

भारत का इतिहास

को० अ० अंतोनोवा
ग्रि० म० बोगर्द-लेविन
ग्रि० ग्रि० कोतोव्स्की

—संक्षिप्त रूपरेखा

मास्को
प्रगति प्रकाशन
१९८१

अनुवादक नरेश वेदी, ददन उपाध्याय
संपादक नरेश वेदी

К А Антонова, Г М Бонгард Левин,
Г Г Котовский

ИСТОРИЯ ИНДИИ

На языке хинди

मीस्त्र-प्रकाशन ० १९७३

संशोधित संस्करण ० प्रगति प्रकाशन ० १९८१

हिंदी अनुवाद ० प्रगति प्रकाशन ० १९८१

सोवियत संघ में मुद्रित

10605-935
014(01)-81

0506000000

विषय-सूची

१
२

प्राचीन भारत

(पि०म० बोगर्ड-लेविन)

प्रारम्भिक काल

पाषाण युग में भारत	१७
हड़प्पा सभ्यता	२१
मध्य, पश्चिमी तथा पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण सस्कृतिया	४०
भारतीय-आर्य तथा गंगा घाटी की सभ्यता	४२
प्राचीन राजवंश और उत्तर भारतीय राज्य	५८
वैदिककालीन धर्म तथा सस्कृति	६०

मगध तथा मौर्य कालों में भारत

राजनीतिक विकास के नये चरण	७७
अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य	८७
मगध-मौर्य कालों में दक्कन और दक्षिणी भारत	१०६
आर्थिक विकास और सामाजिक ढांचा	११०
प्राचीन भारत के गणराज्य	१२६
मौर्यकालीन सस्कृति	१३३
मौर्यकालीन धर्म तथा संप्रदाय	१३८

कुषाण तथा गुप्त कालों का भारत

पहली शती ई०पू० - पहली शती ई० में उत्तर-पश्चिमी भारत	१५२
---	-----

पश्चिमी क्षत्रप तथा मातवाहन यश
 आर्थिक विकास तथा सामाजिक ढांचा
 ईमवी सवत की पहली सदियों में धार्मिक पथ तथा दार्शनिक सिद्धांत
 वृषाण तथा गुप्तकालीन मस्ति
 प्राचीन भारत तथा अन्य देशों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध

मध्यकालीन भारत

(१००० अठारहवीं)

छठी से बारहवीं सदियों का भारत.

छठी से बारहवीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक इतिहास
 मामनी संबंधों का विकास (छठी से बारहवीं सदी)
 छठी में बारहवीं सदियों की भारतीय मस्ति

दिल्ली सल्तनत के समय का भारत

(तेरहवीं सदी से चौदहवीं सदी के आरंभ तक)

दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास
 दिल्ली सल्तनत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति
 दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत
 तेरहवीं में गोलहवीं सदियों में भारतीय मस्ति

मुगलकालीन भारत

(सोलहवीं से अठारहवीं सदी तक)

मुगल राज्य की स्थापना
 अकबर का राज्यकाल
 जहांगीर का राज्यकाल
 शाहजहाँ का राज्यकाल
 औरंगजेब का राज्यकाल
 शाहजहाँ-अकबर की मस्ति में भारतीय मस्ति

आधुनिक भारत

(को० अ० अतोनोवा, प्रि० प्रि० कोतोव्स्की)

भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य (अठारहवीं शताब्दी)

मुगल साम्राज्य का पतन	३५३
भारत के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच सघर्ष (१७४६-१७६३)	३६५
दक्षिणी भारत पर अंग्रेजों की विजय	३८२
अठारहवीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों की नीतियाँ	४०७
उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत का आर्थिक विकास	४२१
भारत की विजय का अंतिम चरण	४२४
औपनिवेशिक शासनविरोधी आंदोलन	४२८
पूँजीपति वर्गीय आन्दोलन का उदय	४३१
१८५७-१८५९ का महान जन-विद्रोह	४३४
अठारहवीं शताब्दी और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय संस्कृति	४४२

साम्राज्यवादी युग के आरंभ-उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त में के समय भारत (१८६०-१८८७)

औपनिवेशिक प्रशासन प्रणाली में परिवर्तन	
उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें और दसवें दशकों के बीच भारत का आर्थिक विकास	४५८
उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें और अंतिम दशकों के बीच भारतीय जनता का राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष	४७३
पूँजीवादी राष्ट्रवाद और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का उदय	४८५

युद्ध-पूर्व साम्राज्यवाद के काल तथा एशिया के जागरण के दौरान भारत (१८६७-१९१७)

ग्रिन् और भारत के बीच बढ़ते अंतर्विरोध
१९०५-१९०८ में आतंककारी आंदोलन की बढ़ती लहर
प्रथम विश्व युद्ध से पहले और युद्ध के वर्षों का भारत

समकालीन भारत (चि०प्रि० कोतोव्स्की)

पहला आतंककारी प्रहार और
राजनीतिक जन-संगठनों का उदय
(१९१८-१९२७)

राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन का ज्वार
ब्रिटिश साम्राज्यवाद का ज्वारीय आक्रमण
भारत में कम्युनिस्ट आन्दोलन का उदय और मजदूर तथा विमान राजनी-
ति के संगठन का गठन

साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन का उदय
और संयुक्त मोर्चे के लिए संघर्ष
(१९२८-१९३६)

राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष में नया दौर
राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन में वामपंथी गतिविधियों का अधिक मजबूत होना।
नए नए नए संघर्षों का तीव्रकरण
समस्त राष्ट्रीय मानकों की स्थापना में प्रगति। कार्यक्रम के भीतर संघर्ष का
तीव्रकरण

द्वितीय विश्व युद्ध में भारत

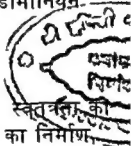
युद्ध के प्रारम्भिक वर्षों में राजनीतिक पार्टियों की स्थिति और साम्राज्यवाद-विरोधी आन्दोलन (१९३९-१९४१)	६२१
१९४० की अगस्त ग्रांति और औपनिवेशिक शासन की नीति	६२८
युद्ध के अन्तिम वर्षों (१९४३-१९४५) में आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति	६३२

स्वतन्त्रता-संघर्ष की आखिरी मजिल (१९४५-१९४७)

१९४५-१९४६ में जन आन्दोलन और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की राजनीतिक जोड़तोड़	६४०
स्वाधीनता के मार्ग पर	६५३

भारतीय डोमिनियन

स्वतन्त्रता के पथ पर पहले कदम
वर्ग संघर्ष का तेज होना

भारत गणतन्त्र स्वरूप की
आधारशिला का निर्माण
(१९५०-१९६४)

छठे दशक के प्रारम्भ में आन्तरिक राजनीतिक स्थिति	६८२
आर्थिक और सामाजिक नीति	६९२

नेहरू पथ के अनुसरण के लिए संघर्ष (१९६४-१९७२)

बढ़ता आर्थिक और राजनीतिक संघर्ष	७३४
वामपंथी शक्तियों का दृढ़ीकरण	७४६
आठवें दशक में भारत (१९७३-१९७६)	७५५
कालानुक्रम	७८३
नाम निर्देशिका	७९८
ग्रन्थ-सूची	८२३

भूमिका

भारत मानव सम्यता के उद्गमस्थलो में एक है। भारत की संस्कृति अनेक जनगण की संस्कृति से घनिष्ठतः सबद्ध रही है और उसने उनके विकास पर उल्लेखनीय प्रभाव डाला है। किंतु शताब्दियों के इस पारस्परिक समृद्धिकरण के बावजूद भारत ने अपनी मौलिकता और विलक्षण विशिष्टता को बनाये रखा है। हजारों वर्षों के दौर में प्राचीन तथा मध्यकालीन भारत की विज्ञान, साहित्य तथा कला में उपलब्धियों ने दूर-दूर के राष्ट्रों के सृजनात्मक चितन को प्रेरित किया है। भारत में उत्पन्न हिंदू तथा बौद्ध धर्मों ने और इस बुनियाद पर विकसित होनेवाले अन्य धर्मों तथा दार्शनिक मतों ने केवल अनेक पूर्वी सम्यताओं के विकास ही नहीं बरन ससार के अनेक अन्य भागों में सामाजिक चितन पर भी प्रभाव डाला है।

लगभग दो सौ साल के औपनिवेशिक उत्पीड़न के बावजूद भारतवासी अपनी सांस्कृतिक थाती की परंपराओं को कायम रख सके हैं, जिसकी सबसे मुख्य विशेषता मानवतावाद के उदात्त विचार और शांति से गहन अनुराग है। हाल के वर्षों में समकालीन भारत की संस्कृति और विज्ञान का विकास भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं तथा यूरोपीय संस्कृति के लोकतांत्रिक सिद्धांतों के एक निराले समन्वय के आधार पर होता रहा है। महान भारतीय लेखक, संगीतज्ञ और उद्बोधक रवींद्रनाथ ठाकुर को सारी ही मानवजाति का प्रेम प्राप्त हुआ।

भारत का विगत शताब्दियों का इतिहास कई पीढ़ियों के औपनिवेशिक तथा सामंती उत्पीड़न से मुक्ति की खातिर लंबे और वीरतापूर्ण संघर्ष का इतिहास है। राष्ट्रीय क्रांति के विजयातक अभियान का नेतृत्व करनेवाले महान चितक और देशभक्त—बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू—के नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे अग्रणी सेनानियों में हैं।

१९४७ में भारत का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अम्युदय भारतीय जनता के इतिहास में एक नये युग के समारंभ का द्योतक था। देश के सामने उस समय अभूतपूर्व कार्यभार पेश था—उसे अपने औपनिवेशिक अतीत के अवशेषों पर पार पाना था और भविष्य के मार्ग का निर्धारण करना था।

आधुनिक भारत के ऐतिहासिक विकास की मुख्य विशेषता सतत आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रगति रही है, जो इस महान देश की नियति में गहन परिवर्तन का पथ प्रशस्त कर रही है।

भारत के इतिहास तथा सस्कृति के वैज्ञानिक विश्लेषण का आरम्भ यूरोप द्वारा भारत के एक बार फिर 'खोजे जाने' के साथ अठारहवीं सदी में हुआ। तब से भारतविद्या में नाना धाराओं और मतों का उदय हो चुका है। पश्चिमी यूरोपीय विद्वानों द्वारा लिखित भारत विषयक अनेक कृतियों पर यूरोपीय दृष्टिकोण बहुत ज्यादा हावी है और भारतीय इतिहास के विभिन्न घटनाक्रमों को यूरोपीय सस्कृति की परिघटनाओं या यूरोप के अधिक निकट और परिचित प्राचीन सभ्यताओं जैसे नजरिये से ही देखा गया है।

स्वयं भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आन्दोलन के जड़ पकड़ते जाने के साथ-साथ १९ वीं और २० वीं शताब्दी के सघनकाल में देश के इतिहास तथा सस्कृति के अध्ययन में बहुत दिलचस्पी ली जाने लगी। भारतीय विद्वानों ने इस समय अपने देश के इतिहास के अध्ययन में जबरदस्त प्रगति की और अनेक रोचक साहित्यिक कृतियों तथा ऐतिहासिक स्रोत सामग्रियों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया। उन्होंने ही सबसे पहले आधुनिक भारत के इतिहास को स्वाधीनता के संघर्ष के इतिहास के रूप में प्रस्तुत किया।

रूसी भारतविदों ने इस कार्य में महत्वपूर्ण योगदान किया है। इनमें मिनायेव, श्वेत्स्कोय और ओल्देनबुर्ग प्रमुख थे, जिनकी कृतियाँ असाधारण अध्ययन तथा पाण्डित्य के उदाहरण हैं। रूसी धारा के भारतविदों ने भारत के जनगण की सांस्कृतिक धाती के प्रति सदा गहन आदर दर्शाया है और इस देश के इतिहास तथा सस्कृति के अध्ययन में वस्तुपरक तथा शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही अपनाया है।

१९१७ की महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति के बाद हमारे देश में भारतविद्या की मार्क्सवादी धारा का उदय हुआ—इसकी प्रारम्भिक मजिलों में इसका सबसे प्रमुख प्रतिनिधियों में ई० म० रेइस्नेर, व० व० बालाबुशविच, अ० म० ट्याकोव, अ० म० ओसिपोव और न० म० गोल्दवेर्ग के नाम लिये जा सकते हैं।

सोवियत संघ में भारत के प्रति दिलचस्पी वर्ष प्रति वर्ष बढ़ती ही जाती है। भारत ने संसार के ऐतिहासिक विकास में जो भूमिका अदा की है और अब भी कर रहा है और सोवियत संघ तथा भारत के बीच जो व्यापक राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध पैदा हो गये हैं—य दोनों ही इसके

कारण हो सकते हैं। सोवियत जनो को भारत के लोगो से गहन अनुराग और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की भावना इसके लिए प्रेरित करते है कि वे भारत के अतीत और वर्तमान का विस्तार के साथ परिचय प्राप्त करे। पिछले दस वर्षों के भीतर ही सोवियत सघ मे भारत के इतिहास तथा सस्कृति के बारे मे अनेक शास्त्रीय तथा सामान्य कृतियो का प्रकाशन हुआ है और भारतीय लेखको की बहुत सी कृतियो का रूसी मे अनुवाद किया गया है।

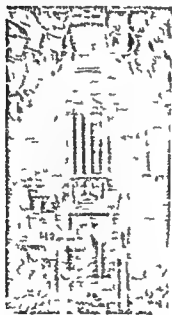
सोवियत इतिहासज्ञो ने १९५६-१९६६ मे एक चार खंडीय 'भारत का इतिहास' लिखा और प्रकाशित किया था, जिसका भारत मे भी अच्छा स्वागत किया गया था। हमारे इस नये प्रकाशन 'भारत का इतिहास' मे भी, जिसमे पूर्ववर्ती कृति के कुछ लेखको ने योग दिया है, उसका पर्याप्त उपयोग किया गया है। साथ ही इस नयी कृति मे सोवियत सघ तथा अनेक अन्य देशो मे भी विद्वानो द्वारा भारतीय इतिहास मे किये अनुसधानो का उपयोग भी किया गया है।

आशा की जाती है कि यह पुस्तक पाठको को भारत तथा उसके इतिहास और सस्कृति का और भी गहरा ज्ञान प्रदान करेगी और इस तरह भारत तथा सोवियत सघ मे मैत्रीपूर्ण संबंधो का और भी सवर्धन करेगी।

इस कृति के लेखक ये है—ग्रि० म० बोगर्द-लेविन (भाग १), को० अ० अतोनोवा (भाग २ तथा 'साम्राज्यवाद मे सन्नमन के दौरान भारत' शीर्षक परिच्छेद तक भाग ३) तथा ग्रि० ग्रि० कोतोव्स्की (भाग ३ का शेषांश और भाग ४)।

प्राचीन भारत

प्रि.म.बोंगर्द-लेविन

प्रारम्भिक काल

पापाण युग मे भारत

पुरापापाणयुगीन स्थलिया

भारत ससार की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक की जन्मभूमि है—यहाँ एक ऐसी अति विकसित संस्कृति ने रूप लिया, जिसने इस देश के आगामी विकास पर और मध्य तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्व तथा सुदूर पूर्व के अनेक जनगण की संस्कृतियों पर जबरदस्त प्रभाव डाला। पुरातात्विक खोजों से पता चलता है कि भारत में प्राचीनतम काल में भी मनुष्य का निवास था।

देश के कई भागों में पूर्वपुरापापाणयुगीन प्रस्तर उपकरण खोजे गये हैं। पूर्वपुरापापाण संस्कृति के दो केन्द्र एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में उभरकर सामने आते हैं—उत्तर में सोन या सोहन संस्कृति (वर्तमान पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे) और दक्षिण में, दक्कन में तथाकथित मद्रास संस्कृति। ये पुरापापाण स्थलिया नदियों की घाटियों में थी, जो मानव जीवन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध करती थी। इनमें से पहली स्थली १८६३ में मद्रास में खोजी गयी थी और इसी कारण दक्षिण भारत में मिले पूर्वपुरापापाण युग के लक्षणिक प्रस्तर उपकरण—हस्तकुठार—मद्रास कुठारों के नाम से विज्ञात हुए। देश के उत्तरी भागों की पुरापापाण स्थलियों में बिल्कुल दूसरी तरह के उपकरण—बड़े-बड़े बटिकाश्म कर्तन उपकरण—मिले थे, जो खडक कहलाते हैं। पुरापापाण उपकरण देश के अन्य भागों में भी मिले हैं—मध्य तथा पश्चिमी भारत में, जहाँ मानो सोहन और मद्रास परंपराओं का अंतर्ग्रथन होता है। नये अनुसंधान ने दिखाया है कि दक्षिण में मद्रास कुठारों का प्राधान्य है और जैसे-जैसे हम उत्तर की तरफ बढ़ते हैं, वैसे-वैसे सोहन उपकरणों की संख्या बढ़ती जाती है।

इन दोनों प्रकार के उपकरणों में अंतर का सबसे मुख्य कारण प्राकृतिक परिस्थितियों की भिन्नता उपकरण निर्माण के लिए उपयुक्त पत्थर की उपलब्धता है। यह कोई सांयोगिक बात ही नहीं है कि सबसे अधिक स्थलिया दक्कन की नदी घाटियों में स्थित गुफाओं में और उत्तरी भारत के पहाड़ों की तराईयों में खोजी गयी है। इन इलाकों में जलवायु अधिक अनुकूल है और जीवजंतुओं का बाहुल्य है। उस काल के लोगों का मुख्य उद्यम शिकार और छाछ पौधों का संग्रहण था। लोग बड़े-बड़े समूहों में रहा करते थे—उस समय के जीवन की अत्यधिक दुष्कर परिस्थितियों में यह अपरिहार्य भी था।

मानव समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण चरण उत्तरपुरापाषाण काल में संचरण था जिसमें मनुष्य का उस रूप में आविर्भाव हुआ, जिसमें हम उसे आज जानते हैं।

हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्त्वज्ञानों ने कई उत्तरपुरापाषाण स्थलिया खोजी हैं। इस जमाने में गोत्र (क्लान) समुदाय के उदय के परिणामस्वरूप सामूहिक संगठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आये।

नृविज्ञानियों की मान्यता है कि उत्तरपुरापाषाण काल में नीग्रोसम प्रजाति के प्रतिनिधियों का प्राधान्य था जबकि मध्यपाषाण काल में पश्चिम में कान्गो शियाई और पूर्व में मंगोलाइड प्रकट हुए। पशुओं का पाला जाना मध्यपाषाण युग में शुरू हुआ और मृद्भाटों का उदय और कृषि में खेती संचरण इस युग के अंत के परिचायक थे।

मध्यपाषाण तथा नवपाषाण काल

भारत में मध्यपाषाण काल की सबसे प्रसिद्ध स्थली लगनाज (गुजरात) है। इस बस्ती में खोजी सामग्री ने मध्यपाषाण तथा प्रारंभिक नवपाषाण काल में आदिम मनुष्य की जीवन प्रणाली पर प्रकाश डाला है। उत्खननों ने दिखाया है कि उस समय प्रयुक्त मुख्य उपकरण पत्थर के फलक और नियमित ज्यामितीय आकार के मूषमादम थे, जिनका वाणाग्रों की तरह प्रयोग किया जाता था।

पुरातत्वज्ञों ने लगनाज के इतिहास को दो पृथक् कालों में विभक्त किया है। पहले काल के अंत में हस्तनिर्मित मृद्भाट प्रकट हुए, जब कि दूसरे काल में पूर्वनवपाषाणकालीन मृद्भाट चाक पर बनाये गये हैं और अलंकृत हैं। पहले काल में शिकार और मछली पकड़ना लोगों के मुख्य उद्यम थे जब कि दूसरे काल की विशेषता कृषि में संचरण थी।

लगनाज क्षेत्र में हिरनो, बारहसिधो गैडो, जगली सूअरो और बैलो की हड्डिया मिली हैं।

भारत के अन्य क्षेत्रों—दक्षिण में (तिल्लिवेली के निकट) और पूर्व में (वीरभानपुर पश्चिम बंगाल) भी मध्यपाषाण वस्तिया पायी गयी है। इन स्थलियो में बडी समस्या में मूढमात्रम मिले हैं, जिनकी आवृत्तियो में बहुत वैविध्य है। मूढमात्रमो को गढ़ने की प्रविधियो का काफी वादवाली अवस्था में भी चलन था जब मनुष्य ने धातु का उपयोग करना शुरू कर दिया था।

मध्यपाषाण काल में भी भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में विकास का क्रम असमान था। ई० पू० चौथे सहस्राब्द के आरम्भ में दक्षिण भारत में मध्यपाषाण वस्तियों के निवासी निर्धार करने और मछली पकड़ने में ही लगे हुए थे, जब कि उत्तर में मिथ में कृषि पर आधारित समुदाय तेजी से जड़ जमाने लग गये थे। इसके बाद आनेवाले नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण कालों में भी विकास का क्रम में ऐसी ही असमानता थी।

नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन का और भी विकास हुआ और धीरे-धीरे यायावर रहन-सहन को त्यागकर अधिक स्थायी जीवन प्रणाली को अपना लिया गया। बलूचिस्तान और मिथ की नवपाषाण सभ्यतिया इस काल की सबसे विकसित सभ्यतिया थी जो एक तरह से सिंधु घाटी की नागर सभ्यता की पूर्वगामी थी।

किली गुलमोहम्मद (क्वेटा घाटी पाकिस्तान) में किये उत्खनन कार्य से अनुमान लगाया जा सकता है कि उत्तरी बलूचिस्तान में ई० पू० चौथे सहस्राब्द के आरम्भ में ही पशुपालन और कृषिकर्म में प्रवृत्त नवपाषाण गण (कबीले) पैदा हो चुके थे। उनके मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे और उनके पास पालतू पशु (भेड़ और बकरी) थे। धातुएं अभी अज्ञात थी और उनके औजार मुख्यतः पत्थर के ही थे, जिनमें कुछ हिस्से सूर्यकांत (जैस्पर), चक्मक और स्फटिक के होते थे। बाद में मृद्भांड प्रकट हुए और अंत में धातु के इस्तेमाल किये जाने के पहले सबेते मिलते हैं। यहां प्राप्त पशुओं की स्थानीय नसलों की हड्डिया इस तथ्य की ओर इंगित करती हैं कि बलूचिस्तान में कृषि की उपजे स्थानिक मूल की ही थी। राना घुडई (पूर्वी बलूचिस्तान) में भी इसी प्रकार की सभ्यतिया खोजी गयी है, जो ईरान की नवपाषाण सभ्यति के साथ निश्चित समानताएं प्रकट करती हैं।

दब सदात (किली गुलमोहम्मद के निकट) में उत्खनन के परिणामस्वरूप नवपाषाण तथा प्रारंभिक ताम्रपाषाण कालों का सुनिश्चित स्तर अभिलेखन

संभव हो गया है। रेडियो कार्बन प्रणाली से पुरातत्वज्ञों ने प्राचीनतम स्तर का काल सत्ताईसवीं अथवा छब्बीसवीं शती ई० पू० निर्धारित किया है। इससे बादवाले काल (छब्बीसवीं से तेईसवीं शती ई० पू०) का स्तर मृण्मूर्तियों काचित (लुकदार) मृद्भांडों और विभिन्न ताम्र वस्तुओं के कारण अलग पहचाना जा सकता है।

इस बीच कश्मीर जैसे उत्तरी प्रदेशों (उदाहरण के लिए, श्रीनगर के पास बुरजहोम बस्ती) में अधिक आदिम किस्म की नवपाषाण संस्कृतियाँ खोजी गयी हैं। प्राचीन आवास चिकनी मिट्टी में खुदे गडों में स्थित हैं। चूल्हे गडों के प्रवेशमार्ग के पास हैं और मृद्भांड हस्तनिर्मित तथा अनगढ़ हैं। यहाँ बड़ी सरिया में हड्डी के मत्स्य भाले, सूएँ, सूइयाँ, आदि भी मिले हैं। लोगों का मुख्य उद्यम मछली पकड़ना था। यहाँ कृषि में संक्रमण बाद में, ई० पू० उन्नीसवीं और सत्रहवीं सदियों के बीच हुआ। इस बीच में निर्मित मिट्टी अथवा कच्ची इटों के बने इक्के-दुक्के आवास भी मिलते हैं।

देश के दक्षिणी भाग में सबसे प्रसिद्ध नवपाषाण बस्तियाँ सगनकल्लू (बेलारी के पास) और पिक्लीहाल में खोजी बस्तियाँ हैं। यहाँ मिले लगभग इक्कीसवीं शताब्दी ई० पू० के ओपयुक्त (पालिशदार) पाषाण उपकरण और हस्तनिर्मित मृद्भांड प्रारंभिक नवपाषाण काल के हैं। इस समय तक भेड़ों और बकरियों को साधा जा चुका था और आवास मुख्यतः पहाड़ियों पर, या पहाड़ियों के बीच छोटे छोटे खड्डों में बनाये जाते थे।

पिक्लीहाल के निवासी पशुपालक और खेतिहर थे। यहाँ खासकर पशुओं के लिए बनाये गये बाड़े मिले हैं और आवास मिट्टी या बांस के बने हुए थे। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि ये आवास ईरानी गणों के बनाये हुए हैं, जो यहाँ तक आ पहुँचे थे। लेकिन यह दृष्टिकोण विद्यमान प्रमाण के विरुद्ध जाता है, जो स्थानीय परंपराओं की ओर इंगित करता है।

पूर्वी भारत की नवपाषाण संस्कृतियों को दो विशिष्ट क्षेत्रों—बिहार ओडिसा और असम—में पृथक् किया जा सकता है। अतः उक्त संस्कृति दक्षिण पूर्वी एशिया की नवपाषाण संस्कृतियों के प्रभाव को दर्शाती है, जब कि बिहार-ओडिसा की प्रारंभिक संस्कृतियों में स्थानिक लक्षणों का प्राधान्य है।

जब उत्तरी पूर्वी और दक्षिण भारत में नवपाषाण तथा ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ विकसित हो रही थीं, उस समय सिंधु घाटी में एक उन्नत काम्ययुगीन नागर सभ्यता फूल फूल रही थी।

हड़प्पा सभ्यता

किसी समय विद्वानों की यह सामान्य धारणा थी कि भारत में सभ्यता का उदय देर में हुआ था। वस्तुतः कुछ हलकों में यह मान्यता थी कि यहाँ सभ्यता आर्य गणों द्वारा बाहर से लायी गयी थी। प्राचीन भारतीय सस्कृति के एकाकी स्वरूप और प्राचीन पूर्व के अन्य देशों की सस्कृतियों के मुकाबले उसके पिछड़ेपन का अक्सर उल्लेख किया जाता था।

हड़प्पा सभ्यता की खोज और अन्वेषण ने भारतीय सस्कृति के प्राचीन और अति मौलिक स्वरूप का विलक्षण प्रमाण प्रस्तुत किया। १८७५ में अग्रेज पुरातत्वज्ञ अलैक्जैंडर कनिंघम ने हड़प्पा (मुलतान के निकट, पश्चिमी पंजाब, पाकिस्तान) में एक अज्ञात लेख से युक्त मुद्रा खोजी। लेकिन वैज्ञानिक उत्खनन का आरम्भ इस सदी के तीसरे दशक में जाकर ही हो पाया। भारतीय पुरातत्वज्ञ दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहन-जो-दाड़ो (जिला लरकाना सिंध पाकिस्तान) में प्राचीन नगर अनावृत्त किये। तभी से यह सभ्यता विभिन्न देशों के इतिहासकारों और पुरातत्वज्ञों के लिए अत्यधिक रुचि का विषय बनी हुई है।

हड़प्पा सभ्यता का उद्गम

हड़प्पा सभ्यता के अध्ययन से सबद्ध सबसे जटिल प्रश्नों में से एक उसके उद्गम का प्रश्न है। इसके बारे में तरह-तरह के विचार प्रस्तुत किये गये हैं—हड़प्पा सस्कृति को सुमेरी सस्कृति की नींव पर आधारित बताया गया है और उसे भारतीय-आर्य गणों द्वारा स्थापित भी माना गया है जिसका मतलब यह है कि हड़प्पा सभ्यता को वैदिक सभ्यता होना चाहिए। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ हाइने-गेल्दनर की तो यह मान्यता थी कि सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे यकायक ही पैदा हो गयी थी, क्योंकि उत्खनन के प्रारम्भिक दौर में पूर्ववर्ती विकास के कोई सबूत नहीं प्राप्त हुए थे। हाल के वर्षों में इस सस्कृति के स्थानीय उद्गम के बारे में महत्वपूर्ण नयी सामग्री एकत्र की गयी है। दुर्भाग्यवश भूमिगत मरिताओं के कारण पुरातत्वज्ञ अभी तक मोहन-जो-दाड़ो में निम्नतम स्तरों का अनुसंधान नहीं कर पाये हैं।

बलूचिस्तान और सिंध में उत्खनन दिखलाते हैं कि वहाँ ई० पू० चौथे

और तीसर सहस्राब्द मे कृषि पर आधारित सस्कृतिया विद्यमान थी, जो प्रारम्भिक हडप्पा सम्यता के साथ बहुत कुछ समानता प्रकट करती है और जिनके साथ हडप्पाई बस्तियो ने काफी लंबे समय तक संपर्क बनाये रखा था (डब्ल्यू० ए० फेयरसर्विस बी० दे कार्दी, जे० एम० कजाल, आदि की खोज)। सिंधु मे कृषि का उदय बाद मे हुआ था जिसके आधार पर यह माना जा सकता है कि बलूचिस्तान और दक्षिणी अफगानिस्तान के कुछ गण इतनी दूर तक पहुंच गये थे।

यह स्पष्ट है कि सिंधु घाटी मे हडप्पाई बस्तिया यवायक ही और एकमात्र ही नहीं पैदा हुई थी। प्रत्यक्षत कोई एक ऐसा विशेष केंद्र रहा होगा, जहा नागर सस्कृति सबसे पहले विकसित हुई थी और जहा से चलकर लोगो ने और आगे जाकर बस्तिया बसायी होगी। इस सदर्भ मे फासीसी पुरातत्वज्ञ जे० एम० कजाल का आग्री बस्ती से संबद्ध कार्य विशेषकर दिलचस्पी का है। उन्होंने प्राक्-हडप्पा काल से लेकर उत्तर-हडप्पा काल तक का स्तरिक विन्यासक्रम निर्धारित किया। इसमे उस समय से लेकर, जब अधिकांश मृद्भाड चाक के बिना हाथ से बनाये जाते थे, जब इमारते नहीं थी और धातुओं का प्रयोग नहीं के बराबर था अलकृत मृद्भाडो और अनपकी ईंटो से बनी अधिक टिकाऊ इमारतो की अधिक उन्नत मजिलो तक के स्थानीय विकास का अनुगमन किया जा सकता है। प्राक्-हडप्पा काल के निम्न स्तर बलूचिस्तान मे कृषि पर आधारित प्रारम्भिक सस्कृतियो के साथ समानताएं प्रकट करते हैं और बादवाले स्तरों मे सिंधु घाटी की प्रारम्भिक हडप्पाई बस्तियो के समय के मृद्भाड मिलते हैं। अत मे उत्खनन ने यह दिखलाया कि आग्री सस्कृति की लाक्षणिक परंपराएं हडप्पा परंपराओं के साथ-साथ विद्यमान थी।

हडप्पा सस्कृति तथा पूर्ववर्ती आग्री सस्कृति के बीच संबंध का प्रश्न वैज्ञानिक साहित्य मे प्रचंड विवाद का विषय है। जहा ए० घोष दोनों सस्कृतियो मे जननिक संबंध स्वीकार करने के लिए तैयार हैं वहा जे० एम० कजाल की मान्यता है कि हडप्पा सस्कृति आग्री मे अपने आप ही नहीं पैदा हो गयी थी, बल्कि उस पर धीरे-धीरे 'अध्यारोपित' हुई थी।

स्वयं हडप्पा मे शहरपनाह के नीचे आग्री सस्कृति के मृद्भाड पाये गये थे और मोहन-जो-दाडो के निम्न स्तरों मे बलूचिस्तानी सस्कृतियो के मृद्भाड मिले थे और यह तथ्य स्पष्टतापूर्वक दर्शाता है कि सिंधु घाटी की बस्तियो और बलूचिस्तान तथा सिंधु की कृषि सस्कृतियो मे न केवल घनिष्ठ संपर्क ही थे वरन हडप्पा सम्यता का मूल स्थानीय था। यह इस प्रदेश की और

सबके ऊपर सिंधु घाटी की कृषि संस्कृति के आधार पर विकसित हुई थी, यद्यपि वह एक नया भूखंड, क्रांति युग की नागर सस्कृति को प्रकट करती है।

पाकिस्तानी पुरातत्वज्ञों द्वारा कोट दीजी (वर्तमान खैपुर के निकट) में किये उत्खननो ने यह दिखलाया है कि इस इलाके में प्राक्-हड़प्पा काल में छासी विकसित सस्कृति विद्यमान थी—विद्वानों ने यहाँ एक गढ़ या कोट और बकायदा बने रिहायशी मकानों को अनावृत्त किया है। कोट दीजी के प्रारंभिक मृद्भाड सिंध और बलूचिस्तान की कृषि बस्तियों के मृद्भाडों के साथ और सिंधु घाटी में प्राक्-हड़प्पा मृद्भाडों के साथ भी समानता प्रकट करते हैं, जब कि बाद के मृद्भाड हड़प्पा मृद्भाडों जैसे हैं। इसने स्थानीय परंपराओं के विकास क्रम का अनुगमन करना संभव बना दिया। कालीबगन (राजस्थान) में उत्खनन करते हुए भारतीय पुरातत्वज्ञों ने एक स्थली पर हड़प्पा सम्यता के प्रत्यक्षत ठीक पूर्ववर्ती काल को अनावृत्त किया है, जहाँ एक टीले पर हड़प्पा-वासियों के पूर्वगमियों की बस्तियाँ और उसके पासवाले टीले पर बाद में बनी इमारतें मिली हैं, जो स्पष्टतः स्वयं हड़प्पा सस्कृति के संस्थापकों द्वारा ही बनायी गयी थी। प्राक्-हड़प्पा बस्तियों के मृद्भाडों और आग्नी तथा कोट दीजी में प्राप्त हुए मृद्भाडों में अनेक सामान्य लक्षण हैं। इससे विद्वानों के लिए हड़प्पा सस्कृति के उदय तथा विकास का और प्रारंभिक हड़प्पा सस्कृति तथा परंपराओं के अधिक विकसित हड़प्पा काल की सस्कृति तथा परंपराओं के साथ सहअस्तित्व का अनुगमन करना संभव हो गया।

हाल के वर्षों में भारतीय पुरातत्वज्ञों ने हड़प्पा सस्कृति तथा प्रारंभिक हड़प्पा सस्कृति के अनेक नये स्मारक खोजे हैं। इन्होंने हड़प्पा सम्यता के उदय के बारे में नये सिद्धांतों को जन्म दिया है। इस सिद्धांत के अलावा कि हड़प्पा सम्यता स्थानीय प्राक्-हड़प्पा सस्कृति तथा प्रारंभिक हड़प्पा सस्कृति से विकसित हुई थी, यह विचार भी पेश किया गया है कि यह संभव है कि प्रारंभिक हड़प्पा सस्कृतियाँ—जो ग्रामीण सस्कृतियाँ थी—और हड़प्पा सम्यता—जो नागर सम्यता थी—साथ साथ विद्यमान रही हो और उनका विकास भी साथ साथ हुआ हो। वस्तुतः नागर जीवन का उदय और बड़ी शहरी बस्तियों का प्रकट होना अपने सभी विशिष्ट लक्षणों (मुद्राओं, लेखन कला, मौलिक मृद्भाड अलकरण आदि) से युक्त विकसित हड़प्पा सम्यता के जन्म का सूचक था।

नागरीकरण का क़स्मान् अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध में प्रारंभिक

हड़प्पा काल की कई स्थलियों में लक्षित होता है, किंतु इतनी उन्नत नागर सम्यता का उदय केवल सिंधु घाटी में ही हुआ था।

निस्संदेह सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जाल सहित इस इलाक़ की भौगोलिक अवस्थाएँ इस सम्यता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, जिन्होंने भौतिक सस्कृति तथा कृषि के विकास के लिए और शहरी बस्तियों—व्यापार तथा दस्तकारी के केंद्रों—की स्थापना के लिए अत्यंत अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान कीं। यह कोई सांयोगिक बात नहीं है कि बहुत सी हड़प्पाई बस्तियाँ सिंधु और उसकी सहायक नदियों के तटों पर स्थित हैं। गंगा तथा यमुना की ऊपरी पट्टियों में भी हड़प्पाई बस्तियाँ खोजी गयी हैं।

हड़प्पा सस्कृति के मूल के बारे में काफी कुछ अब भी स्पष्ट नहीं है और उसकी अधिक विस्तार से व्याख्या करने की जरूरत है, लेकिन वे सिद्धांत अब केवल शास्त्रीय महत्व के ही रह गये हैं, जो इस सम्यता के उदय को आर्य अथवा सुमेरी प्रभाव जैसे बाह्य कारकों से संबद्ध करते हैं।

हड़प्पा सम्यता की सीमाएँ और विस्तार

इस शताब्दी के तीसरे दशक में जब हड़प्पा सम्यता के अनुसंधान का कार्य शुरू ही हुआ था यह सोचा जाता था कि इस सम्यता की सीमाएँ अपेक्षाकृत सीकीर्ण हैं। वस्तुतः हड़प्पाई बस्तियाँ आरम्भ में केवल सिंधु घाटी में ही मिली थीं। तथापि वर्तमान पुरातात्विक खोज ने प्रकट किया है कि हड़प्पा सम्यता एक विशाल क्षेत्र पर फैली हुई थी, जिसका प्रसार उत्तर से दक्षिण तक ११०० किलोमीटर से अधिक और पश्चिम से पूर्व तक १६०० किलोमीटर से अधिक था।

काठियावाड़ प्रायद्वीप में उत्खनन ने दिखाया है कि आबादी धीरे-धीरे दक्षिण की तरफ बढ़ती हुई नये इलाकों में बसती गयी थी। अभी तक खोजी सबसे दक्षिणवर्ती हड़प्पाई बस्ती नर्मदा के मुहाने पर है, पर यह संभव है कि हड़प्पाई लोग और भी अधिक दक्षिण तक गये हों। उन्होंने पूर्व की तरफ बढ़ना शुरू किया और उसके साथ-साथ वे अधिकाधिक इलाकों का 'अधिग्रहण' करते गये। इसका मतलब है कि हड़प्पा सस्कृति के कुछ रूपभेद भी पैदा हो गये, यद्यपि समूचे तौर पर वह सुसंस्थापित परंपराओं से युक्त एकरूप सस्कृति थी।

हाल ही में सौराष्ट्र तथा काठियावाड़ में खोजी हड़प्पाई बस्तियों ने एक बार फिर इस प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित कर दिया है कि हड़प्पाई लोगों के इतने

दूरवर्ती इलाकों तक पहुंचने के मूल में क्या कारण थे और वे क्योंकर वहां तक पहुंचे।

पहले कुछ विद्वान यह सोचते थे कि हड़प्पाई लोगो ने दक्षिण तथा पूर्व की तरफ सिंधु घाटी सभ्यता के तथाकथित अंतिम दौर में केवल तब ही जाना शुरू किया था कि जब मुख्य शहरी केंद्रों का महत्व घटने लगा था, जब कि अन्य लोग इन बड़े पैमाने के 'देशांतरण' का कारण भौगोलिक अवस्थाओं में परिवर्तनों को अथवा बाहरी आक्रमणों को बताते थे। लेकिन अब हाल में सौराष्ट्र, गुजरात तथा काठियावाड़ में परिपक्व हड़प्पा सभ्यता के शहरी केंद्रों (उदाहरणार्थ, गुजरात में सूरकोटडा नामक शहरी बस्ती) की खोज के बाद से यह प्रकट होता है कि सिंधु घाटी के नगरों के निवासी अपनी कृषि, व्यापार और दस्तकारियों के विकास के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश में नए प्रदेशों में जाकर बसते रहे होंगे। यहाँ हमारा हड़प्पा सभ्यता के प्रसार" की नैसर्गिक प्रक्रिया से सामना होता है।

इतिहासकारों का खयाल है कि हड़प्पाई लोग आम तौर पर स्थल मार्ग से और नदियों के साथ-साथ जाया करते थे (एस० आर० राव के इस सिद्धांत में ज्यादा बल नहीं है कि वे लोग समुद्र मार्ग से यात्रा करते थे)। काठियावाड़ में उत्खननों ने हड़प्पा सभ्यता और ताम्रपाषाण स्वरूप की स्थानीय सभ्यताओं के बीच प्रभावों के आदान प्रदान को प्रकट किया है।

इस प्रकार यह माना जा सकता है कि इस विराट सभ्यता में रूपभेद जिन इलाकों में हड़प्पा सभ्यता के स्थापक पहुंचे थे उनमें अनेक भिन्न-भिन्न सजातीय समूहों के अस्तित्व को और विकास स्तरों की असमानता को प्रति-बिंबित करते हैं।

कालानुक्रम

विद्वानों के लिए अब हड़प्पा सभ्यता का विभिन्न प्रकार के साक्ष्यों के सदृश में कालक्रम निर्धारण करना संभव हो गया है। इनमें सिंधु घाटी और मैसेपोटामिया में प्राप्य अवशेषों (जैसे दजला और फरात नदियों के बीच के नगरों में मिली सिंधु घाटी की लिपि में लेखों से युक्त प्रस्तर मुद्राएँ) की तुलना, मृद्भाटों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण, हाल के वर्षों में प्रयुक्त कार्बन १४ पद्धति और पूर्व के साथ व्यापारिक संबंधों के बारे में अक्कादी मूल सामग्री के हवाले सर्वोपरि हैं। आरंभ में विद्वान सुमेर तथा भारत में सभ्यताओं के

विकास में समानताओं के बारे में सामान्य निष्कर्षों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल बहुत पीछे निर्धारित किया करते थे। प्रमुख अंग्रेज पुरातत्त्वज्ञ और 'भारतीय पुरातत्त्व' के जनकों में से एक सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता का काल ३२५०-२७५० ई० पू० निर्धारित किया था। बाद में प्राचीन मैसेपोटामिया के नगरों में उत्खननों के दौरान सिंधु घाटी किस्म की मुद्राओं के पाये जाने पर यह पता चला कि उनमें से अधिकांश सरगोन (२३१६-२२६१ ई० पू०) के शासनकाल और इसी काल (२०१७-१७६४ ई० पू०) तथा लार्सा काल (२०२५-१७६३ ई० पू०) से भी संबद्ध थी। इन खोजों के परिणामस्वरूप विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि मैसेपोटामिया और भारत के बीच निकटतम संबंधों का काल चौबीसवीं और अठारहवीं शती ई० पू० हो सकता है।

यह उल्लेखनीय है कि अक्कादी अभिलेखों में पूर्वी देशों के साथ व्यापार के जिनमें दिलमुन तथा मेलूहा के साथ व्यापार भी सम्मिलित है, जिन्हें विद्वान सिंधु प्रदेश अथवा उनके निकटवर्ती प्रदेश मानते हैं अधिकतम हबाले ऊर के तीसरे राजवंश (२११८-२००७ ई० पू०) और लार्सा के राजवंश के समय में मिलते हैं। लार्सा के राजा गुगुनुम के शासनकाल के दसवें वर्ष (१६२३ ई० पू०) की एक कीलाक्षर पट्टिका पर सिंधु घाटी किस्म के छापचिह्न की खोज ने बड़ी दिलचस्पी पैदा की थी। ये सभी तथ्य इस विचार को बल प्रदान करते हैं कि सिंधु घाटी में नगरों का मुकुलन काल ई० पू० तीसरे सहस्राब्द के अंत और दूसरे के आरंभ के आसपास है। मैसेपोटामियाई नगरों के उत्खनन के दौरान सिंधु घाटी की मुद्राएँ बस्सीत काल से संबद्ध स्तरों में भी मिली थी, जिससे यह प्रकट होता है कि उस समय भी संपर्क बने रहे थे। हड़प्पा स्थलियों के ऊपरी स्तरों में फायन्स (प्रकाचित) मनके मिले हैं, जिन्हें स्पेक्ट्रमी विश्लेषण ने ग्रीट टापू पर नोसास (सोलहवीं शती ई० पू०) में मिले इसी प्रकार के मनकों जैसा ही सिद्ध किया है। इससे हड़प्पा सभ्यता का इतिहास का अंतिम दौर का काल सोलहवीं शताब्दी ई० पू० निर्धारित किया जा सकता है।

बार्बन १४ तिथि निर्धारण ने इस कालक्रम में कुछ संशोधन आवश्यक कर दिया है। इसकी सहायता से विद्वानों ने यह निर्धारित किया है कि कालीबगन में हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभिक स्तरों की तिथि बारहवीं शती ई० पू० है और अंतिम स्तरों को अब अठारहवीं तथा सत्रहवीं शती ई० पू० का बताया जाता है। मोहन-जो-दड़ो में खोज भी समान कालक्रम की ओर ही इंगित करती

है—इस सम्यता का चरमोत्कर्ष काल बार्डमवी और उन्नीसवी शती ई० पू० के बीच था और सभवत वह अठारहवी शती ई० पू० तक विद्यमान रही थी (—११५ वर्ष)।

अभी कुछ ही पहले तिथि निर्धारण की एक और पद्धति निकाली गयी है और वह है वृक्ष कालानुक्रमिकी (डेड्रोक्रोनोलॉजी)। हडप्पा बस्तियों के प्रसंग में इस पद्धति से निर्धारित तिथियाँ विद्वानों को इसी सिद्धांत पर वापस लाती हैं कि सिंधु घाटी सम्यता को कालक्रम में और अधिक पीछे का माना जाना चाहिए।

सिंधु घाटी सम्यता का काल निर्धारण करने का प्रयास करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि विभिन्न सबद्ध प्रदेशों में नगरों और बस्तियों के अस्तित्व काल में काफी कालांतर है। उदाहरण के लिए, काठियावाड़ में उत्खननों ने दिखाया है कि सिंधु घाटी में मुख्य केंद्रों के ह्रास के बाद भी अन्य प्रदेशों में हडप्पा सस्कृति के नगर बने रहे थे यद्यपि कुछ भिन्न रूप में। भारतीय विद्वानों द्वारा पंजाब तथा हरियाणा में की गयी नयी पुरातात्विक खोजें यह दिखाती हैं कि हडप्पा सम्यता के 'पूर्वी' परिसर की हडप्पाई बस्तियाँ बाद की हैं।

नगर और उसके सक्षण

बड़े नगरों का अस्तित्व और नगर योजना तथा स्थापत्य की सुस्पष्ट पद्धति हडप्पा सम्यता द्वारा प्राप्त विकास के उच्च स्तर के परिचायक हैं।

पुरातत्वज्ञों ने इस सम्यता के कई बड़े नगर खोजे हैं, जिनमें हडप्पा और मोहन-जो-दारो सबसे बड़े हैं।

मोहन-जो-दारो का क्षेत्रफल लगभग ढाई वर्ग किलोमीटर था और उसकी आबादी ३५,००० के आसपास थी (यद्यपि कुछ विद्वान उसे और अधिक—एक लाख तक भी—बताते हैं)।

इन उत्खननों से अनुमान लगाया जाता है कि हडप्पा सम्यता के सभी शहरी केंद्र समान योजना पर ही आधारित थे। बड़े नगरों के दो मुख्य भाग होते थे—दुर्ग या गढ़ी अथवा कोट, जिसमें नगर के अधिकारी रहा करते थे और तथाकथित निचला शहर या निचली बस्ती, जिसमें रिहायशी मकान सकेन्द्रित होते थे। नगर का यह दूसरा हिस्सा आम तौर पर आयताकार बनाया जाता था। दुर्ग शेष नगर से ऊपर उठे ईंट के ऊँचे चबूतरों पर बनाया जाता

था। यह चबूतरा बाढ़ के विरुद्ध संरक्षण भी प्रदान करता था, जो सिंधु घाटी के नगरों पर आनेवाली मचने भयावह दैवी आपदाओं में एक थी। नगर के दोनों भागों में संपर्क प्रत्यक्षत बहुत सीमित थे। उदाहरण के लिए, कालीबगन में उत्खननों ने प्रकट किया है कि कोट को निचले नगर से केवल दो प्रवेश मार्ग जोड़ते थे। लगता है कि आवश्यकता पड़ने पर इन प्रवेश मार्गों को काटा जा सकता था और इस तरह से नगर अधिकारी जनसाधारण से अलग हो जाते थे। मूरकोटडा में दुर्ग को एक आरक्षित परकोटा निचले नगर से अलग करता था।

हड़प्पा में कोट के छोर पर एक विशेष शोभायात्रा पथ बना हुआ था, जिस पर होकर प्रत्यक्षत सैनिक प्रयाण करते थे अथवा जलूस जाया करते थे। दुर्ग की मोटी दीवारों और बुजों से अच्छी तरह से किलेबंदी की गयी थी। कालीबगन में उत्खननों से गद्दी की बाहरी रक्षापातों का निर्माण करने वाली ईंट की एक मोटी दीवार का पता चला है, जिसके भीतर धार्मिक और—प्रत्यक्षत—प्रशासनिक कार्यों से संबद्ध इमारतें थीं। मोहन जो-दाडो में कोट में एक विशाल तालाब मिला है (चौड़ाई—७ मीटर, लंबाई—१२ मीटर और गहराई लगभग २५ मीटर), जो संभवतः किसी धार्मिक इमारत का अंग था और विशेष आनुष्ठानिक स्नानों के काम आता था। एक विशेष नाली प्रणाली कूप से इस तालाब को ताजा पानी के निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करती थी। तालाब के पास ही सार्वजनिक अन्नागार और एक खमेदार चौकोर कक्ष था, जो संभवतः सभागार का काम देता था (या कुछ विद्वानों के मतानुसार बाजार का)—खभों के सिर्फ आधार ही बच पाये हैं, क्योंकि स्वयं खभे प्रत्यक्षत लकड़ी के बने हुए थे।

हड़प्पा में भी गढ़ के उत्तर में सार्वजनिक अन्नागार मिले हैं। अन्नागारों की बगल में पत्थर के विशेष चबूतरों का होना यह दर्शाता है कि वहां अनाज की गहराई भी होती थी—पुरातत्वज्ञों को फर्श की दरारों में गेहूँ और जौ की बालियाँ मिली हैं। अनाज शहर में संभवतः नावों द्वारा नदी के रास्ते लाया जाता था और धान्यागारों में जमा कर लिया जाता करता था।

निचले शहर के सामान्य रिहायशी इलाके भी सुनिर्धारित योजना के अनुसार बने हुए थे। उनमें मुख्य सड़कें भी देखी जा सकती थी जो मोहन जो-दाडो में १० मीटर तक चौड़ी थी। इन सड़कों को छोटी छोटी सड़कें समकोण पर काटती थी जो कभी-कभी तो इतनी सख्त होती थी कि उन पर बैलगाड़ी भी नहीं गुजर सकती थी।

मकान अलग-अलग आकार के थे। किसी-किसी में तो तीन मजिले तक भी थी (इसका अनुमान सीढ़ियों के अवशेषों से लगाया जा सकता है) और उनकी छतें सपाट थीं। ये स्पष्टतः सपन्न नागरिकों के मकान थे। उनमें विशेषकर बनी खिड़कियां नहीं थी और मकानों में हवा और रोशनी दीवार के ऊपरी सिरे के पास बनाये छोटे-छोटे छेदों के जरिये पहुंचती थी। मकानों के दरवाजे लकड़ी के थे। निर्माण में लकड़ी के अलावा पिटी हुई गाद कभी इस्तेमाल किया जाता था। हर मकान में एक विशेष उपभवन और आगन होता था, जिसमें एक रसोईघर होता था। रसोईघर में विशेष चूल्हे और अनाज तथा तेल रखने के लिए बड़े-बड़े पात्र होते थे। रोटी विशेष तद्दूरो में पकायी जाती थी। आगन में छोटे पशु भी रखे जाते थे।

गरीब लोग भोपड़ों और छप्परो में रहा करते थे। हड़प्पा में दुर्ग प्राचीर और गहवाई मंच के पास आवासों की दो कतारें मिली हैं जिनमें से प्रत्येक एक-एक छोटे कमरे का था। इसी तरह के मकान मोहन-जो-दाड़ो में भी मिले हैं, जिनमें शायद गरीब दस्तकार अनियत मजदूर और दास रहा करते थे। शहर की सड़कों पर दूकानें और कार्यशालाएं भी मिली हैं।

निचले नगर में धार्मिक इमारतें भी हो सकती थीं। अग्नेज पुरातत्त्वज्ञ मोर्टीमर व्हीलर ने मोहन-जो-दाड़ो में अब अविद्यमान ऊपर की मजिल की तरफ जाती सीढ़ियों सहित एक विशाल चबूतरे पर बनी इमारत और पत्थर की मूर्तियों के टुकड़े खोजे हैं। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला है कि यह सारी इमारत कोई मंदिर रही होगी।

मुख्य निर्माण सामग्री पकायी हुई ईंट थी यद्यपि कच्ची ईंटें भी मिलती हैं। कालीबगन में पकायी हुई ईंटों का मुख्यतः कूप और स्नानक्षेत्र बनाने में उपयोग किया जाता था।

शहरों की जल सभरण तथा जलनिकास व्यवस्था की तरफ काफी ध्यान दिया जाता था। लगभग हर ही मकान में कूआ था और सड़कों में सार्वजनिक कूप बने हुए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में जलनिकास व्यवस्था प्राचीन पूर्व की सबसे उन्नत जलनिकास व्यवस्थाओं में थी। सड़कों में विशेष गड्ढे बने हुए थे, जिनमें मल बहकर आता था इसके बाद तरल मल को विशेष वाहिकाओं में प्रवाहित कर दिया जाता था और उन्हें प्रकटत नियमित अवधियों के बाद साफ किया जाता था। वाहिकाएं ईंटों की बनी हुई थी और ईंटों अथवा पत्थर की सिल्लियों से ढकी हुई थी। म्यानीय जलवायवी अवस्थाओं, जनसंख्या घनत्व और सफाई तथा स्वच्छताविधान के निम्न स्तर के दृष्टिगत

यह कारगर जल सभरण तथा निकास व्यवस्था अत्यधिक महत्व की थी।

पुरातत्वज्ञो ने लोथल (सौराष्ट्र) में मौलिक योजना पर बने एक नगर का पता लगाया है जो केवल व्यापारिक केंद्र ही नहीं, बल्कि प्रत्यक्षत बंदरगाह भी था। यह पत्थर की शहरपनाह से घिरा हुआ था और मकान बाढ़ से बचाने के लिए एक विशेष मंच पर बने हुए थे। बस्ती के पूर्व में एक जहाजघाट (२१८ × ३७ मीटर) था, जो नहरों द्वारा नदी से और उसके जरिये समुद्र से जुड़ा हुआ था। उत्खनन से ढाई किलोमीटर से अधिक लंबी एक नहर के अवशेषों का पता चला है। शहर के शेष भाग में रिहायशी मकान थे। बड़ी सड़कें चार से छ मीटर तक चौड़ी थीं और सड़की गलियों की चौड़ाई दो मीटर से अधिक नहीं थी। मुख्य राजमार्ग के दोनों ओर दस्तकारों की कार्यशालाएँ थीं।

मुख्य उद्यम

नगर निर्माण के उन्नत स्तर के बावजूद उस समय सिंधु घाटी में अधिकांश आबादी दहाती बस्तियों में रहती थी और उसका मुख्य उद्यम कृषि ही था। सिंधु घाटी पूर्व में कृषि के सबसे पहले केंद्रों में एक थी। यहाँ प्राचीन काल से ही तरह-तरह की फसलों की काश्त होती आयी है—पुरातत्वज्ञों की खोजों से पता चलता है कि हड़प्पाई लोग गेहूँ (दो किस्मों) जौ, तिल और फलियों की काश्त से परिचित थे। सिंधु घाटी की बस्तियों में चावल के दाने नहीं मिले हैं, लेकिन लोथल और रगपुर (सौराष्ट्र) में मिट्टी के स्तरों और मृद्भांड खंडों में धान की भूसी मिली है। इससे यह माना जा सकता है कि इन इलाकों के निवासी धान की खेती करते होंगे। मोहन जो दाड़ो में उत्खनन में सूती कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा मिला था, जो यह स्पष्टतः दर्शाता है कि उस समय कपास की खेती की जाती थी। बागबानी का भी प्रचलन था। तत्कालीन कृषिजीवी सिंधु की बाढ़ों का सदुपयोग करते थे और संभवतः सिंचाई भी करते थे। कुछ विद्वानों (जैसे डॉ॰ डी॰ डी॰ कोशाबी) के मतानुसार अभी हलो का उपयोग शुरू नहीं हुआ था और जमीन को हलने हग में जोता जाता था।

चरिन वालीबगन में प्राक्-हड़प्पा स्तरों के उत्खनन के समय हगों के टुकड़े मिले थे और यह तथ्य प्राक्-हड़प्पाई लोगों द्वारा भी हलो का उपयोग किए जाने की ओर इंगित करता है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं

कि हडप्पाई लोग इस अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि उपकरण का इस्तेमाल करते थे।

पशुपालन का भी काफी महत्व था। सिंधु घाटी में पाले जानेवाले घरेलू पशु भेड़, बकरी, गाय और बुत्ता थे। मृग भी पैदा किये जाते थे। लगता है कि हाथी भी साधे जाते थे। अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है कि घोड़ों से वे लोग परिचित थे या नहीं यद्यपि इस प्रश्न पर अनुसंधान चल रहा है।

औजार, बरतन, हथियार तथा अन्य चीजों के निर्माण में प्रयुक्त मुख्य धातुएँ तांबा और कासा थीं। इस युग में गलाई, ढलाई और गढ़ाई की प्रविधियों का प्रचलन हो चुका था। धातु की चीजों के विश्लेषण से अल्प मात्राओं में निकल तथा सखिया के मिलाने जाने का पता चला है। धातुओं से लघु मूर्तियाँ बनाने के लिए तथाकथित भ्रष्ट मोम विधि (मोम साचा विधि) का उपयोग किया जाता था।

लेकिन पत्थर का महत्व अभी खत्म नहीं हुआ था और उससे अनेक उपकरण तथा आभूषण बनाये जाते थे, तथापि सिंधु घाटी सभ्यता की वस्तुओं में लोहे के उपयोग का कोई चिह्न नहीं मिला है। भारतीय इतिहास में लोहे का आविर्भाव बाद की मजिल में होता है।

इस युग के जौहरी सोने और चांदी का काम भी करते थे। मूल्यवान् आभूषणों को सभ्रात नागरिकों में स्पष्टतः बहुत लोकप्रियता प्राप्त थी।

हडप्पा सभ्यता के जमाने में कताई और बुनाई, हड्डी के तराशे जाने धातु पर उत्कीर्णन और मृद्भांड बनाने जैसे शिल्प भी व्यापक पैमाने पर प्रचलित हुए। उत्खनन कार्य के दौरान चरखे कई मकानों में मिले हैं। इस काल के मृद्भांड सुअलकृत हैं और उन पर खासकर ज्यामितीय अथवा पौधों के नमूने हैं। कटारों और तश्तरियों को चाक पर बनाया जाता था और विशेष आवों में पकाया जाता था। लुकदार बरतन (काचित मृद्भांड) भी बनाये जाते थे।

राजनीतिक संगठन और सामाजिक संरचना

सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक संगठन अब भी विद्वानों में विवाद का विषय बना हुआ है, यद्यपि मोहन जो-दाडो, हडप्पा, कालीबंगन तथा अन्य नगरों में गढ़ियों की खोज वर्ग स्तरीकरण की कल्पना का समर्थन करती है। अब तक प्रकाश में लाये गये दृष्टिगत कतिपय पश्चिमी विद्वानों के इस दावे का काफी आधार नहीं है कि सिंधु घाटी की सभ्यता वर्ग-पूर्व स्वरूप की है।

इन नगरों में दुर्ग बहुत बरब शासक (अथवा शासकों) का मुख्यालय और प्रासाद होता था। यह नगर प्रणामन का केंद्र बिंदु भी था, जो नगर जल सभरण तथा निवास की जटिल व्यवस्था को भी नियंत्रित करता था। यह भी प्रतीत होता है कि मार्बजनिव धान्यागार भी नगर सत्ता के इन्हीं निवासों में अधीन थे। नगरों में प्रत्यक्षत एक नगर परिषद हुआ करती थी। यह संभव है कि इस परिषद के सदस्यों की बैठक मोहन-जो-गढ़ों की स्थलों पर मिले तथाकथित सभा बस में ही होती हो।

भारतीय पुरातत्वज्ञों द्वारा कालीगन में उत्खनना के परिणामस्वरूप रोचक तथ्य प्रकाश में आये हैं। गढ़ों ही नहीं, बल्कि निचली बस्ती भी दीवार से घिरी हुई थी और किलेबंद थी। कालीगन में गढ़ों के दो भाग थे—उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी भाग में रिहायशी मकान थे, लेकिन दक्षिणी भाग में कोई मकान नहीं था जहां कच्ची ईंट के बने अनेक चबूतरे मिले हैं। इनमें से एक चबूतरे के शिखर पर खदियों के अवशेष मिले थे। इसके आधार पर कुछ भारतीय विद्वानों (उदाहरण के लिए, बी० बी० साल) ने यह अनुमान लगाया है कि गढ़ों का दक्षिणी भाग विशेष धार्मिक भवन समूह था, न कि किसी शासक का निवास। इस प्रसंग में यह संभव है कि गढ़ के उत्तरी भाग के रिहायशी मकान पुरोहितों के आवास रहे हों।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है सबसे बड़े दो नगर मोहन-जो-गढ़ों और हड़प्पा थे और कुछ विद्वान उन्हें या तो एक ही अथवा दो भिन्न राजनीतिक इकाइयों की दो राजधानियाँ समझते हैं। सबद्ध विस्तृत प्रदेश पर फैली बस्तियों के केंद्र बिंदु और प्रशासन के तरीकों के प्रश्न का उत्तर दिया जाना अभी शेष है—इस प्रसंग में माप तथा तौल की एक ही प्रणाली, लेखन की एक ही विधि और नगर विन्यास तथा निर्माण प्रविधियों, आदि में घनिष्ठ समानताओं का होना बहुत अर्थगर्भित है।

इसी प्रकार हड़प्पाई नगरों में राजनीतिक सत्ता के स्वरूप का और इस सम्पत्ता की समग्र वर्ग संरचना का प्रश्न अब भी बहुत विवादास्पद है। कुछ विद्वानों (जैसे सोवियत संघ के व० व० स्त्रूवे और जर्मन जनवादी जनतंत्र के डब्ल्यू० रुबेन) ने यह परिकल्पना प्रस्तुत की है कि हड़प्पा सभ्यता दास स्वामित्व पर आधारित थी। तथापि इस सिद्धांत के समर्थन में तथ्य और प्रमाण अभी अपर्याप्त हैं। अन्य विद्वानों ने यह मानते हुए इसके राजनीतिक संगठन की प्राचीन मैसेपोटामिया से तुलना की है कि सिंधु घाटी में भी सत्ता पुरोहितों के हाथ में थी, जिनका सारी जमीन पर कब्जा था। यह भी

संभव है कि हड़प्पाई नगरो मे सत्ता का रूप अल्पतमीय गणतन्त्र का रहा हो।

उत्खननो ने सपत्ति के बारे मे सुस्पष्ट असमानता को प्रकट किया है। बड़े-बड़े मकानो मे स्पष्टतः धनी नागरिको—व्यापारियो अथवा सपन्न दस्तकारो—का निवास था, जब कि गरीबो को छोटे छोटे भोपडो मे बसेरा करना पडता था। शवाधान रीतियो मे सपत्ति के मामले मे असाधारण अंतर प्रतिबिंबित होते है। धनी नागरिको को आभूषणो और अलकृत पानो के साथ दफनाया जाता था। निर्धनो की अंतिम क्रिया कही अधिक सीधी सादी होती थी। विद्वानो का खयाल है कि हड़प्पाई नगरो मे दास थे, जो भोपडो मे रहते थे और अनाज गहाते थे, भारी बोझ ढोत थे और संभवतः जलनिकास व्यवस्था की सफाई मे सहायता करते थे। हड़प्पा मे दुर्ग के प्राचीर के बाहर सार्वजनिक धान्यागारो के निकट और अनाज गहाने के चबूतरों की बगल मे ही घटिया आवास मिले थे, जिनमे स्पष्टतः बधुआ मजदूर या दास ही रहते होंगे। कालीबगन और लोथल मे ऐसे कोई आवास नहीं मिले थे, जिससे विद्वान (जैसे फ्रांसीसी पुरातत्त्वज्ञ जि० एम० कजाल) इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि हड़प्पा मे रायज निरकुश शासन की अपेक्षा इन नगरो मे सत्ता की संरचना अधिक उदार किस्म की थी। यद्यपि यह प्रतीत होता है कि नगर-नगर मे राजनीतिक संगठन भिन्न-भिन्न था, किंतु इसका भी निर्णायक प्रमाण नहीं है। अंग्रेज विद्वान डी० एच० गोर्डन द्वारा प्रस्तुत दृष्टिकोण दिलचस्प है, जो कहते है कि कुछ मृण्मूर्तियो को दासों की आकृतिया माना जाना चाहिए (उनमे सिरों पर गोल टोपिया पहने और घुटनों को बाहों मे लिये उकड़ू बैठे स्त्री पुरुषों को दिखाया गया है)। इस प्रसंग मे कजाल बहुत सादी और संक्षिप्त “ इवारत ” से युक्त छोटी मुद्राओं के एक समूह को अलग रखते है और उन्हें मजदूरों अथवा दासों के पहचान पत्र ” कहते है।

समूचे तौर पर उत्खनन कई सामाजिक समूहों—जैसे पुरोहितों, व्यापारियों, दस्तकारों और बधुआ मजदूरों—के अस्तित्व की ओर इंगित करता है। इसके अलावा सेना का भी एक विशिष्ट समूह रहा होगा। इस स्तरीकरण के आधार पर कुछ विद्वान हड़प्पा सम्यता को श्रेणीबद्ध सामाजिक संगठन का भ्रूण रूप मानते है।

व्यापार तथा विदेश संबंध

हड़प्पा सम्यता के भगर आंतरिक तथा विदेश व्यापार के केन्द्र थे। विदेश व्यापार समुद्री तथा स्थल मार्ग—दोनों तरह मे किया जाता था। पुरातात्विक

खाजो और मध्य पूर्वी क्षेत्रों के लिखित अभिलेखों दोनों, से इस व्यापार के विकास और व्यापार मार्गों की दिशा पर प्रकाश पड़ता है। मोहन-जो-दारो में उत्खनन के दौरान एक शकटिका (दो पहियेदार गाड़ी का प्रतिरूप) मिली थी। एमी गाड़ियाँ का मिथु घाटी की सीमाओं के भीतर माल का परिवहन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता होगा। हड़प्पाई नगर और दक्षिण भारत के कुछ भागों के बीच व्यापार संबंध थे जहाँ से मूल्यवान धातुएँ प्राप्त की जाती थीं। अभी हाल ही में यह सिद्ध किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर और दक्षिण तुर्कमानिया की वस्तियों के बीच व्यापार संबंध विद्यमान थे (यथा अल्तीन नेप में व० म० मस्मान की खोज)।

मुद्राओं में मनको शब्दों तथा अन्य लक्षणिक हड़प्पा वस्तुओं की मैसोपोटामियाई मिर्माई नगरों में और मैसोपोटामिया जैसी मुद्राओं की सिंधु घाटी के नगरों में भी खोज में मिथु घाटी तथा सुमेर के बीच घनिष्ठ व्यापार संबंधों के अस्तित्व का पता चलता है। सुमेर में उत्खनन के दौरान कपड़े का एक टुकड़ा मिला था जिस पर एक हड़प्पाई मुद्रा की छाप थी। सुमेर के साथ व्यापार संबंध बहरीन के जरिये समुद्र मार्ग के स्थापित किए गए प्रतीत होते हैं, जहाँ हड़प्पाई चीजों से मिलनी जुलती वस्तुएँ पायी गयी हैं। लोथल में खोज भी विदेश व्यापार के व्यापक पैमाने को प्रकट करती है। वहाँ उत्खनन में एक बड़ा जहाजघाट गाड़ियों और पत्थर के लहरों को पाया गया है। माहन जो दाडा और हड़प्पा में मिली कुछ मुद्राओं तथा मृण्मूर्तियों पर जहाजों का एक मूर्तिका प्रतिरूप भी मिला है जिस पर एक छंद भी बना है, जो प्रत्यक्षतः मम्सून घुमान के लिए था।

लोथल में एक गोल मुद्रा भी मिली है जो बहरीन तथा मैसोपोटामियाई नगरों में मिली अन्य गोल मुद्राओं से मिलनी-जुलती है।

अक्सानी खेतों में व्यापारियों द्वारा समुद्र पार दिलमुन मगन तथा मन्हा क्षेत्रों की यात्राओं के हवाले मिलते हैं।

कुछ विद्वान दिलमुन को पूर्वोत्तिष्ठित बहरीन समझते हैं जब कि अन्य विद्वान इस नाम को हड़प्पा सभ्यता के भीतर के कुछ क्षेत्रों का छातक मानते हैं। मगन का कभी कभी बन्नुचिम्मान के भीतर स्थित बताया जाता है जब कि मन्हा का तो मोहन-जो-दारो या हिंदुस्तान के पश्चिम तट पर स्थित उम्मी समझा जाता है। इन नामों की वास्तविकता के निर्धारण का प्रश्न अभी तक हल नहीं हो पाया है किंतु हड़प्पाई नगर और मैसोपोटामिया के बीच व्यापार तथा साम्प्रतिक संबंधों का होना निर्विवाद है।

पुगतात्विक ध्येज हम हडप्पा सभ्यता के लागो के धार्मिक विचारो के बारे में अनुमान लगान के लिए कुछ सामग्री प्रदान करती है। दुर्ग और नगर के रिहायगी इलाका के भीतर भी कुछ इमारत मिली है जिन्हें मंदिर मानने में विद्वानों के पास काफी आधार है। इन मंदिरों और अनुष्ठानिक स्थानों तथा मोहन-जा-गढ़ा और हड़प्पा में भी मिली कुछ प्रस्तर प्रतिमाओं के बीच प्रत्यक्ष संबंध है बहुत से विद्वानों के मतानुसार ये मंदिर और कुछ प्रस्तर प्रतिमाएँ एक देवता से संबंधित हैं जिसकी तुलना आद्य शिव से की जाती है। एक मुद्रा पर एक नीची सी पाठिका पर विनिष्ट योग के आसन में बैठे त्रिमुखी देवता का दिग्गया गया है जिसके माथे हिमालय की छोटी-छोटी आकृतियाँ माना जाते हैं। देवता की जटाएँ सीमा जैसी लगती हैं। उसके दायाँ ओर वन्य पशु खड़े हुए हैं। एक जान मार्शल ने जो उत्खनन कार्य का निरीक्षण कर रहे थे इस देवता का शिव पशुपति माना था। यह उत्खननीय है कि प्राचीन हिंदू ग्रंथों में शिव का योगीनाथ माना गया है जिसकी जटाएँ धृगवत हैं। अब विभिन्न विद्वानों द्वारा भी समर्थित यह व्याख्या हिंदू धर्म और हडप्पा सभ्यता के लोगों में प्रचलित धार्मिक मान्यताओं के बीच संबंधों की ओर इंगित कर सकती है। एक और तथ्य जो इस सिद्धांत का समर्थन करता प्रतीत होता है, मुद्राओं पर बैलाँ बाघों तथा अन्य पशुओं का अंकित किया जाना है। जैसा कि ज्ञात ही है हिंदू परंपरा में विभिन्न देवता भिन्न भिन्न पशु पक्षियों से संबद्ध हैं, जैसे शिव बैल (नदी) से और शिव की सहचरी पार्वती बाघ से। यह संभव है कि विभिन्न पशुओं का यह चित्रण टोटमी धारणियों का अवशेष रहा हो और कुछ पशु विभिन्न गण समूहों के गणचिह्न (टोटम) रहे हों।

हाल के वर्षों में कुछ विद्वानों (ए० घोष सहित) ने इस मान्यता पर सदेह प्रकट किया है कि हडप्पा परंपराओं ने प्राचीन भारत के उत्तरवर्ती ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विकास पर कोई प्रभाव डाला होगा और इस विचार का अस्वीकार किया है कि यह त्रिमुखी देवता कोई आद्य हिंदू देव था।

वच रही मुद्राओं से अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु घाटी के नगरों में अग्नि जल तथा वृक्ष उपासना का प्रचलन था। लोथल और कालीवगन में वदियों के खंड मिले हैं।

इतिहासकारों ने हडप्पा मुद्राओं का विस्तृत अध्ययन किया है और इसके

आधार पर हडप्पाई लोगो की मृष्टिविषयक तथा पौराणिक धारणाओ का निरूपण करना सम्भव हो गया है। इस धारणाओ में स अनक हिंदू धार्मिक विचारो के साथ प्रत्यक्ष सादृश्य प्रकट करती है।

कुछ सुमरी विषयो, विशेषकर गिलगामेश की प्रसिद्ध कथा की कुछ घटनाओ में सादृश्य विशेषकर रोचक है। कितु प्रमगाधीन हडप्पा मुद्रा में नायक बाघो का वश में करता है न कि मिहा को।

मिन्या को चित्रित करती कई लघु मृष्टमूर्तिया पायी गयी है और यह तथ्य मातृदेवी की उपासना की ओर इंगित करता है।

हडप्पाइयो के धर्म और उनकी संस्कृति के विकास के बारे में पेश किये गये बहुत स विचार परिकल्पनाएं मात्र हैं, जिनकी व्यवहार्यता की पुष्टि केवल तब ही हो पायेगी कि जब विद्वान आद्य भारतीय लिपि का उद्घाटन करने में सफल हो जायेंगे। कितु अब भी हमसे इन्कार करना बदाचित ही सम्भव हागा कि हडप्पा संस्कृति की परंपराओ ने वैदिक गणों के विकास पर निश्चित प्रभाव डाला है।

भाषा तथा लिपि

अभाग्यवश हडप्पा संस्कृति की लिपि का अभी तक उद्घाटन नहीं हो सका है कितु इसका अस्तित्व ही इस संस्कृति के विकास के उच्च स्तर का परिचायक है। अब तक लेख्ययुक्त दो हजार से अधिक मुद्राएं खोजी जा चुकी हैं और इसके अलावा मृद्भांडों और धातु से बनी चीजों पर भी लेख मिले हैं। विद्वानों की राय है कि ये मुद्राएं माल की रसीद अथवा नावीन्य भी हो सकती हैं क्योंकि उनमें स अनेक में छोटे-छोटे छंद हैं। यह सम्भव है कि ये लेख केवल मुद्राओं पर ही नहीं, बरन ऐसी सामग्रियों पर भी अंकित किये गये हों, जिन पर लिखना आसान था उदाहरण के लिए ताडपत्र। लेकिन वे बहुत जल्दी ही नष्ट हो जानेवाले रहे होंगे और यही कारण है कि वे बच नहीं पाय हैं। इसके दृष्टिगत मिट्टी की एक दवात की खोज विशेष दिलचस्पी की थी।

मुद्राओं पर मिले वर्णों की कुल संख्या ४०० के लगभग है। विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है कि ये अधिकांशतः स्वनिक संकेत थे, यद्यपि कुछ भाव लेख-चित्राक्षर-भी थे। ये लेख अपेक्षाकृत संक्षिप्त हैं। अक्षरों को व्यक्त करने के लिए विशेष रेखाओं का उपयोग किया जाता था। कालोबगन में एक मृद्भांड खड मिला था जिसने यह पूर्णतः स्पष्ट कर दिया कि लिखायी दाएं से बाएं की जाती थी।

विद्वान् कई दशक स इस लिपि का उद्घाटन करने का प्रयास कर रहे है। इसके बारे मे कई मिथ्यात पेश किये गये है। प्रसिद्ध विद्वान् बदरिख ह्योजनी ने हडप्पा लिपि का सवध हित्ती चित्रलिपि मे जोडा था यद्यपि अनुसन्धान की इस दिग्ग से कोड फन प्राप्त नही हुए। इन लेखो का उद्घाटन करने के लिए पहले यह निधारित करना आवश्यक है कि सिन्धु घाटी के निवासी कौनसी भाषा बोलत और लिखत थे। कई प्रसिद्ध विद्वान् (उदाहरण के लिए टी० बरो तथा एम० इमेनो) इसे द्रविड (आद्य द्रविड) भाषा समूह की मानते है।

हडप्पा पाठो का कम्प्यूटर की सहायता से विश्लेषण करनेवाले विद्वान् भी ममान निष्कर्ष पर ही पहुचे थे (एक दूसरे से स्वतन्त्र काम करते हुए सोवियत और फिनलैंडी अनुसन्धानकर्मियो न एक जैसे परिणाम प्राप्त किये थे)। उनकी मान्यता है कि आद्य भारतीय भाषा (हडप्पा पाठो की भाषा) को यह ध्यान मे रखते हुए द्रविड समूह की भाषा माना जा सकता है कि इसका मतलब भारत की वर्तमान द्रविड भाषाएँ नही, बल्कि एक आद्य द्रविड भाषा है, जिसकी मबद्ध विशेषज्ञो द्वारा आजकल सफलतापूर्वक पुनरचना की जा रही है। यदि कोई द्विभाषी पाठ—ऐसा लेख जिसमे पाठ के दो रूप दो भाषाओ मे दिये हुए हो—मिल जाये तो हडप्पा अक्षरो की उद्घाटन सम्भव हो जायेगा। अगर हम पुरातात्विक उत्खननो से प्राप्त उस सामग्री को ध्यान मे रखे, जो हडप्पा सभ्यता के और मैसोपोटामिया के नगरो मे घनिष्ठ सम्पर्को की ओर इंगित करती है, तो यह मानन का आधार है कि ऐसा कोई लेख अवश्य मिलेगा।

सिन्धु घाटी के नगरो का ह्रास

हाल के उत्खननो ने हडप्पा सभ्यता पर नया प्रकाश डाला है, जिसके परिणामस्वरूप अब उसे अनन्य और गतिहीन नही माना जा सकता। हडप्पा सभ्यता के आन्तरिक विकास के अनुसन्धान न उसके नगरो के जीवन मे अनेक सुस्पष्ट दौरो को प्रकट किया है। उनके चरमोत्कर्ष के बाद ह्रास का दौर आया। मोहन जो दाडो, हडप्पा, कालीबगन, आदि मे उदघाटित प्रमाणो से यह बात खासकर स्पष्टता के साथ सामने आती है। तथाकथित उत्तरवर्ती काल मे मोहन जो दाडो मे निमाण कार्य किसी सुनिश्चित योजना के बिना हुआ था और उस समय तक कुछ बडी सार्वजनिक इमारतें खडहर भी होन लगी थी और उनके स्थान पर छोटी इमारतें बन चुकी थी। जल सभरण

इस हलाम व पहने मकन ठठ उन्नासरी गती ई० पू० म ऐसे जात है और थगली दा सरिया म उस विनाल वद और अब जातगि सस्ट म ग्रस्त प्रमुख सिधु घाटी नगरा के बीच मवध कमजार हात जात ह आर अत म टूट जाते है। याठियावाड म तथावथित हडप्पा काल र वाद एक नया उत्तरहडप्पा काल थाना न जिमम भ्यानीय मस्मृति कुछ हद तक आपग्वितित हाती है यद्यपि उगर विकास का मातल्य भग नहीं हाता। उत्खनना ने दियाया है कि इस क्षेत्र मे हडप्पा मस्मृति का हलाम किसी भी प्रकार बाहरी आक्रमणकारिया के साथ मवद्ध नहीं है जैसा कि सिधु घाटी म शायद हुआ हा जहा कई नगरा के विकास का उत्तरवर्ती ताल वस्तुत उस प्रदेश म विदगी कवीलो के प्रवण के साथ मल खाता है इस प्रमग म हडप्पा की विदेगिया के आक्रमण से रक्षा करन के लिए वाद के ताल म निमित पक्की किलवदी का काम बहुत महत्वपूर्ण है। इन नगरा म विनागनालाआ व निगान और सडका के बीच म मानस अभ्यिया ती गाज (उन नागा की हांडुया जा पयक्षत गनु र साग मठभंडा म मार गये थ) नगरवासिया आर ताहग तर्गिना व बीच मघा ती आर इगित वस्त ह।

उत्खनना म रिहाल निष्कर्षों र आधार पर कहा जा सकता है कि सिधु घाटी र प्रवण करनवाल हवाल विभिन्न सजातीय समूहा के थे। उनमे बलूचिस्तान र कवीन भा र आर इगन र पयाला म बहुत मिलत-जुलत कवील भा थे। कुछ तवायली समूह सजातीय दृष्टि से हडप्पाई लोगा से भिन्न नहीं थे और र हडप्पाई नगरा के एकदम गणोस म ही रहत थे। हडप्पाई नगरा पर आक्रमण करनवाल विदगी कवीन समूहा म बहुत बडे नहीं थे। कभी-कभी ता किसी विशय कवील के निगान एक हडप्पाई वस्ती म ही मिल पात हैं। लेकिन साथ ही यह कहना भी सही होगा कि इन आक्रमणकारियो ने हडप्पा सम्यता के केद्रा के हलाम को उसकी तर्कमगत परिणति पर पहुचाया। संभवत इनमे म कुछ कवीना का भारतीय-आर्य गण कहा जा सकता है किंतु समूचे तौर पर इस पागपरिक सिद्धात पर बुनियादी तौर पर फिर से विचार किया जाना चाहिए र हडप्पा सम्यता के पतन को आर्यों के आगमन के साथ प्रत्यक्षत जाडा जा सकता है यद्यपि यह भारतीय-आर्य गणो द्वारा भारत मे दाखिल होन के वास्तविक तथ्य का किसी भी प्रकार छडन नहीं करता है।

मध्य, पश्चिमी तथा पूर्वी भारत में ताम्रपाषाण मस्कृतिया

सिंधु घाटी सभ्यता व स्वर्ण काल में हड़प्पा सभ्यता के धातु के बाहर धातु का उपयोग अपनी सबसे प्राग्भिक मजिना में ही था। भारत व विभिन्न भागों का असमान विकास ताम्रपाषाण काल में और अधिक स्पष्टता व साथ दखन में आता है।

इस काल की पुरातात्विक खोज मध्य तथा पश्चिमी भारत में विकसित हड़प्पा परंपराओं के प्रभाव को प्रतिबिंबित करती है। दक्षिण व दक्षिणी तथा पूर्वी भागों में यह प्रभाव वही कम स्पष्ट है।

काठियावाड़ क्षेत्र की लक्षणिकता विकसित हड़प्पा परंपराओं और स्थानीय नवपाषाण मस्कृतियों के अधिक पुरातन लक्षणों का संयोग है यही नहीं, समय व साथ साथ हड़प्पा परंपराओं के चिह्न नहीं शून्य मिटत जात हैं।

काठियावाड़ के उत्तरपूर्व में तथास्थित वनास मस्कृति (इसी नाम की नदी से) को बस्तिया मिली है। इन विविध बस्तियों में प्राचीनतम २००० (अथवा १८००) ई० पू० की है। प्रस्तर उपकरणों की अनुपस्थिति ("प्रस्तर फलक उद्योग सिंधु घाटी में हड़प्पा मस्कृति और काठियावाड़ की उत्तरहड़प्पा मस्कृति का एक विविध लक्षण था) और तांबे की चीजों की बड़ी संख्या में मौजूदगी इस बस्ती को उस काल की अन्य बस्तियों में अलग करती हैं। लोग खाते पुराने ढंग के पत्थर और मिट्टी के बर्तनों में रहते थे। यहां मिल मृद्भांड काठियावाड़ मस्कृति के मृद्भांडों में मिल है। इस मस्कृति की एक बस्ती में वैसे ही चबूतरे के टुकड़े मिले थे जैसे हड़प्पाई बस्तियों के लिए भी लक्षणिक थे।

भारतीय पुरातत्वज्ञों द्वारा नवदादोली निवामा, नासिक तथा जोर्वे में किए अनुसंधानों से मालवा तथा महाराष्ट्र के प्राचीन निवासियों के जीवन के बारे में कुछ अनुमान लगाया जा सकता है। ताम्रपाषाण काल में इस क्षेत्र के रहनेवाले कृषि और पशुपालन करते थे। वे गेहूँ धान और कुछ किस्मों की फलिया उगाते थे। वे भेड़-बकरियाँ भी पालते थे। तेरहवीं शती ई० पू० के एक स्तर में एक घागे का टुकड़ा मिला था, जो कच्चे रेशम और कपास का मिश्रण था। इससे प्रकट होता है कि इस समय तक वे कपड़ा बुनने की कला सीख चुके थे। हड़प्पाई बस्तियों की ही भांति यहां भी बनी मत्स्या में प्रस्तर फलकों का उपयोग किया जाता था और तांबे के उपकरण बहुत कम थे।

यहा भी वैसे ही चाक व बरतन वाले और लाल मृद्भाड मिने है, जैसा इस क्षेत्र की सभी ताम्रपापाण सभ्यताओं के लिए लक्षणिक है। भवान टिकाऊ सामग्रियों के बनाये जाते थे और उन पर मिट्टी का लेप होता था। भोपडिया कभी-कभी लकड़ी की भी बनायी जाती थी। नवदाटानी में उत्खननों से तीन प्रकार के आवास प्रकार मिले हैं—गोलाकार, बगैराकार और आयताकार। आकार में वे छोटे थे—सबसे बड़ा भी लंबाई में साठ चार मीटर और चौड़ाई में तीन मीटर से अधिक नहीं है। ब्रान १४ विश्लेषण ने प्रकट किया है कि इस क्षेत्र में ताम्रपापाण काल का समय मगहवी या सोलहवीं शती ई० पू० के आसपास है।

कुछ हड़प्पा प्रभाव और भी दक्षिणवर्ती प्रदेशों—नासिक और जोर—में भी देखा जा सकता है। यहा भी इसी प्रकार के मृद्भाड और धातु उपकरण मिले हैं लेकिन आम तौर पर दक्षिणी प्रदेशों में हड़प्पा प्रभाव कहीं अधिक कमजोर है। पूर्वी भारत की ताम्रपापाण सभ्यता से कुछ संबंध भी लक्षित होते हैं। जोर में ताम्रपापाण स्तर चौदहवीं से ग्यारहवीं शती ई० पू० का है।

मध्य भारत तथा दक्कन में ताम्रपापाण सभ्यता के उद्गम का प्रश्न अब भी विवेचनों में विवाद का विषय है। इसे ईरानी मूल का सिद्ध करने का सिद्धांत भी रखा गया है और इस पर भारतीय आर्य प्रभाव दिखलाने के प्रयास भी किये गए हैं। तथापि यह अधिक संभव प्रतीत होता है कि मध्य भारत की ताम्रपापाण सभ्यता विदेशी प्रभावों का बावजूद इसी इलाके की नवपापाण सभ्यताओं से ही विकसित हुई थी। यह संभव है कि इस इलाके में सजातीय दृष्टि में हड़प्पाई लोगों से निकट समानता रखनेवाले लोगों का निवास रहा हो। वेणक यह ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि ताम्रपापाण काल में भारत का विस्तृत प्रदेशों में मनुष्य का निवास नहीं था और कई इलाकों में विकास के अत्यंत निम्न स्तर के कबीले रहा करते थे।

भारतीय पुरातत्त्वज्ञों ने पूर्वी भारत में एक विशिष्ट ताम्रपापाण सभ्यता—तथाकथित ताम्र सभ्यता तथा गेरुए बरतन सभ्यता—का पता लगाया है। इस सभ्यता के संस्थापक कृपिजीवी थे, लेकिन शिकार और मछली पकड़ने का अब भी उनके जीवन में महत्वपूर्ण स्थान था। वे कई प्रकार के ताम्र उपकरण बनाते थे, जैसे फरसे, छेनिया, बमूले और मत्स्य-भाले। इस सभ्यता के संस्थापकों के उद्गम के बारे में विभिन्न सिद्धांत प्रस्तुत किये गए हैं। कई विद्वान इस सिद्धांत का समर्थन करते हैं कि मध्य भारत से कबीले पूर्व की तरफ देशांतर कर गये तो कई यह कहते हैं कि इस सभ्यता का मूल हड़प्पाई

था और प्रामाण्य पुरातन आर्यो हानि गन्तों में यह मान्यता थी कि नम
तान मन्त्र मन्त्रांत क मन्त्राणक आय गण ५

तथापि भाग्य न हास क अनुसंधान नान्य-नान्य मन्त्राणि न अधिकारिक
निर्णायक रूप ५ मूल कवीना क पूर्वगा क माध नवद कर्त रगत है। गगा
प्रमना द्वागा नो तात्त्व मन्त्रा मन्त्राणि न मन्त्राणि न मन्त्राणि न मन्त्राणि
और ग्यागद्वा रती ५ म चित्रित धूम मन्त्राड मन्त्राड न ल निगा।
क अय मन्त्रा म नान्न रन्त्र रस्त्रि कही आधक मन्त्र नय रती ५
और वह बहुत वात न जाक ही आधक उन्नत मन्त्राणिका क मन्त्र न आगी।

ज्ञान क वर्गों म पूर्ण भारत म नयी नयी नान्नपापाणयुगीन राज की
गयी है जिनकी नाम मन्त्र मन्त्राणि म कर्त समानता नहीं है। उदाहरण के
लिए चिरद (उत्त विहार) म नान्नपापाण मन्त्राणि (जमकी विपना
कान और नान मन्त्राड ह) मीध म्यानीय नवपापाण मन्त्राणि म उदभूत है।
राचक वात यह है कि चिरद क काल और नान मन्त्राड पश्चिमी तथा मध्य
भारत क नान्नपापाणयुगीन मन्त्राड क समान है। कार्बन १४ विवरण म
चिरद क उत्तरतान्नपापाण स्त आठवी गता ५० ५० क मिद्व होत है।
इसके मीध वाद ही इस क्षेत्र म लाहा और तथाकथित उत्तरी ओपयुक्त कृष्ण
मन्त्राड प्रकट होत है।

कुल मिलाकर नवपापाण तथा नान्नपापाण कालो म व्याप्त सजातीय
वैभिय और असमान विकास न दृष्ट क एतिहासिक सांस्कृतिक तथा सामाजिक
विकास क आगामी क्रम पर सुस्पष्ट प्रभाव डाला।

भारतीय-आर्य तथा गगा घाटी की सम्यता

“आर्य समस्या”

दशकों से विद्वानों म आर्य समस्या पर विवाद चलता चला आ
रहा है और क इसका निर्णय करन म नये रहे हैं कि भारतीय आर्य गण कब,
कहा मे और कैसे भारत आय। आर्यों क मूलस्थान का प्रश्न भी आज तक
विवाद का विषय बना हुआ है।

कुछ विद्वानों क मतानुसार आर्यों का आगमन पिछड़े हुए आदिवासियों का
अति उन्नत आर्यों द्वारा वशीकरण है जो भारत मे सम्यता लाये और जिन्होंने

यह एक उन्नत समाज की स्थापना थी। प्रजानीय सिद्धांत के पैगामों ने नमली दृष्टि में विस्तृत धारों और भारत के विविधताओं में स्थित रूप में विद्यमान नमली भेदा पर जाकर गिया और स्थानीय आवादी के स्वतंत्र विकास और प्रगति की किसी भी गभावना का अस्वीकार किया। इन विज्ञानविगधी सिद्धान्तों के अनुसार भारत में वग समाज का उदय और गज्य का आविर्भाव आर्यों के आगमन के बाद ही हुआ।

सिंधु घाटी में उन्नत सम्यता का राज ने कई विद्वानों ने अपने पुराने विज्ञानों के पुनर्गणन करने में निग प्रवेश कर दिया। यितु इन कालातीन सिद्धांतों की रज अब भी मूल्यवान् है जिने गगा का आय कहा जा सकता है। न तउन प्राचीन गगा और गची भाग्याय गय है जा जपन का आय और जिन इलाक़ों में ग गल ह उन्ह आयदश रहते थे। आय शब्द का अर्थ वैदिक काल में विद्वानी अथवा अजनबी हुआ करता था और आय का अर्थ नगानुष्ठा में मवधित था जा कानातर में शब्द 'जम' का पर्याय हो गया।

तुलनात्मक भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञानों की खोजों ने दिखाया है कि एक समय प्राचीन ईरानी और प्राचीन भारतीय तथाकथित भारतीय ईरानी समुदाय के रूप में साथ-साथ रहा करते थे। यह उदाहरण के लिए दानों जातियों की भाषाओं और उनकी साहित्यिक याती (प्राचीन ईरानिया का अवस्था और प्राचीन भारतीयों का क्रवद) में निवट सादृश्य उनके धार्मिक लिखासा में समानता और उनकी अन्त प्राचीन सामाजिक संस्थाओं में समानता में प्रमाणित होता है। आर्यों के मूलस्थान अथवा उनके पूर्वजों द्वारा आवाद इलाक़ का कुछ विद्वान मध्य एशिया का अन्य दक्षिण रूम के स्तपी (मैदानी) प्रदेश मानते हैं। न ईरानी-आर्यों के पूर्वजों द्वारा ईरान और भारतीय आर्यों के पूर्वजों द्वारा भारत जाने के रास्ते के बारे में ही कोई सहमति है।

यह बिलकुल संभव है कि यह सब दशांतरण दो या अधिक गस्ता से आगे कई लहरों में हुआ हो।

अभाग्यवश अभी तक इस प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया जा सका है कि भारतीय-आर्यों ने भारत के किस भाग में सबसे पहले प्रवेश किया था। खुद भारतीय-आर्यों के लिखित ग्रंथों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वे पूर्वी पंजाब और यमुना तथा गंगा की ऊपरी पहचों में बसे थे। इससे यह प्रकट होता है कि भारतीय-आर्य गण हड़प्पा सम्यता के मुख्य केन्द्रों से सबद्ध इलाकों में नहीं बसे थे और पुरातात्विक खोजों द्वारा निर्धारित तिथिक्रम

भी यही निश्चिनाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के वेदों के ह्राम और भारतीय आर्यों के भारत में आगमन के बीच काफी लंबा अंतराल है। सिंधु में दृष्टा केदों का अवमान भारत में भारतीय आर्यों के प्रवेग के सदियों पहले हो गया था।

ऋग्वेद तथा पुरातात्विक प्रमाण

प्राचीनतम भारतीय आर्य साहित्यिक स्रोत ऋग्वेद है, जिसे अधिकांश आधुनिक विद्वान ग्यारहवीं या दसवीं शती ई० पू० का मानते हैं (इस तिथि का आशय प्राचीन ऋचाओं के संकलित तथा लिपिबद्ध किये जाने के समय में है) ।

वैदिक परंपरा के बादवाले ग्रंथ—महिताएँ आरण्यक और ब्राह्मण—आठवीं और छठी शती ई० पू० के बीच के हैं।

हाल के वर्षों में रोचक पुरातात्विक खोजों ने वैदिक युग के भारतीय आर्यों के बारे में ठोस प्रमाण प्रस्तुत किया है। भारतीय पुरातत्त्वज्ञा (वी० वी० लाल वी० के० थापड़ आर० एम० गौड़, जे० पी० जोशी) ने चित्रित धूमर मृद्भांड संस्कृति का पता लगाया है जो अनुसंधानों के अनुसार पूरे पंजाब में गंगा तथा यमुना की ऊमरी पट्टियों में और इन नदियों की घाटियों में (वर्तमान इलाहाबाद के आसपास के इलाके सहित) तथा उत्तर पूर्वी राजस्थान में भी फैली हुई थी अर्थात् जिसमें समूचे तौर पर भारतीय आर्य गणों द्वारा पूर्व-वैदिक काल में आवास किये सभी इलाके आ जाते थे। स्वयं ऋग्वेद की भौगोलिक सामग्री के विश्लेषण से विद्वानों के लिए यह निर्धारित करना संभव हो गया है कि उसके विभिन्न भागों की रचना कहाँ की गयी थी और वह है उत्तरपूर्वी पंजाब। कुछ विद्वान तो और भी अधिक यथातथ्यतापूर्वक सीमा निर्धारण करने का साहस करते हैं—उनके अनुसार यह इलाका था वर्तमान अबाला जिला।

अंतरजालेडा में की गयी पुरातात्विक खोजों से अनुमान लगाया जाता है कि चित्रित धूमर मृद्भांड संस्कृति बारहवीं या ग्यारहवीं शती ई० पू० से अधिक पढ़ने की नहीं है और ये तिथियाँ ऋग्वेद से भी मेल खाती हैं। इसके आधार पर विद्वानों ने यह अनुमान लगाया है कि ऋग्वेद के रचना काल के भारतीय आर्य गण चित्रित धूमर मृद्भांड संस्कृति से संबंधित थे।

हाल के वर्षों में अन्य स्थलियों (हस्तिनापुर और नूह) पर किये गए १४ विज्ञापण ने प्रकट किया है कि चित्रित धूमर मृद्भांड संस्कृति वही

अधिक वाद की—नवी या आठवी शती ई० पू० की—परिघटना है (यथा धर्मपान अप्रवान या अनुग्राधान वाय) जिसका मतलब यह है कि गंगा यमुना के ऊपरी प्रदेश में इस सभ्यता का प्रकट होना का समय को तदजनित सभी परिणामों का साथ और आगे की तरफ जाना होगा। कुछ विद्वानों ने चित्रित धूमर मृद्भाट का नवी भौतिक सभ्यता की चीजा और वाद के वैदिक ग्रंथों में प्राप्य प्रमाणा में मादृश्य दिग्गजान का अर्थान इस विनोप सभ्यता को उत्तर-वैदिकरात्रीन गणों—पहले महाराष्ट्र ई० पू० का प्रथमार्ध का भारतीय-आर्यों—में मजदू करने का प्रयास किया है (यथा आर० एम० शमा तथा ए० घाय का अनुग्राधान कार्य)।

इस समय कहा जा सकता है कि चित्रित धूमर मृद्भाट सभ्यता के अनेक चरण उन वैदिक गणों में मजदू थे जो आरभ में पूर्वी पंजाब और यमुना तथा गंगा के उपरी इलाकों में बसे थे और फिर दक्षिण की तरफ बढ़े थे।

इस प्रसंग में स्वात में इतानवी तथा पाकिस्तानी पुरातत्त्वज्ञों का उत्खनन विनोपकर राख है। स्वात में नवी अथवा आठवी मदी ई० पू० के आमपाम के समाधिस्थल खोजे गए हैं। वहां धूमर और नवी दोनों तरह के मृद्भाट मिले हैं, जिनका कई विद्वानों का मतानुसार चित्रित धूमर मृद्भाट से निश्चित मादृश्य है। वहां नदी की घनी इक्की-दुक्की चीज भी मिली है। यह माना जा सकता है कि स्वात का समाधिस्थल आय गणों का एक समूह के है, जो हमारे महाराष्ट्र ई० पू० का अंत में भारत में पहुंचा था।

हान के वर्षों में पंजाब और हरियाणा में ऐसी वस्तिया खोजी गयी हैं जिनमें चित्रित धूमर मृद्भाट सभ्यता उत्तरहड़प्पा सभ्यता का सन्तरो पर अध्यागोषित पायी गयी है। इस प्रकार यह मानने का आधार है कि इस विविष्ट क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता भारतीय आय गणों के आगमन के समय तक अस्तित्वमान थी।

नये उत्खननों के आधार पर चित्रित धूमर मृद्भाट सभ्यता के सृजकों की भौतिक सभ्यता के बारे में अधिक निश्चित रूप में कहा जा सकता है। पहले चरण में (पंजाब में और हरियाणा के उत्तर में) वैदिक गण ताम्र उपकरणों का उपयोग करते थे और लोह का प्रयोग उन्होंने बाद में दक्षिण और पूर्व को जान समय (नवी तथा आठवी शती ई० पू०) ही शुरू किया था।

भारतीय आर्यों के प्रसार और भारतीय साहित्य

गंगा नदी की घाटी में प्रसार हुआ। इस क्षेत्र में प्रसार के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये।

भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये।

यह बातें हमें भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये। इन तत्वों के कारण भारतीय साहित्य में अनेक नए तत्व आये।

निम्नलिखित भारतीय-आर्यों के विभिन्न प्रदेशों में आवासीय हमारा एक ही तरह से नहीं हुआ और स्थानीय गणों के साथ उनका साविरा अलग-अलग तरह से हुआ। भाषाई तथा पुरातात्विक प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि पंजाब में आर्यों का मुख्यतः द्रविड गणों से ही साविरा पड़ा। चूँकि इस प्रदेश

क कुछ भागों में कभी की उन्नत संस्कृति की परंपरा अभी तक विद्यमान रही थी इसलिए आर्यों और स्थानीय आबादी में घनिष्ठ संपर्क होना संभव था। पूर्वी पंजाब के कुछ भागों में आर्यों की स्थानीय गणों के गंभीर प्रतिरोध का सामना नहीं करना पड़ा और वे काफी तेजी से आगे बढ़कर नए इलाकों में जा बसे। अपनी बारी में इसने वैदिक गणों की भाषा का प्रभावित किया। ऋग्वेद तथा अन्य संहिताओं के भाषावैज्ञानिक विश्लेषण से प्रकट होता है कि द्रविड़ भाषाओं ने भारतीय-आर्य भाषाओं पर स्पष्ट प्रभाव डाला यद्यपि उनकी अन्योन्यक्रिया अल्पकालीन ही थी।

किंतु भारतीय आर्यों और देश के पूर्वी भागों में रहनेवाले मुंडा गणों की अन्योन्यक्रिया सर्वथा दूसरी तरह की थी। गंगा घाटी में आत्मसात्करण इतनी तेजी के साथ नहीं हुआ—इस समय तक वैदिक गण विकास की उच्चतर मंजिल में पहुंच चुके थे। अब तक स्वयं उनका भी अधिक 'भारतीयकरण' हो चुका था (वे अब स्थानीय निवासियों की परंपराओं और संस्कृति से सुपरिचित हो चुके थे और उन्हें अपना चुके थे)। वैदिक गणों ने अनेक मुंडा गणों को जंगलों में खदेड़ भगाया और भारतीय आर्यों ने उनके साथ घनिष्ठ संपर्क नहीं स्थापित किया। यद्यपि वे उनके साथ काफी समय तक संपर्क में रहे। परिणामस्वरूप वैदिक संस्कृत पर मुंडा भाषाओं (मुंडा अधस्तल भाषा) का प्रभाव कम स्पष्ट है।

इस काल से सबद्ध पुगतात्विक प्रमाणों से भी ऐसा ही चित्र प्राप्त होता है। कुछ वस्तुओं में चित्रित धूमर मृद्भांड जिन्हें कई विद्वान वैदिक गणों के साथ जोड़ते हैं मध्य तथा पश्चिमी भारत के कबीलों की (जो प्रत्यक्षतः द्रविड़ भाषाएँ बोलते थे) ताम्रपाषाण संस्कृति के विशिष्ट काले तथा लाल मृद्भांडों के स्तर के ऊपर मिलते हैं। जैसा कि बताया जा चुका है पंजाब और हरियाणा में हाल के उत्खननों ने चित्रित धूमर मृद्भांड संस्कृति और उत्तरहड़प्पा संस्कृति के बीच जिसके मृजक द्रविड़ भाषाई गणों के थे अन्योन्य प्रभावों को प्रकट किया है। कई अन्य वस्तुओं में चित्रित धूमर मृद्भांड संस्कृति का ताम्र-मद्य संस्कृति के बाद आना लक्षित हो सकता है जो बहुत करके पूर्वी भारत के प्राचीन मुंडा गणों की संस्कृति थी। इसका अलावा पुरातत्वज्ञों ने कई ऐसी वस्तुएँ भी खोजी हैं जिनमें चित्रित धूमर मृद्भांड संस्कृति और पूर्वार्ति संस्कृतियों के बीच कोई संबंध नहीं पाया जाता है।

जिन इलाकों में आर्य गणों का कभी की उन्नत संस्कृतियों के परंपरागणों में साविका पड़ा उनमें आर्यों के स्थानीय कबीलों के साथ आत्मसात्करण और

उनके पूर्व की ओर प्रसार की ही भांति स्वयं उनका विनाश भी वही अग्नि तजी से हुआ। इसके विपरीत जिन इलाकों में आर्य व्यापारण "पहा अधिवासी" थे उनमें इन इलाकों का आबाद करने के लिए अधिक समय आवश्यक था और अपनी बारी में इतना नज़ागतुवा की सम्मति व समग्र विनाश की गति को धीमा किया।

जैसे-जैसे भारतीय आर्य गण उत्तरी भारत में प्रसार करते गए (बाद में उन्होंने दक्षिण की तरफ भी बढ़ना शुरू किया), वेग-वेग वैदिक गणों का सामाजिक तथा राजनीतिक संगठन अधिक उन्नत होता गया। यह वैदिक ग्रंथों में भी प्रतिबिम्बित हुआ—इस प्रसंग में प्राग्भिन्न वैदिक महिताओं का वैदिक काल व उत्तरवर्ती भाग में रचित ग्रंथों में तुलना विपरीत राखी है। वैदिक समाज की संरचना में इन परिवर्तनों ने भारतीय-आर्यों तथा स्थानीय गणों की अयायकिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला।

शनै-शनै एक नयी सम्मति का उदय हुआ जिसमें आर्यों और स्थानीय कबीला-दोना-की ही उपलब्धियों का संयोग था और जो शीघ्र ही उत्तरी तथा पूर्वी भारत की आबादी व एक बड़े भाग की सामान्य सम्मति बन गयी। इस सम्मति को बाहर से लायी गयी भारतीय-आर्य सम्मति नहीं माना जा सकता—इसे हृदय से हृदय ऋग्वैदिक काल व वैदिक गणों की सम्मति ही कहा जा सकता है क्योंकि यह अब तक प्रथम सहस्राब्द ई० पू० की विनिष्ट भारतीय सम्मति बन चुकी थी।

पुरातात्विक प्रमाण स्पष्टतः दिखाता है कि दूसरे मृद्भाट सम्मति का स्थान उत्तरी ओपयुक्त कृष्ण मृद्भाट सम्मति ने ले लिया, जिसका समय मुख्यतः प्रथम सहस्राब्द ई० पू० व उत्तरार्ध में है (छठी से दूसरी सदी ई० पू० के बीच)। अतोक्त सम्मति कई दृष्टियों से पूर्ववर्ती काल की परंपराओं की ऋणी है, किन्तु अब तक वह वैदिक भारतीय आर्यों की सम्मति नहीं रह गयी थी वरन् उत्तरी भारत के भारतीय गणों की सम्मति बन चुकी थी—जिन वस्तुओं में इस सम्मति की खोज की गयी है वे पंजाब से लेकर गंगा के निचले इलाकों तक फैली हुई हैं। प्रथम सहस्राब्द ई० पू० के मध्य तक भारतीय आर्य गंगा घाटी व मुख्य प्रदेशों में लगभग समस्त उत्तरी भारत में पहुंच चुके थे। इस काल को वैदिक काल व अंत और अगले, महाभारत काल के आरंभ के बीच की विभाजक रेखा माना जा सकता है।

वैदिक गणों के मुख्य उद्यम

वैदिक काल की आबादी के मुख्य उद्यम कृषि और पशुपालन थे। कृषि व विकास और आबादी व अधिकांश द्वारा कृषि पर आधारित स्थायी जीवन प्रणाली के अपनाये जान को लौहकर्म व उदय से बड़ावा मिला था। लोहे का विभिन्न उत्पादन कार्यों में प्रयोग किया जाता था। पुरातात्विक प्रमाण से अनुमान लगाया जा सकता है कि थोड़ी मात्रा में लोहा ग्यारहवीं शती ई० पू० में उत्तर भारत में मिलता था किंतु उसका व्यापक उपयोग काफी बाद में जाकर ही शुरू हुआ (विद्वानों का मताल है कि गंगा घाटी के मध्यवर्ती प्रदेश में वह सातवीं शती ई० पू० में व्यापक उपयोग में आया था)। यह संभव है कि ऋग्वेद के रचयिता लौहकर्म से परिचित रहे हों यद्यपि विद्वानों में इस बारे में अब भी मतभेद है कि उस समय लोह के लिए कौनसे शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसके लिए प्रयुक्त शब्द अयस का स्थान बाद के वैदिक ग्रंथों में श्याम, श्यामस् या कृष्ण अयस् ले लेता है।

लोहे के उपकरणों की सहायता से आबादी के लिए गंगा घाटी के वन्य प्रदेशों को आबाद करना जमीन को काश्त करना और—जहाँ आवश्यक हो—अपनी जमीन को सींचना अधिक आसान हो गया। इसी प्रकार लोहे ने शिल्प के विकास को भी बढ़ावा दिया। पहले खेतों को लकड़ी के हलो और बुदालों से जोता जाता था और फल को पत्थर के फलवाली हसिया से काटा जाता था, लेकिन अब लकड़ी के आदिम हल का स्थान लोहे का फाल लगे हलो ने ले लिया जिन्होंने पथरीली जमीन को काश्त करने की एकदम नयी संभावनाओं को उन्मुक्त कर दिया। वैदिक ग्रंथों में जुताई, बुआई, कटाई और गह्राई सहित कई कृषि कार्यों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में ही हमें “रुद्ध” जल और जलचक्रों के उल्लेख मिलने लगते हैं जिनका सिंचाई कार्यों के लिए उपयोग किया जा सकता था। वैदिक संहिताओं में भी विशेष सिंचाई नहरों के उल्लेख हैं।

इस काल के लोग जी, धान गेहूँ और फलियों सहित कई अनाजों से भी परिचित थे (ग्यारहवीं और नवीं शती ई० पू० के बीच की चित्रित धूसर मृद्भाइ संस्कृति की वस्तुओं में उत्खनन के दौरान चावल और गेहूँ के दाने मिले हैं)। आर्यों के गंगा घाटी के अधिकांश को आबाद करने के परिणाम-स्वरूप धान की व्यापक पैमाने पर खेती होने लगी। बहुत से विद्वानों की मान्यता है कि भारत आने के पहले आर्य धान की खेती नहीं करते थे

और उल्लान पानी तथा भी तब आनीय रवीना १ ही मीरी था।

गंगा र मायनी र गणानन रा की गीतर गणा र जीवर म मत्वा
भामबा मे गीत्य तथा न न भगव र नाना उल्लव मित है रि मनुय
गे नपला म मय मात नर मय ल है। वैदिक गणाअ क नदिया
मता म र मित र मय गाना र है रि र लागी का गा र म मय
र औ यद र आधर गा र मय र मय मय मय मय मय मय मय
पगधन का हण रीदक गणा र नडाट म मय र मय र मय र मय
प्राय अल्ल्या । अल्ल्या । मय र मय र मय र मय र मय र मय र मय
मय भी उमक किमी हट नय पूजनीय दान म छात्य है। पगधन का औ
फमल का विभिन्न प्रकार की आपदाअ म उचान क मय विगप अनुपान
किय जात थ। हस्मिनापुर न मित धन मय मय मय मय मय मय मय
वक मय मय औ मय की हंडग मिली है।

म मय पगधन क मय माधन रीनगाडिया और घाडजुत रथ थ।

वैदिक गण ग्राटी छाटी परकाटदा मितिया म रता वरत थ जिनकी-
जेसा कि गंगा घाटी म पुरातात्विक उत्खनना मे पता चलता है-हडप्पा
मम्यता क बड-बड नगरो म काड भी मामायता नही थी। कगवद की कृचाआ
म जिन पुरा (नगरो) का उल्लव है र लकी या मय मय मय मय मय
मय छोट छोट घरा और पत्थर की लकाड इमारत मे यक्त और मिट्टी क परकाटे
स किलेबद यामीण वेदो जैम ही अधिक थे। मयटत इस प्रकार क परकाटे
किमी भी तरह टिकाऊ नही हात थे कयाकि कृचाआ म पुरो क आक्रमणा
का शिकार हान और नष्ट किय जान क बहुत म उल्लव है। भारतीय पुरातत्व
ज्ञा द्वारा कोशावी म किय उत्खनना न दिखलाया है कि यह मभव है कि
हडप्पाई नगरा की कुछ निर्माण प्रविधिया और परपराए पूर्वी भारत क वैदिक
गणा का भी ज्ञात रही हा किनु उन्हान इन गणो के निर्माण कौशल पर कई
निर्णायक प्रभाव नही डाला। (हाल क वर्षो म ए० घोष जैम कुछ भारतीय
पुरातत्वज्ञा न वैदिक गणा क हडप्पाई निर्माण प्रविधियो स किमी भी प्रकार
परिचित हान की मभावना का अस्वीकार किय है कयोकि कोशावी म किलबदी
को कही अधिक वाद का बताया जाता है।)

पुरातात्विक छाजा न भी यही दिखलाया है कि गंगा घाटी म नगरीय
वद्रा का विकास गिल्यो म उल्लति क साथ-साथ हुआ था। वैदिक तथा म
अनक प्रकार क गिल्यकर्मिया-लाहारो कुम्हारो बडइयो जौहरियो
गम्यसाजो आदि-क उल्लेख मित है। बडई और लाहार के शिल्पा की

सबसे ज्यादा रुद्ध हो जाती थी जा वृषि उपहरण और हथियार बनाते थे और मदाना का निर्माण करना व तेजल अनग अनग गणा हो नही विदेश का साथ भा व्यापार का विकास हुआ। विदेश व्यापार सम्भवत समुद्र के रास्ते जाता था। उदाहरण के लिए वैदिक ऋचाओं में सो सौ डांडा में युक्त मगद गामी पोता के और समुद्र की सपदाओं में भी उल्लेख मिलते हैं। यह भी सम्भव है कि नदियां में आगे जाने के लिए भी पोता का उपयोग किया जाता था। धीरे-धीरे पशुचर व्यापारियों के विशिष्ट समूह भी पैदा हो गए।

संपत्ति के स्वामित्व और सामाजिक स्थिति में अतरो से जनित असमानता

वैदिक समाज में भी संपत्ति के स्वामित्व पर आधारित अंतर पैदा हो चुका था। बड़े-बड़े पशु-पक्षियों के स्वामी सभ्रात लोगों के साथ साथ आबादी के अत्यधिक निर्धन लोग भी थे। धनियाँ और निधनों का उल्लेख वैदिक ग्रंथों में बार-बार आता है। उनमें धनियाँ के भव्य बलिदानों और मुक्तहस्त दानों का और सामान्य ग्रामीणों के जन्मिचन अपना का उल्लेख है। ऋग्वेद में पशुओं के दाग जाने के उल्लेख आते हैं जा स्पष्टतः यही दिखलाने के लिए किया जाता था कि कौनसे पशु किस व्यक्ति के हैं।

वैदिक ग्रंथों में (विशेषकर उत्तरवैदिक काल के) भूमि के दाग और नयों के बारे में हवाले मिलते हैं यद्यपि संपत्तिक अधिकार काफी हद तक 'गणच्छा' के अधीन थे। गण के अनग अनग सदस्यों या कृष्ट भूखंड के दायें जाते थे और इसी अपना वारी में संपत्तिक अधिकार अथवा सामाजिक स्थिति में अतरो से जनित असमानता के विकास का पथ प्रशस्त किया। उत्तगधिकार के प्रश्न ने महत्व प्राप्त कर लिया और शमीन के लिए व्यक्ति और पूरे के पूरे गण भी दावा करने लगें। धीरे-धीरे गण समूह के कुछ सदस्य धनी हो गये और पहले के संयुक्त समुदाय में नए विशेषाधिकार प्राप्त श्रेणी बन गये। उनके पास दाम तक थे जब कि समुदाय के निर्धन सदस्य अपनी स्वतंत्रता गवा बैठ और अपने ही गण के भीतर पराश्रित सदस्य बन गए।

दामता का आविर्भाव आर्थिक तथा सामाजिक असमानता के विकास का सुस्पष्ट परिचायक है। आरम्भ में युद्धवदी ही दास बनते थे। (दाम शब्द दस्यु में व्युत्पन्न है जिसका आरम्भ में शत्रु के लिए प्रयोग किया जाता था।) किंतु कालांतर में गण के निर्धन सदस्य भी अपने-के-अपने ही गण के भीतर

दासता के समान पराधीनता की स्थिति में पान नगे। कुछ विद्वान भ्रातिपूर्वक यह मानते हैं कि दास शब्द का प्रयोग आर्यों से जातीय दृष्टि में भिन्न गणों को व्यक्त करने के लिए किया जाता था, अर्थात् वे दासता के आविर्भाव की व्याख्या सामाजिक कारकों से नहीं करने जातीय अंतरों में करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह संभव था कि दासों में देशज गणों के मदस्य भी हात हों। अथर्ववेद में अनाज पीसने के लिए दामियों के श्रम के उपयोग के बारे में रोचक सूचना पायी जा सकती है। वैदिक ग्रंथों में, और ऋग्वेद तक में, बड़ी संख्या में दामों के उपयोग के हवाले हैं (कभी-कभी ऐसे लोगों का उल्लेख आता है जिनके पास सैकड़ों बल्लि हजारों भी दास थे), किंतु यह कहना कठिन है कि ये संख्याएँ यथार्थ के साथ कहाँ तक मेल खाती हैं। यह मानना अधिक तर्कसंगत रहेगा कि यह स्पष्टतः अतिरजना है। यद्यपि वैदिक काल में दासता के उदय के बारे में किसी भी तरह कोई संदेह नहीं हो सकता।

वैदिक समाज के समग्र विकास स्तर के दृष्टिगत जो अभी गांधी सगठन में अधिक उन्नत नहीं हुआ था उस समय (और विशेषकर ऋग्वैदिक काल में) विद्यमान दासता को मोटे तौर पर अविकसित पितृव्यतात्मक दासता कहना चाहिए।

राजनीतिक सगठन

वैदिक गणों के राजनीतिक सगठन का वर्णन करना खासा जटिल कार्य है। इसका कारण केवल यही नहीं है कि विद्वानों के पास देने को अधिक प्रमाण नहीं है बल्कि यह भी है कि ऋग्वैदिक काल के गणों और उत्तर वैदिककालीन गणों में अपने-अपने राजनीतिक सगठन के स्वरूपों में और अपने द्वारा समूचे तौर पर प्राप्त ऐतिहासिक विकास के स्तरों में भी काफी अंतर था।

इस प्रश्न पर वैदिक गणों के समग्र विकास के संदर्भ में विचार करना महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कई सदियों तक चलती रही और जिसके दौरान आर्थिक जीवन तथा सामाजिक और राजनीतिक ढाँचों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आये।

जहाँ वैदिक गण प्रारंभिक काल में गोत्र गण सगठन की मजिल में थे वहाँ उत्तरवैदिक काल और विशेषकर महाकाव्य काल तक वर्ग समाज और राज्य का उदय होना शुरू हो गया था।

वैदिक लोग गणों में रहा करते थे, जिनमें आरंभ में गोत्र और गण

(कजायली) समूह थे, जो कालातर मे वर्गीय स्वरूप के हो गये। ऋग्वेद की ऋचाओ मे उस विगत युग की कथाए मिलती ह जब आर्य लाग ऐक्यजुद्ध सद्भावपूर्ण समूहो मे रहा करत थे साथ साथ काम करते और देवताओ को बलि चढाया करत थे और अपनी मेहनत के फलो का आपस मे समान वितरण किया करते थे। गण का प्रमुख गणपति हुआ करता था।

वैदिक ग्रन्थो मे इस आशय के प्रत्यक्ष उल्लेख ह कि ग्रन्थो को गण की सभाओ मे उपस्थित होने का अधिकार नही था और लगता है कि वे समस्त राजनीतिक अधिकारो मे भी वंचित थी। गण के आंतरिक जीवन और प्रशासन के सभी प्रश्नो का निर्णय गण के विधिवत सदस्यो द्वारा विदथ, सभा अथवा समिति के नाम से विज्ञात सभाओ मे किया जाता था।

विद्वानो मे इस पर कोई सहमति नही है कि ये नाम क्या सूचित करते थे क्योकि इन गण सभाओ के बारे मे स्रोत सामग्री अक्सर अन्यधिक अतर्विरोधी है। सम्भवत विदथ सबसे पुरानी मस्या था और गण-ज्येष्ठो की बैठक होता था - समिति के विपरीत इसमे सर्वोपरि रूप मे राजनीतिक मामलो पर विचार किया जाता था। समिति अधिक व्यापक स्वरूप की सभा प्रतीत होती है, किंतु यह कहना कठिन है कि उसका कार्य वास्तव मे था क्या।

इन गणो के लोग ग्रामो मे रहते थे, जिनमे बडे-बड पितृतन्त्रात्मक कुल (परिवार) होते थे। गोन सबध अब भी बहुत मजबूत थे और गोन का प्रभाव अपने को जीवन के सभी क्षेत्रो मे व्यक्त करता था। ग्राम का अपना प्रशासनतन था। धीरे धीरे सपत्ति तथा सामाजिक स्थिति पर आधारित असमानता के जडे जमाने के साथ साथ गण समूह स्तरित हो गये और गण प्रशासन के निकाय राज्यमत्ता के निकायो मे परिणत हो गये - गणपति की स्थिति भी बदल गयी, वह अब एक गण नेता नही रहा बल्कि एक राज्य सगठन का शासक बन गया।

यहा शासकीय मत्ता के आविर्भाव के बारे मे प्राचीन भारतीय कथाओ का उल्लेख करना रोचक होगा। एक कथा के अनुसार पहले कोई राजा नही थे और सभी लोग समान थे और वे स्वीकृत नैतिक मान्यताओ का निष्ठापूर्वक पालन करते थे। बाद मे बहुत से लोग सुखभोग मे लिप्त होने लगे विधि और व्यवस्था को भग करने लगे और शक्तिशाली अशक्तो को सत्त्व करने लगे। इस घडी मे ही ब्रह्मा ने शासकीय मत्ता ओर दंडशास्त्र की सृष्टि की।

एक और कथा यह बताती है कि किम प्रकार लोगो ने स्वयं इसलिए राजा को चुना कि वह उनकी रक्षा करे। शासकीय तथा राज्यसत्ता के आविर्भाव

की व्याख्या करने के लिए चाहें तो भी कारण क्या न दिया जात है। प्राचीन भारतीयों द्वारा राज्यसत्ता के उदय की आवश्यकता की स्वीकृति ही अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पारम्परिक वैदिक कथा है अनसूत राजा को आरम्भ में लोगो द्वारा बना जाना था जो उस कार्य के लिए विशेष मन्त्रों में एकत्र होते थे। क्रान्ति और अथर्ववेद में राजाओं के निर्वाचन के बारे में कहा है। अथर्ववेद का एक श्रुति के एक पक्ष है। जनता ने तुम्हें शासन करने के हेतु निर्वाचित किया है। शब्द — ही भाति यहाँ भी जनता का विश्व कहा गया है। राजा का एक कार्य अपने राजजनो की रक्षा करना था — उसे अपने लोगो का रक्षक माना जाता था।

राज्य का संघटन एक लचीली प्रक्रिया थी जिसके दौरान पुराने राजनीतिक स्वरूप के अवशेष काफी समय तक बने रहे। गण सभाएँ — विशेषकर मन्त्र और समिति — महत्वपूर्ण भूमिका निवाहती रही और वे राजा की नियुक्ति का भी सम्भावित करती थी। धीरे धीरे इन गण सभाओं का स्थान अभिजातों की अथवा राजा के परिजनो की सभाओं में ले लिया। (कालांतर में सभा शब्द का अर्थ वह स्थान हो गया जहाँ बैठक होती थी और वाद विवाद तथा खल तक आयोजित किये जाते थे। यह शब्द एक विशेष प्रकार के विधिक निकाय का भी सूचक हो गया।) राजा की शक्ति के बढ़ने के साथ साथ मन्त्र और समिति की भूमिका कम होती गयी। धीरे धीरे राज्यसत्ता के निकाय और स्थायी राजकाय पद अस्तित्व में आ गये। लोगों का कर देना शुरू करना पड़ा। धन जो पहले गणपति अथवा देवता को स्वच्छा से अर्पित की जाता था अब राजा के देय एक अनन्यतापूर्वक विहित अनिवार्य बन गया जिस निम्नलिखित नियुक्त अधिकारियों के जरिये देना होता था।

गण के सशस्त्र सैनिकों का एक धीरे धीरे एक विशेष समानाधिकार अथवा मन्त्राधिकार के अधीन स्थायी सैन्य बल में परिणत हो गया। राजा और पशुपति सैनिक गण पर सत्ता होकर बैठते थे और समुदाय के स्वाधीन सदस्य पैदा।

ग्रीक कथा में राजा के राज्याभिषेक के विशेष अनुष्ठान — राजसूय — का विस्तार में वर्णन किया गया है जिससे उसे दैवी अधिकार अथवा प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो जानी थी। राजा के मुख्य पुत्रोहित की भूमिका अधिकाधिक महत्वपूर्ण होना गया — वह राजा ज्योतिषी और परामर्शदाता का रूप भी धारण करता था। उन लोगों की सूची भी कम गौण नहीं है जो राज्याभिषेक अनुष्ठान में भाग लेते थे और अभिषेककर्ता कहलाते थे। इनमें ग्रामणी भी है।

जिम्में यह पता चलता है कि ग्राम प्रशासन के स्थायी निकायों का क्लीय शासन में अब भी महत्व प्राप्त था। भी-धी-निर्वाचित राजत्व का स्थान कर्णाट राजत्व ने न लिया था मना सामान्यतः पिता से पुत्र को प्राप्त होने लगी। इस प्रकार प्राथमिक वैदिक गणों में राज्य संघटन का उदय होता है और नाना परिस्थितियों में पञ्चामश्रय में राज्य संघटन में अन्तर्गत अन्तर्गत गणत्व का रूप में संवर्धन के राज्यों में मात्र अब भी बहुत गति होता था आदिम सामुदायिक संगठन के प्राचीन स्वरूपों और समस्याओं का अस्तित्व बहुत समय तक बना रहा विशेषकर बहिर्वर्तों इलाका में।

वर्णों की उत्पत्ति जाति व्यवस्था

जातियाँ और जाति व्यवस्था के अस्तित्व को सामान्यतः केवल भारत के साथ ही संबद्ध किया जाता है किंतु यह नथ्य ऐतिहासिक तथा न जातिवत्तीय माध्य के पूर्णतः अनुरूप नहीं है। जाति के कुछ पहलू और जाति व्यवस्था के विभिन्न तत्व अनेक समाजों में पाये जाते हैं। अनुवर्तता जाति व्यवस्था के विकास का सबसे अनूठा उदाहरण भारत ही प्रदान करता है जिम्में भारतीय समाज में विद्यमान विशिष्ट परिस्थितियों में अत्यंत अनन्य रूप ग्रहण कर लिया है।

भारत में जाति के उदगम का प्रश्न विद्वानों में प्रचंड विवाद का विषय है। इस समस्या पर विचार करते समय बहुत से सामाजिक आर्थिक तथा विचारधारात्मक कारकों को और प्राचीन भारत के ऐतिहासिक विकास के विशिष्ट रूप को ध्यान में रखना आवश्यक है।

कार्ल मार्क्स ने कई अवसरों पर इंगित किया है कि जाति गण संगठन का एक अवशेषी रूप है। जाति में ही गान अथवा गण संवर्ध अपना चरम कठोरतम रूप में ग्रहण करता है।

प्राचीन भारतीय समाज में जाति के साथ ही साथ एक और प्राचीन समस्या—वर्ण—भी विद्यमान थी जो वर्गपूर्व समाज में उदित हुई थी और जिसे बाद में वह समाज में सुदृढ़ किया गया और प्रतिष्ठा प्रदान की गयी थी। गौरी शर्मा वर्ण (ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र) अधिकाधिक अनन्य हात में और जानियों के संश्लेष हो गए और यही कारण है कि वर्ण के लिए अक्सर जाति शब्द का भी प्रयोग किया जाता रहा है।

वर्ण की उत्पत्ति का प्रश्न अत्यधिक जटिल है किंतु इस सामाजिक श्रेणी के उदय का आदिम सामुदायिक संवर्ध के विघटन और मापनिक स्वाभित्व

तथा सामाजिक स्थिति में अतरो पर आधारित असमानता के विकास के साथ
संबद्ध करना तर्कसंगत ही होगा।

हो सकता है कि प्राचीन भारत में सामाजिक श्रेणियों के इस विशिष्ट
रूप का उदय में उन स्थानीय गणों के सामाजिक संगठन की विशिष्ट प्रवृत्ति
की भी कुछ भूमिका रही हो जिनका उत्तर भारत में प्रवेश करते समय
भारतीय आर्यों को सामना करना पड़ा था।

अभिजात थोड़ा क्षत्रिय वर्ण में आते थे पुरोहित ब्राह्मण वर्ण में, ग्राम
समुदाय के स्वाधीन सदस्य वैश्य वर्ण में आते थे और सबसे अंत में शूद्र वर्ण
था, जिसे सामाजिक अधिनिम्न में निम्नतम स्थान प्राप्त था। वर्ण प्राक् वैदिक
युग में ही अस्तित्व में आ चुका था। यह ज्ञात है कि प्राचीन ईरान में भी
ऐसे सामाजिक समूह—पिश्ता (वर्णों को ही भाति इस शब्द का अर्थ भी ग्राह्य
है) — विद्यमान थे जिन्हें पहले तीन भारतीय वर्णों के समान माना जा सकता
है। अतः इससे यह प्रतीत होता है कि समाज का तीन सामाजिक श्रेणियों में
विभाजन भारतीय ईरानी काल का है जब कि कुछ तथ्यों के आधार पर
यह भी माना जा सकता है कि यह प्रक्रिया इसके भी पहले शुरू हो चुकी थी।

ऋग्वेद में पहले तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य) का बारबार
उल्लेख आता है किंतु चारों वर्णों का पुरुष से उत्पन्न होने की कथा दसवें
मंडल में ही मिलती है। पुरुषसूक्त की ऋचा में कहा गया है कि ब्राह्मण पुरुष
का मुख से उत्पन्न हुए, क्षत्रिय बाहों से वैश्य जाघों से और शूद्र पैरों से
पैदा हुए।

उत्तर वैदिक साहित्य में यह प्रसंग बारबार आता है, किंतु उसमें वर्णों
का उदय को सदा ग्रहण से ही संबद्ध किया जाता है। चारों वर्णों के उदय और
उनकी स्थिति को ब्राह्मणों (पुरोहितों) द्वारा धर्मानुज्ञप्त बना दिया गया,
जिन्होंने ब्राह्मण श्रेणी की श्रेष्ठता को प्रमाणित करने और अपनी स्थिति का
प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए कोई कसर न रहने दी। इसलिए यह स्वाभाविक
ही है कि सभी वैदिक ग्रंथों में ब्राह्मणों का ही अग्र वर्णों का पहले उल्लेख
किया गया है। ब्राह्मण ईश्वरीय उपामना और धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन
करने तथा धर्मग्रंथों का अपन ज्ञान से संबद्ध अपने विशेषाधिकारों का उल्लेख
नहीं होने देते थे। लेकिन व्यवहार में वास्तविक सत्ता क्षत्रियों के हाथ में ही थी।

सामान्यतः राजा का पद क्षत्रियों को ही मिलता था क्षत्रिय ही राज्य
प्रणामन का प्रमुख होते थे और मत्ता का सेवा जैसा अत्यधिक महत्वपूर्ण उपकरण
भी उनके ही नियंत्रण में था और वे ही मुख्य सैनिक पदा पर आसीन थे।

उत्तरवैदिक ग्रंथों में ही क्षत्रियों और ब्राह्मणों में प्रतिद्वंद्विता के प्रसंग मिलना शुरू भी हो जाते हैं और महाकाव्यों में तो इस संघर्ष का काफी विस्तार में वर्णन है।

स्थिति में अतरो के बावजूद ब्राह्मण और क्षत्रिय विशेषाधिकारप्राप्त और धनी समूह में थे जो मेहनतकशों और दासों के बल पर अपनी हैसियत का उपभोग करते थे।

संख्या की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वर्ण वैश्य था, जिसमें ग्राम समुदायों के स्वाधीन सदस्य, कृषिजीवी और व्यापारी आते थे। कर्षों का अधिकांश वैश्यों द्वारा ही अदा किया जाता था। वैदिक युग में वैश्यों को अभी तक कुछ राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे और वे कुछ राजकीय मामलों का निणय करने में भी भाग लेते थे।

तीनों उच्च वर्ण द्विज माने जाते थे और उनके सदस्य उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। शूद्र द्विज नहीं होते थे और इसलिए उनका वैदिक अनुष्ठानों में भाग लेना अथवा धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना वर्जित था। शूद्र आम तौर पर निर्धन और आर्थिक दृष्टि से अपने से संपन्न लोगों पर आश्रित होते थे। निम्नतम दस्तकार और नौकर चाकर शूद्र ही होते थे। यद्यपि शूद्र दास नहीं थे, पर वे कभी भी अपने को दासवत पराधीनता की स्थिति में पा सकते थे। उच्चतर श्रेणियों के प्रतिनिधियों का प्रयास वर्ण व्यवस्था को एक अलग आनुवंशिक संस्था के रूप में सुदृढ़ करना, शूद्रों के साथ सम्मिश्रण को रोकना और उनका द्विजों की कतारों में प्रवेश न होने देने का था।

ऋग्वेद के प्रारंभिक मंडलों में शूद्रों का उल्लेख न पाये जान के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह मान लिया था कि वे भारत के देशज निवासी थे, जिन्हें आर्यों ने अधीन कर लिया था। इसीसे आर्यों की श्रेष्ठता का, उनकी प्रजातीय शुद्धता का और आर्यों द्वारा श्यामवर्ण देशज निवासियों के पराभव का—जिन्हें उन्होंने शूद्रों में परिणत कर दिया—विचार उत्पन्न हुआ। इस सिद्धांत के माननेवाले इस बात पर जोर देते थे कि वर्ण का एक अर्थ रंग भी है। तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए कि वर्ण शब्द का प्रयोग त्वचा के रंग के लिए नहीं किया गया है। प्राचीन ईरान की ही भांति प्राचीन भारत में भी रंग को प्रतीक मानने की परंपरा थी—प्रत्येक वर्ण एक विशिष्ट रंग में संबद्ध था।

वैदिक युग के उत्तरवर्ती काल में वर्णों के भीतर व्यवसाय पर आधारी और छोटे तथा बड़े उत्पन्न उपविभाजन हुए, जिन्होंने कालांतर में जातियाँ का रूप ले लीं।

प्राचीन राजवंश और उनका भारतीय राज्य

वेदों तथा और महाकाव्यों में अनेक पातों राजवंशों का उल्लेख मिलता है और गंगा की घाटी में स्थित प्राचीन राज्यों का नाम आता है किन्तु तथ्यों की ऐतिहासिकता महत्त्व का पर नहीं है और अधिकांश मामलों में उनका पुरातात्विक साक्ष्य से अभी तक पुष्टि नहीं हो पायी है। महाकाव्यों में अनेक अलग-अलग वर्णन दिये गये हैं और घटनाओं का वर्णन भी भिन्नता है जिसमें भारतगिरी का इस बात का इतिहास भी पुनर्निर्माण करने का प्रयास का काम बहुत जटिल हो जाता है। वैदिक तथा महाकाव्यों के कालों का धार्मिक विचारों में ऐसी स्थिति पैदा करती है कि निम्न राजाओं और राजवंशों की उत्पत्ति की व्याख्या देवताओं की इच्छा में होती है। इससे प्रचलित परंपरा का अनुसार गंगा घाटी के मुख्य राजवंश मय तथा चंद्रवर्मा का था और उनका सम्स्थापकों को सत्यतः तथा अद्वैत का राजा माना जाता था। रामायण का नायक राम को सत्यवंश और रामा का राजवंश बताया जाता है। ऋग्वेद में उल्लिखित राजा भरत का भी राजवंश ही माना जाता है।

ऋग्वेद में राजासहित इतिहास का वर्णन कुछ तथ्यों के किन्तु इन सभी तथ्यों की विश्वसनीयता सन्देह का है। उदाहरण के लिए ऋचाओं में इस राजाओं का युद्ध राजा सुदास का नवतुल्य में भरत मघ का शत्रुत्व गण और म्यानीय - तथा प्रकट अनाय का कि उक्त यश न करने वाले बताया गया है - गणों के बीच झड़पा का वर्णन है। स्पष्टतः यहाँ वैदिक तथा म्यानीय गणों के बीच प्रतिद्वंद्विता की तरफ इशारा है। ऋग्वैदिक काल में भरतवर्मा बहुत करके सरस्वती (सिंधु की एक प्राचीन सहायक नदी जो अब विलुप्त हो गयी है) और यमुना के बीच के इलाके में रहा करते थे।

पुरु गण का अन्य वैदिक गणों पर विशेष प्रभाव प्राप्त था। ऋग्वेद में उनके एक राजा का एक मन्त्र (अनार्य) गण का विजिता कहा गया है। बाद में पुरु लोग कुरु (कौरव) गण का महत्व में शामिल हो गये। ऋग्वेद में कुछ अन्य गणों का भी उल्लेख है जिन्होंने आगे चलकर प्राचीन भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जैसे चेदि माधर कीकट (मागधों का प्राचीन नाम) जति।

भरत का नाम विशेषकर महिमामंडित है। इस प्रख्यात राजा के सम्मान में प्राचीन काल में भी समस्त उत्तरी भारत को भारतवर्ष - भरतवर्षिया का देश - कहा जाता था। महाभारत के अनेक प्रायः भरतवर्ष ही

थ और इस महाकाव्य में भरतवर्मा का इस महान युद्ध का ही वर्णन है।

कुरुक्षेत्र में कौरवा और पांडवा का युद्ध इस काल से संबंधित महाकाव्यों की एक मुख्य घटना है। इस युद्ध में सर्वद्वय विवरणों की प्रामाणिकता का प्रश्न भारतविदों में प्रचंड विवाद का विषय है। बहुत से विद्वान इस युद्ध के वर्णन का ठंड चौथे या नींसेर महाराष्ट्र ई० पू० में घटी एक वास्तविक घटना का वर्णन मानते हैं। समकालीन भारतविद इस युद्ध के काल का ग्यारहवीं दशक और नवीं शताब्दी ई० पू० का मानते हैं। भारतीय पुरातत्त्वज्ञों ने ती० ती० लाल के निदर्शन में हस्तिनापुर में महत्वपूर्ण खोज की है जिस महाभारत में कौरवा का मुख्य नग्न रहा गया है।

उल्लेखना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि हस्तिनापुर के निवासियों ने उस बादा में परिणामस्वरूप प्यारहवीं और नवीं शताब्दी के बीच त्याग दिया था। ये तथ्य महाभारत में प्राप्त सूचना में मेल खाते हैं।

कुरुक्षेत्र का रक्तगर्जित युद्ध चार हुआ है या न हुआ है और चाहे वह एक आख्यान का ही विषय रहा हो या कुछ विद्वानों के मत में भारतीय-ईरानी काल का है, उत्तरी भारत के गणों में दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्विता के परिणामस्वरूप निरंतर कुछ गणों का अन्य गणों पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में सामान्यतः यह स्वीकार किया जाता था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध नव युग के समारंभ का द्योतक था। पांचाल तथा कुरु गणों का महाकाव्य के अनुसार सबसे शक्तिशाली तथा प्रभावशाली गण थे, अपना राजनीतिक प्रभाव खो बैठ और पूर्वी भारत के छोटे छोटे राज्य राजनीतिक प्रांगण में आ गए बिनापकर कांसल (जिसकी राजधानियाँ अयोध्या और श्रावस्ती थीं) काशी (राजधानी—वाराणसी) तथा विद्वह (राजधानी—मिथिला)। वर्तमान बिहार के दक्षिण में मगध राज्य (राजधानी—गिरिधर और बाद में राजगृह) और पश्चिम में अवन्ति (राजधानी—उज्जयिनी) राज्य अस्तित्व में आ गए।

उत्तरवर्ती वैदिक साहित्य में देश के तीन भाग—आर्यावर्त (उत्तरी राज्य), मध्यदेश (मध्य राज्य) तथा दक्षिणापथ (दक्षिणी राज्य)—में विभाजन के उल्लेख हैं। उसके पांच भागों—मध्य, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी देशों—में विभाजित होने के भी उल्लेख हैं।

उत्तरवैदिक काल की संहिताओं और उपनिषदों के रचयिता समस्त उत्तरी भारत, मध्य भारत के कई इलाकों (अर्थात् नर्मदा के उत्तर में) और पूर्वी भारत के बहुत से प्रदेशों में संपर्कित थे। उस समय तक उस

राजनीतिक मानचित्र की मुख्य रूपसे निधारित हा चुनी थी, जिनमें आगाम
मगध मौर्य काल की ऐतिहासिक ग्राम ग्रामग्रामी अत्र हम परिचित करवाया।

वैदिककालीन धर्म तथा मस्कृति

वैदिक धर्म, पुराण, सस्कार

वैदिक ग्रन्थ हमारे लिए वैदिक ज्ञान व प्राचीन भारतीयों व धार्मिक
विचारों और उनके पुराणों से परिचित होना और उनका अध्ययन करना
सम्भव बनाते हैं।

वैदिक ग्रन्थों के धार्मिक विचारों के रूप में और स्थायित्व प्राप्त करने में
अत्यधिक लंबी कालावधि लगी। इस प्रक्रिया की विनिष्ट मज्जित वैदिक ग्रन्थों
में प्रतिबिम्बित होती है। वैदिक धर्म को कुछ शतों के माध्यम एवं मुनिधारित
व्यवस्था, अनुरूप मस्कारों और अनुष्ठानों से युक्त धार्मिक (और अज्ञान
धार्मिक तथा दार्शनिक) विश्वासों की संपूर्ण प्रणाली माना जा सकता है।
इस व्यवस्था के भीतर बितने ही पृथक् विनिष्ट विश्वास देखे जा सकते हैं।
य या तो आदिम सामाजिक संबंधों का प्रतिबिम्बित करनेवाले अत्यंत पुरातन
विश्वास हैं, या ऐसे विश्वास हैं जिनका मूल प्राचीन भारतीय अथवा भारतीय
ईरानी मस्कृति में है या ऐसी धारणाएँ हैं कि जो पहले भारतीय राज्यों के
उत्पन्न होने के समय स्वयं वैदिक समाज के विकास के परिणामस्वरूप पैदा
हुई थीं।

वैदिक धर्म भारत में धार्मिक विश्वासों की सबसे प्राचीन प्रणाली है और
उसने इस उपमहाद्वीप में पैदा होनेवाली धार्मिक प्रवृत्तियों और दार्शनिक
शिक्षाओं पर जबरदस्त प्रभाव डाला है यद्यपि बौद्ध धर्म के विपरीत इसने
दश की सीमाओं के बाहर प्रसार नहीं किया।

वैदिक धर्म का एक अनिवार्य तत्व बहुदेववाद—नृपता से आभूषित
बहुत से देवी-देवताओं की उपासना—है।

वैदिकयुगीन भारतीय विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं को और अपने
देवी देवताओं को भी मानव लक्षणों से, मानव गुणवर्णों से आभूषित करते
थे। ऋग्वेद में नृप से विभूषित देवताओं के साथ-साथ पार्थिवरूपता से
आभूषित देवता भी मिलते हैं जो पशुओं के रूप में प्रकट होते हैं और प्रकृति

की परिघटनाओं के साथ मौलिक संघर्ष बनाये रखते हैं (इन्द्र को कभी कभी साइ के रूप में और अग्नि को घोड़े के रूप में प्रकट किया जाता है) । उनकी ऋचाएँ देवताओं की ही संबंधित थी और यज्ञ तथा बलिदान भी देवताओं के लिए ही किये जाते थे । अपनी ऋचाओं में वैदिक जन देवताओं से अपने को और पशु देने, युद्ध में विजय देने अच्छी फसल देने या विनाश और विपत्ति से राण देने की याचना करते हैं । ऋग्वेद में देवताओं का वर्गीकरण करने का प्रयास भी लक्षित होता है । उन्हें वैदिकयुगीन भारतीयों की विश्व के स्वर्ग पृथ्वी तथा अंतरिक्ष में त्रिविध विभाजन की सामान्य धारणा के अनुरूप क्रमोद्देश तीन समूहों में विभाजित किया जा सकता है । इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के अपने-अपने देवता थे । स्वर्ग के देवताओं में सूर्य, उपसु (उपा) तथा वरुण थे । पार्थिव देवताओं में सबसे पूजनीय अग्नि तथा सोम थे । अंतरिक्ष के देवताओं में इंद्र, वायु तथा परम शक्तिशाली इंद्र थे । यह माना जा सकता है कि वैदिक गणों की ये धारणाएँ विश्व के त्रिविध विभाजन की पुरानी पौराणिक धारणा से संबद्ध थी जो कई अन्य भारोपीय जातियों के इतिहास में भी पायी जाती हैं ।

इन अतिप्राचीन देवताओं के साथ-साथ जिनकी भारोपीय तथा भारत ईरानी पौराणिक धारणाओं में समानता पायी जा सकती है (उदाहरण के लिए कुछ वैदिक देवता यूनानी देवताओं के स्पष्ट सादृश्य प्रस्तुत करते हैं*) वैदिक देवकुल में “ शुद्ध भारतीय देवता भी थे । उनकी उपासना वैदिक आर्यों के भारत में प्रसार करते समय शुरू हुई थी ।

सबसे लोकप्रिय देवताओं में एक इंद्र था जिसके नाम के साथ बहुत सी प्रमुख प्राकृतिक परिघटनाएँ जुड़ी हुई थी । ऋग्वेद में २५० ऋचाएँ (कुल ऋचाओं की लगभग चौथाई) इंद्र के बारे में ही हैं ।

इंद्र को एक अतिशक्तिसंपन्न, असाधारण देवता माना गया है, वह वज्रधर है जो वज्रपात करके हजारों शत्रुओं को अनायास ही मार डालता है । वह घनासुर का संहारकर्ता है जो सारे जल को लील गया था । इंद्र बहुत से काम करता है और अनेक कथाओं में आता है और इन सभी में उसकी नृपता प्रतिबिंबित होती है ।

* जाकाश के देवता धौ की यूनानी देवता ज्यूस (देवराज) और रोमन देवता जुपीटर के, सूर्य की यूनानी देवता हेलीओस के, वरुण की यूरेनस के और उपसु की उपा की देवी इओस के समान माना जा सकता है ।

प्राचीन भारतीया का विश्वास था कि गण रा ममय नभामंडल प
गासन है और वह गंध पर मवा हार उमम घूमता है। वह पृथ्वी पर क्रत-
यवस्था - का रक्षक है और इमलिए आरागीय पिडा की गतिया और मनुष्य
के काया का वही नियमित करता है। वह धरती आवाग तथा वायमय
का धाक है ऋतुवर्ति का नियता है। गतिपय क प्रति वह कठा है कि
निदाया और पञ्चान्तापया प न्या करता है। यह स्वताअ तव क कि
नैतिक मानक निर्धारित करता है। उसकी प्रतिमा क नैतिक परलू भी है।
जिनका प्राचीन भारत की उत्तमवर्ती धार्मिक तथा दानिय प्रणानिया न
विनादीकरण किया गया है।

दवताअ म रुद्र विनायक रक्षक और अमाधारण है और अन्य दवताअ
के विपरीत वह नकागत्मक गुणा न विभूषित है। ऋग्वेद न उन गौण महत्व
ही प्रदान किया गया है। रुद्र यनागल म ववन नही माग जान का अधिकारी
है जिस अन्य स्वता ग्रहण नहीं करत कृष्ट विद्वाना का कहना है कि आपों
न रुद्र का स्थानीय गणो से लिया है और वैदिक देवकुल मे उनकी विलक्षण
स्थिति का यही कारण है। कालात म रुद्र मयम लोकप्रिय स्वताअ म म
एक - शिव - म परिणत हा गया।

वैदिक गण विष्णु म भी परिचित थे। ऋग्वेद म विष्णु के बार मे कवल
छ ऋचाए है जिनम बताया गया है कि उसन तीन डा मे सा विव को
कैस पार किया। इस कथा न हिंदू धर्म म विशेष महत्व प्राप्त किया जिसम
विष्णु का स्थान सर्वपमुख दवताओ म है।

वैदिक देवकुल म अग्नि तथा माम का वहा प्रमुख स्थान प्राप्त था।
अग्नि का धार्मिक मस्कारो म आधाभूत महत्व था क्योंकि लाग दवताओ
का अपनी आहुतिया अग्नि की सहायता म ही भेज सकत थ। यनाग्नि का
दवताओ के अमरत्व का स्रोत माना जाता था। वैदिक ऋचाओ म जाग दकर
कहा गया है कि दवता अग्नि के कारण ही अमरत्व प्राप्त करते हैं। इसी
कारण अग्नि एक प्रकार म देवताअ आर मनुष्या के बीच सूत्र था। इसलिए
अग्नि का दूत मानना अकारण ही नहीं था। अग्निपूजा का मूल आग का
परिवार के कल्याण का खात मानन की अतिप्राचीन धारणा मे दखा जा सकता
है। ऋग्वेद म अग्नि को गहस्थी का रक्षक माना गया है।

ऋग्वेद की १२० ऋचाए सोम के बारे म है। अग्नि की ही भाति माम
का भी स्वताअ के अमरत्व का साधन माना जाता था। स्वता अमरत्वदायी
मामरस का पान करन की कामिश करत थ। लाग भी इसे पान के आकाधी

थे और यह मानते थे कि सोम उन्हें देवताओं से एकाकार कर देता है।

हितैषी देवताओं के अलावा पाचान भारतीय भूत प्रता और दुष्टात्माओं — राक्षसों तथा असुरों — में भी विश्वास वर्तित था जो देवताओं के शत्रु थे।

उत्तरवैदिक काल में कुछ अमृत देवी-देवता भी पैदा हो गये। ये उस देवी-देवता थे जिनके कार्य अस्पष्ट थे और जो विश्व की त्रिविध उत्पत्ति से किसी भी प्रकार संबद्ध नहीं थे जैसे वाच तथा श्रद्धा। इन देवताओं का उद्भव सर्वेश्वरवादी विचारों के विकास के फलस्वरूप हुआ जो ऋग्वेद में भी लक्षित होता है किन्तु जिसने विशेष महत्व उत्तरवर्ती वैदिक तथा महाकाव्ययुगीन पुराणाख्यानो में ही प्राप्त किया। ऋग्वेद के समग्र पौराणिक ढाँचे में त्रिविध विश्व ही एकमात्र उत्पत्ति नहीं है फिर भी वह वैदिक पुराणाख्यानो के क्षण के भीतर किसी हद तक वर्गीकरण का सुगम बनाती है।

वैदिक विश्वासों का एक चरित्रांक लक्षण देवताओं के किसी भी प्रकार के सुस्पष्ट विशिष्टीकरण का अथवा उनके कार्यों के सुस्पष्ट विभाजन का सर्वथा अभाव था।

वैदिक ऋचाओं में प्राकृतिक शक्तियों ने देवत्वरापण — अधिकतर मानवत्वरापण का रूप लिया है जिसके फलस्वरूप देवताओं के वर्णन में किसी हद तक समन्वय आ गया है। इसके अलावा प्रकृति की वही पारघटाण अलग-अलग देवताओं के साथ संबद्ध है। देवताओं का कोई मूर्तधारित अधिकृत नहीं है बल्कि कुछ सबव्यापी लक्षणों जैसा है जो बहुत सारे देवताओं के लिए स्वाभाविक है। किसी भी क्षण कोई भी देवता एक अनन्य एकमात्र देवता में परिणत हो सकता है, जिसे उन सभी कार्यों और शक्तियों से विभूषित कर दिया जाता है कि जो अन्य स्थितियों में किसी अन्य देवता से संबद्ध की जा सकती है। एक सर्वोपरि ईश्वर के स्थान पर किसी एक समय एक देवता की उपासना इष्टदेववाद अथवा जीनोथीज्म के नाम से विज्ञात हुई (इस शब्द का पहले पहल प्रयोग पंडित भारतविद मैक्स म्यूलर ने किया था)। यह विशेषता एक अतिविशिष्ट प्रकार के एकेश्वरवाद की ओर प्रवृत्ति का प्रतिबिम्बित करती थी जिसे अपनी सबसे विस्तृत अभिव्यक्ति उपनिषदों में मिली।

उत्तरवैदिक काल में प्रजापति ने प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया किन्तु वह भी एक सर्वोच्च ईश्वर का महत्व प्राप्त न कर सका। बाद में प्रजापति का स्थान ब्रह्मा ने लिया।

यह सभा है कि देवताओं के वर्णन में समन्वय का यह तत्त्व विभिन्न

वैदिक गणों की पीराणिक धारणाओं व आपस में सम्मिलन का प्रतिबिम्बित करता है।

वैदिक धर्म के विवर्धित होने व माय माय विभिन्न देवताओं व महत्व में और वैदिक पुराणाय्या तथा गमनाग व सामान्य श्रम में उनकी स्थिति में अंतर आत जाते हैं। प्राचीन देवता लगभग विस्मृत हो जात हैं, वगैरे जैम कुछ वगैरे देवता अपनी प्रमुखता ग्राह्य हैं और उनका स्थान पर अन्य देवता आ जात हैं जिनकी पहचान राई विनाश भूमिका नहीं थी, उदाहरण के लिए विष्णु।

जैम जैमे भारतीय-आर्य उत्तरी भारत व अधिकांश में प्रचलित करत गय, वैसे वैसे वैदिक धर्म में स्थानीय अनार्य गणों की कुछ धार्मिक धारणाओं का भी समावेश होता गया। उदाहरण के लिए अथर्ववेद के जादू-टोनों और मन्त्रों में यह लक्षित होता है।

उत्तरवालीन वैदिक माहिय में एक मुख्य प्रवृत्ति दृश्य में आती है—धीरे धीरे ब्रह्मा गिव और विष्णु तीन मुख्य देव बनकर सामन आ जात हैं और एक देवत्रयी—त्रिदेव—का निर्माण करत हैं।

वैदिकयुगीन भारतीय विभिन्न प्रजात्माओं की भी उपासना करत थे और पर्वतों, नदियों आदि को उपास्य मानत थे।

देवोपासना का एक अनिवार्य अंग यज्ञबलि अनुष्ठान था। देवताओं को संबोधित स्तुतियाँ धार्मिक विधान का एक आवश्यक अंग थी, यद्यपि उनमें से अनक साम्प्रतिक नहीं थी। अग्नि तथा सोम की पूजा में कर्मकांड का विशेष महत्व था।

धीरे धीरे यज्ञ अनुष्ठान अधिकाधिक जटिल होत गय और इसके परिणाम स्वरूप पुरोहितों के कई वर्ग पैदा हो गय जो विभिन्न प्रकार की धार्मिक तथा आनुष्ठानिक क्रियाओं का संचालन करत थे।

विभिन्न विधाओं के अवसरो पर विधिवत अनुष्ठानों के अलावा वैदिकयुगीन भारतीयों को अपने दैनंदिन जीवन में कई सस्कार भी करने होते थे—ये उनकी धर्म उनकी नित्यचर्या थे।

बच्चों के जन्म विवाह और स्वजनो की मृत्यु के अवसरो पर विशेष सस्कार करने होते थे। पितरों की पूजा का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था।

उत्तरवैदिक ग्रंथों—ब्राह्मणों—में यज्ञ सस्कारों को विशेष महत्व दिया गया है। वैदिक देवता प्रजापति यज्ञ यज्ञदेव बन जात हैं। मनुष्य द्वारा यज्ञ का किया जाना उसका मुख्य कार्य उसकी अच्छाई का मापदंड बन गया।

इसे जीवन का आधार माना जान लगा, जो देवताओं और मनुष्य—दोनों के लिए अस्तित्व-कारण था। यन् तथा मत्रोच्चार से केवल देवता ही नहीं, मनुष्य भी अमरत्व प्राप्त कर सकते थे—देवता आदमी के वश के सातत्य को सभव बनाते थे और उस मतान तथा सुख प्रदान करते थे।

ब्राह्मण पुरोहित इन विश्वासों की जड़ जमाने की कोशिश करते थे, यह माना जाता था कि अनुष्ठान के दौरान उनका देवताओं के साथ क्षण भर को पूर्ण सादात्म्य स्थापित हो जाता है और केवल वे ही यज्ञाहुति का देवताओं में ठीक प्रकार से वितरण कर सकते हैं।

ऋग्वेद से अनुमान लगाया जा सकता है कि यज्ञबलि का अनुष्ठान किस प्रकार होता था—विशेष वेदी पर यज्ञभूषण (कुश) बिछाकर मानो देवताओं के लिए स्थान बना दिया जाता था। इसके बाद हवनकुट्ट में यज्ञाग्नि प्रज्वलित कर दी जाती थी और तदनंतर उसमें सोमरस अथवा दूध की आहुति दी जाती थी या अनाज के दाने छिड़के जाते थे अथवा यज्ञपशुओं का बलिदान किया जाता था।

आरम्भ में वैदिक गणों के कोई मंदिर नहीं थे, किंतु कालांतर में सभ्यत स्थानीय धार्मिक प्रथाओं के प्रभावस्वरूप उपासना के लिए विशेष इमारतें बनायी जाने लगीं।

विद्वानों में इस बारे में महमति नहीं है कि वैदिक काल में देवताओं की चित्राभिब्यक्ति करने की प्रथा थी या नहीं। वैदिक ग्रंथों के कुछ अंशों में यही आशय निकलता लगता है कि इस समय तक देवताओं का नृरूपचित्रण शुरू हो चुका था।

महाकाव्ययुगीन पुराणाख्यान

महाकाव्यों की पुराणकथाएँ आम तौर पर वैदिक पुराणकथाओं से भिन्न हैं, यद्यपि कुछ प्रसंगों और धारणाओं में पूर्ववर्ती काल की कथाओं की अनुगूँज पायी जाती है। वेदों की ही भाँति कुछेक देवताओं के चित्रण में महाकाव्ययुगीन पुराणाख्यान में बहुदेववाद और मानवत्वारोपण के तत्त्व स्पष्टतः प्रतिबिम्बित होते हैं और एक विशेष प्रकार के सर्वेश्वरवाद के कुछ लक्षण भी पाये जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर, महाकाव्यों में समग्ररूपेण पुराणाख्यानो के कुछ भागों को नया बल और अंतर्य प्रदान कर दिया जाता है।

महाकाव्यों की पुराणकथाओं में दो परंपराएँ सामने आती हैं—पुरातन

परंपरा जो वैदिक अथवा प्रारंभिक (भारत ईगरी) काल में मन्द धारणाओं को प्रतिबिम्बित करती है और महाकाव्य परंपरा, जो ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के अनुवर्ती प्रामुख्य में मन्द उषी प्रवृत्तियों को प्रतिबिम्बित करती है। यह दूसरी परंपरा ही महाकाव्ययुगीन पुराणाख्यान का वातावरण में विकसित होनवाने हिंदू धर्म का माध्यम बनती है।

ब्रह्मा की ही भांति विष्णु महाकाव्या में भी द्रुम में मन्द है और शिव का तीन डगा में ही पात्र बनता है। रितु महाकाव्यों में हम "महवध" में मुख्य भूमिका का निर्वहन विष्णु करता है। महाकाव्या का विष्णु विरल शक्तियों में विभूषित है—वही मृष्टि में हर चीज का मृष्टा मरदा और सहाय है अर्थात् इस चरण में वे तीनों दृष्ट्य जो आगे चलकर हिंदू परंपरा में त्रिदेवो—विष्णु, शिव और ब्रह्मा—में विभाजित हो जाते हैं, बचन विष्णु के साथ संयुक्त है।

यह उल्लेखनीय है कि ब्रह्मा भी वही कार्य करता है कि जो विष्णु करता है। मुख्य देवा का गुणों का मंदर्भ में यह समन्वय यह निश्चिनाता है कि महाकाव्या में देवताओं के ब्रह्मा का स्पष्ट सीमाबद्ध अभी तक नहीं हुआ था और देवताओं के विचार में अभी तक रूप ग्रहण नहीं किया था।

महाकाव्यों में ही हमारा युद्धदेवता मन्त्र में पहली बार परिचय होता है। एक और रोचक बात इंद्र और वरुण का रूपांतरण है। वेदों में इंद्र का देवकुल में प्रमुख स्थान प्राप्त था। महाकाव्यों में इंद्र की ये शक्तियां देवसना पति, स्कंद में हैं। वरुण अब विश्व में श्रुत (व्यवस्था) का नियामक नहीं रह जाता, अब वह गौण महत्त्व का एक देवता मात्र बन जाता है।

महाकाव्यों में पुराणाख्यान की जटिलता का कारण संभवतः यह है कि स्वयं महाकाव्यों की विषयवस्तु ही नानास्तरीय है—उनमें कमोबेश पुरातन प्रसंगों के साथ-साथ वही वाद की रचनाएं भी हैं। राम के प्रसंग में यह विशेषकर उल्लेखनीय है। रामायण के प्रारंभिक अंशों में राम एक सामान्य व्यक्ति की तरह सामने आता है जो किसी भी प्रकार के दिव्य गुणों से विभूषित नहीं है किंतु काव्य के बादवाले अंशों में वह विष्णु के अवतार के रूप में प्रकट होता है।

एक और रोचक चरित्र कृष्ण का है, जिसे एक गण के नेता और पांडवों के मित्र के रूप में ही नहीं, बल्कि विष्णु के एक अवतार के रूप में, परमेश्वर के और अतः 'विश्वाधार' के रूप में भी चित्रित किया गया है। तथापि महाकाव्य के पात्रों के चित्रण में ये रूपांतरण लोगों के दार्शनिक तथा धार्मिक

विश्वासों में नये लक्षणों को प्रतिबिंबित करते हैं—अब नव वैष्णव मत का अवतरण हो चुका था और ई० पू० प्रथम सहस्राब्द के उत्तरार्ध में वह तेजी से प्रसार करने लग गया था।

वैदिक साहित्य

वेद भारत के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। यद्यपि उनकी विषयवस्तु बहुत व्यापक है और उनमें समाविष्ट अश्विभिन्न ऐतिहासिक कालों के हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार उन्हें अनेक समूहों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहले स्तुति सकलन या संहिताएँ हैं—ऋग्वेद (ऋचासकलन), सामवेद (मन्त्र-सकलन), यजुर्वेद (स्तुति तथा यज्ञविधि सकलन) तथा अथर्ववेद (मन्त्र तथा जादूमन्त्र-सकलन)। इनके बाद ब्राह्मण—संहिताओं के कर्मकांड संबंधी अंशों की व्याख्याएँ वानप्रस्थों के लिए रचित आरण्यक और उपनिषद—धार्मिक दार्शनिक विवेचन—आते हैं।

इनमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है जिसका रचनाकाल ई० पू० दूसरे सहस्राब्द के अंत और पहले का प्रारंभ है। इसमें विश्वोत्पत्ति तथा विवाह विषयक ऋचाओं सहित बहुत से विषयों पर १,०२८ ऋचाएँ हैं। इसके कुछ बाद अथर्ववेद की रचना हुई—आरंभ में इसकी रचना प्रत्यक्षतः पूर्वी भारत के वैदिक गणों ने की थी, यद्यपि इसमें कुछ अतिप्राचीन अंश भी हैं। अथर्ववेद की बहुत सी स्तुतियाँ अनार्य गणों के विश्वासों की अनुगूँज ही हैं।

संहिताएँ मुख्यतः अत्यंत भिन्न भिन्न सूक्तों के सकलन हैं, पर साथ ही इन प्राचीन सकलनों को ऐसी साहित्यिक वृत्तियाँ माना जा सकता है, जो जन कला के मौखिक उत्तरदान की दीर्घकालिक परंपरा को प्रतिबिंबित करती हैं। संहिताओं के रचयिता ऋषि माने जाते थे, उनके पाठ को प्राचीन चारण जवाही याद कर लेते थे और गाकर सुनाया करते थे। ऋग्वेद की प्राचीनतम ऋचाओं की रचना भी छंदशास्त्रीय नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करते हुए की गयी थी जिनका कहीं बाद की कविता में भी उपयोग किया गया था। एक छंद—अनुष्टुभ—आगामी छंद—श्लोक—का आधार प्रदान करता था, जो इन प्राचीन भारतीय कृतियों में प्रयुक्त मुख्य छंद है।

बहुत से स्तोत्र प्रकृति तथा मानव भावावेगों का इतना काव्यात्मक और कल्पनाप्रचुर वर्णन प्रस्तुत करते हैं कि उन्हें कविता के आदर्श माना जा सकता है। उपा को संबोधित स्तोत्र तो विशेषकर प्रेरणापूर्ण हैं। समूचे तौर पर वे

तबत धार्मिक साहित्य की रूढ़ियाँ हैं। किन्तु ऐशान्ति जीवन और तारा परगम में जुड़ होत के कारण व जवगर्ग एहि साहित्य जैम नगन है। कई वैदिक ग्रंथों का यह नभण वैदिक धर्म के सामान्यरूपण विनिष्ट स्वरूप का उनका बहुत सी धारणाओं के मान्यरूप गुण की प्रतिविम्बित करता है। स्वभाव का मनुष्य में बहुत भिन्नता जुनता माया जाना था और उह मबोधित स्त्रोत्र में उनका रचयिताओं ने अपना ही अनुभव और भावनाओं का, अपन मुग्र-दुःख का घणन किया है।

वैदिक साहित्य में और क्रमशः तब में नाट्य तन्त्र पाय जान है, जिनके साहित्य के उत्तरवर्ती काना में अधिक पूर्णता के साथ परिगमरण होता है। इसका एक अत्यंत रोचक उदाहरण क्रमशः के तयारयित "मवाद स्त्रोत्र" है। यह माना जा सकता है कि ये मात्र धार्मिक मात्र नहीं थे बरन नाट्य प्रस्तुतियाँ के लिए रच गये थे। क्रमशः की कुछ कथाओं में उत्तरवर्ती कानों के लेखकों की नाट्य रचनाओं के लिए सामग्री प्रदान की। उदाहरण के लिए महाकवि वाल्मीकि ने अपने नाट्य विमोर्चनी का आधार पुरुरवा और उर्वशी के प्रेम की वैदिक कथा को बनाया है।

वैदिक साहित्य में बहुत से स्त्रोत्र भरी और बुरी शक्तियों, शक्तिशाली देवताओं और दानवों तथा विभिन्न गणों के बीच संघर्ष के बारे में हैं। इस राजाओं के युद्ध की कथा विनायक रोचक है जिसमें शक्तिशाली राजा मुदास केवल इंद्र की महायुद्ध में पारंपरी नदी की प्रचंड धारा को पार करके ही पराजय का मुह देखने में बच पाता है। विद्वानों का ऋग्वेद को वीरकाव्य का, जो महाकाव्ययुगीन साहित्य का प्रमुख लक्षण है, आदिग्रंथ मानना उचित ही है। साहित्य के इतिहासकारों के दृष्टिकोण से महिलाओं की तुलना में ब्राह्मण कम रोचक है, यद्यपि ब्राह्मणों में धार्मिक कर्मकांड की तीव्र व्याख्याओं के साथ साथ कथा भी मिलती है। उदाहरण के लिए, महाप्रलय की कथा का भारतीय रूप।

वैदिक साहित्य में वेदांग भी आते हैं, जो वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में एक नयी मजिल के परिचायक हैं। वेदांग सख्या में छह हैं— शिक्षा (उच्चारण विज्ञान), व्याकरण निम्बन (व्युत्पत्तिविज्ञान) कल्प (अनुष्ठान) छह (काव्यशास्त्र) और ज्योतिष। ये सभी वेदांग जो षडंग भी कहलाते हैं। बाद में आनेवाले एक साहित्यिक काल के स्मृति ग्रंथों या स्मृतियों के विपरीत श्रुति ग्रंथ या श्रुतियों के नाम से जान जाते हैं।

महाकाव्ययुगीन साहित्य

प्राचीन भारत के सबसे उल्लेखनीय महाकाव्य महाभारत और रामायण हैं, जिन्हें वही बाद में जाकर चौथी शती ई० पू० और चौथी शती ई० व बीच लिपिबद्ध किया गया था। तथापि इन काव्यों की मुख्य विषयवस्तु और उनमें शामिल बहुत सी कथाएँ निम्सदह ई० पू० प्रथम सहस्राब्द के पूर्वार्ध की ही हैं। महाभारत की मुख्य कथा पांडव तथा कौरव गणों में मर्घर्ष की है जिसकी परिणति कुरुक्षेत्र के युद्ध में हुई जो अठारह दिन चला था।

रामायण राजा राम द्वारा अपनी पत्नी सीता का जिसे राक्षस रावण अपहरण करके ले गया था उद्धार करने के लिए लंबा पर अभियान की कथा का वर्णन करती है। कुछ विद्वानों के मत में महाभारत वास्तविक घटनाओं का चित्रण है जिन्हें ई० पू० दूसरे सहस्राब्द के अंत और पहने के प्रारंभ में घटित हुआ माना जाता है। रामायण की कथावस्तु को अक्षर आर्यों तथा दक्षिण भारत के अनार्यों के बीच मर्घर्ष का वर्णन बताया जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि में इन महाकाव्यों में वर्णित घटनाएँ प्रामाणिक हो या न हो, दोनों ही का मूल मरियों लंबी लंब परंपरा में है।

वई विद्वानों की दृष्टि में रामायण आर्यों के ठठ लंबा (वर्तमान श्रीलंका) तक प्रसार का साहित्यिक प्रस्तुतीकरण है।

दोनों ही महाकाव्य सचमुच विराट मकलन हैं—महाभारत में लगभग एक लाख श्लोक हैं और रामायण में चौबीस हजार।

अपनी मुख्य कथाओं के अलावा इन दोनों ही महाकाव्यों में वेशुमार घटनाओं का समावेश भी किया गया है। महाभारत में ये कथाएँ मुख्य ग्रंथ का लगभग तीन चौथाई भाग हैं। इनमें से कुछ घटनाएँ मिथक हैं, जिनका कभी कभी तो मुख्य कथा में तनिक भी संबंध नहीं है, या वे स्वयं संपूर्ण कथाएँ, जैसे नल दमयंती की कथा या उपदश हैं। किंतु इसके बावजूद महाभारत और रामायण अत्यंत सुघटित कृतियाँ हैं—वे नाना प्रकार के पाठों से परिपूर्ण पञ्चीकारी नहीं हैं, बल्कि एकीकृत कृतियाँ हैं और उनमें से प्रत्येक रचना की दृष्टि से संपूर्ण है। महाभारत के लेखन का श्रेय परंपरा से व्यास को और रामायण का वाल्मीकि को दिया जाता है, किंतु इन कवियों अथवा ऋषियों के बारे में निश्चित रूप से कुछ भी ज्ञात नहीं है। संभव है कि व्यास और वाल्मीकि जन कवि रहे हों किंतु अन्यो के विपरीत वे इतने प्रसिद्ध थे कि उनके नाम पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते रहे हैं। इस तथ्य ने इन कृतियों की

गनी और भाषा का प्रभावित किया है कि वह मशिया तक मीथिस स्प न ही प्रसारित होती रही थी।

य महाकाव्य उत्खनी पीठिया र निण प्राचीन भारत क वाम्नीर ज्ञानवांगा क समान ह। उम प्राचीन भारतीय क मामाजिर तथा माम्नीर जीवन राजनीतिक मगठन तथा दैनडिन जीवन क विभिन्न पहलुओं क बारे म अत्यंत रोचक मामग्री है। यह कहना मभवत मही ही हागा कि लाकप्रिया म इन महाकाव्यों का भारत म कोई मानी नही है। प्राचीन वान तथा मध्य युग म य भारत क मीमाता क बाहर—दक्षिण-पूर्वी एशिया और सुदूर तथा मध्य पूव म भी दूर-दूर तक विख्यात थे। महाभारत तथा रामायण क अनेक यूरोपीय भाषाओं म अनुवादों की व्यापक मगहना की गयी थी। बतोंन, हाइन रोडिन बनीन्स्की, गाधी और रवि ठाकुर महित पन्चिमी तथा पूर्वी सांस्कृतिक जगत के अनेक प्रमुख व्यक्तियों न इनमें प्रेरणा प्राप्त की थी। आज भी इनकी गणना भारत की सर्वप्रिय साहित्यिक कृतियों म की जाती है।

विज्ञान के प्रारम्भिक अक्षुर

वैदिक ग्रथा की सामग्री के आधार पर न कवन प्राचीन काल म साहित्य के विकास का ही अनुमान लगाया जा सकता है बल्कि इस मजिल तक प्राप्त वैज्ञानिक ज्ञान के स्तर का जायजा भी लिया जा सकता है, यद्यपि इसके बारे में उपलब्ध प्रमाण बहुत अपूर्ण ही है।

वैदिक जनों के पूजापाठ में ज्योतिष के तत्वा की कुछ जानकारी सन्निहित थी। वैदिकयुगीन भारतीय केवल सूर्य तथा चद्रमा से ही परिचित नही थे बल्कि अन्य ग्रहों के—और ग्रहों ही नही पूरे क पूरे तारामंडलों के अस्तित्व से भी परिचित थे। उनका पचाग बड़ा व्यापक और यथातथ्य था। वर्ष बाह महीनों म और हर महीना तीस दिनों में विभाजित था।

वैदिक ग्रथ उम सुदूर काल म प्राप्त गणितीय ज्ञान को भी प्रतिबिंबित करते हैं। इनमें शुल्बसूत्र अथवा शुल्ब (रस्सी) के निपम विशेषकर रवि क है जिनमें माप के नियमों का निरूपण किया गया है। इन ग्रथों म वेदियों को मापन की विधियों, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की निर्माण विधियों और परिवर्तन की परिष्कृत प्रणालियों को प्रस्तुत किया गया है।

चिकित्सा उस मजिन में विकास के अपेक्षाकृत उच्च स्तर पर पहुच चुकी थी। प्राचीन भारतीय बहुत से मानव रोगों और उपचार विधियाँ (जड़ी

वृटियों, विशेष मलहमों जलचिकित्सा आदि की सहायता से) से परिचित थे। वैदिक ग्रंथों के अनुसार माना जा सकता है कि उस समय पेशेवर चिकित्सकों (भिषजों) का भी उदय हो चुका था। अथर्ववेद में विशेषकर प्रचुर चिकित्सा सबधी सामग्री है और उसमें रोगों को दूर करने के लिए अनेक मंत्र भी दिये गये हैं। पौराणिक धारणाओं के साथ साथ उसमें खास बुद्धिसंगत विचार भी पाये जाते हैं।

वैदिकयुगीन भारतीय मनुष्य के रोगों को देवताओं के क्रोध अथवा अप्रसन्नता से संबद्ध करते थे और स्वास्थ्यलाभ करने को उनके प्रसाद अथवा प्रसन्नता का संकेत समझा जाता था। दिव्य चिकित्सकों—अश्विनीकुमारों—और वरुण तथा सोम को विशेष स्तोत्र संबोधित किये गये थे जिन्हें औषधिपति कहा गया है। उस समय रोगों के उपचार में जादू की भूमिका काफी महत्वपूर्ण थी किंतु जड़ीबूटियों के गुण और उनके औषधीय उपयोग की विधियों का ज्ञान प्राप्त हो चुका था। संहिताओं से पता चलता है कि उस समय क चिकित्सक नेत्र, हृदय, पेट, फेफड़ों तथा त्वचा के रोगों से परिचित थे। ग्रंथों में शरीर के लगभग तीन सौ भिन्न भिन्न अंगों का वर्णन किया गया है।

पुरातत्वज्ञों की खोजों और लिखित स्रोत सामग्रियों से उस काल की भौतिक संस्कृति और वैदिक काल के प्राचीन भारतीयों के दैनंदिन जीवन का भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है।

उपनिषद और उनकी शिक्षा

भारतीय परंपरा के अनुसार उपनिषदों को वैदिक साहित्य के अंतिम ग्रंथ माना जाता है। उपनिषदों में वैदिक कथाओं तथा अनुष्ठानों की विभिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक व्याख्याएं सम्मिलित हैं। उन्हें वेदांत भी कहा जाता था। इस नाम को आगे चलकर एक दार्शनिक पथ ने अंगीकार कर लिया था जो किसी भी अन्य पथ की अपेक्षा अधिक यथातथ्यतापूर्वक प्राचीन धार्मिक तथा दार्शनिक चिंतन पर आधारित होने का दावा करता था। समय के गुजरने के साथ साथ वैदिक धर्म की व्यादिष्टियों का अधिकाधिक ठोस अर्थों में विस्तारण होता जा रहा था। इसीके साथ साथ समग्र व्यवस्था से कुछ स्वतंत्र धाराएं अलग उभरकर सामने आ रही थी—इन धाराओं का जिन वृत्तियों में निरूपण किया गया है, वे बाद में आनेवाले वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के आद्यप्ररूप बन गयीं।

कई बातों के निहाज में उपनिषद् भारतीय सभ्यता में वैदिक काल में चरमोत्कर्ष का और उसकी स्वाभाविक सीमाओं को भी प्रकट करती हैं। उपनिषदों में अपन में पूरी पूर्णता अवधि में चिन्तित धारणाओं का समग्र मूलिक पुनर्गवलावन किया गया है। बुनियादी तौर पर पारस्परिक आशा से चलकर इन ग्रंथों के रचयिता वैदिक विषयवस्तुओं की परिधि से आगे तक जानवाली समस्याओं का विवचन कर सके हैं। इस प्रेरणापूर्ण उपलब्धि के परिणाम भारत में समस्त उत्तरवर्ती साम्प्रतिक विद्वानों में उपनिषद् द्वारा निष्पादित द्वैधवृत्तिक भूमिका में दर्श जा सकता है। बाद में आनवाली पीढ़ी के लिए वे सभ्यता के सबसे पुरातन और इसलिए सम्मान्य धर्म को मूर्त बनाए और साथ ही वे धार्मिक तथा दार्शनिक धारणाओं की सव्या नयी धारा के अंतर्भूत अंग बन गए जो वैदिक धर्म में बहुत दूर पहुँच चुकी थी। इस प्रकार उपनिषद् भारतीय इतिहास में इतिहास के दो युगों का जाड़नवाले संयोजन सूत्र के परिचायक और व्यापक अर्थों में समस्त सांस्कृतिक परंपरा के मातृत्व के प्रतीक बन गए हैं। उपनिषद् शब्द की व्युत्पत्ति का अभी तक पूर्णतः समाधान नहीं किया जा सका है। सबसे विश्वसनीय यही है कि यह शब्द इस इंगित करता है कि इनका प्रेषण किस प्रकार किया जाता था। गुरु अपने पैरों के पास बैठे (उप+निषद = मभीप बैठना) शिष्यों के आगे उनका भाष्य करता था और बाद में इन्हें 'गुरु ज्ञान' मान लिया गया। उपनिषदों की सामान्यतः स्वीकृत संख्या १०८ है, किंतु इनमें से केवल १३ का ही सबसे प्राचीन माना जाता है। इनकी रचना मातृवी और चौथी शती ई० पू० के बीच हुई थी और ये मुख्य अथवा मूल उपनिषद् मान जाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद् हैं और यही सबसे प्राचीन भी हैं। इन ग्रंथों में प्रस्तोता आम तौर पर कोई सम्मान्य गुरु अथवा ऋषि है (ये गुरु बहुत करके ऐतिहासिक व्यक्ति हैं)। इन भाष्यों और निरूपणों का मुख्य विषय वेदों का सटीक पठन है—उनके तात्कालिक अर्थ को यहाँ पहले से ही सुविदित मान लिया जाता है यहाँ उसको गुरुार्थ का अन्योक्तिपरक अथवा संकेतित अर्थ माना जाता है और पूरे के पूरे ग्रंथ समूहों में उसीका निरूपण किया गया है।

सारत उपनिषद् एक एकीकृत शिक्षा के ढाँचे के भीतर विश्व की व्याख्या करने के प्रथम प्रयास के परिचायक है। इन सारे ही ग्रंथों में एक ही सुस्पष्ट विचार दखन में आता है—उपनिषदों के रचयिता हर बार उसका एक भिन्न प्रकार से निरूपण करते हैं किंतु उसका सार वही रहता है। उसका सक्षिप्ततम

सूत्रीकरण मात्र छ शब्दों में होता है—“आत्मा ब्रह्म है ब्रह्म आत्मा है।” इनमें से बहुत से ग्रंथों में इसी उक्ति की व्याख्या की गयी है। चर्चा आम तौर पर इस तरह चलती है—जगत तत्त्वतः अविराम परिवर्तन की अवस्था में रहता है, यह परिवर्तन अपने को केवल बाह्य पदार्थों के रूपांतरण में ही व्यक्त नहीं करता, बल्कि आध्यात्मिक जगत को भी समान मात्रा में ही प्रभावित करता है।

उपनिषद् प्राचीन जीववादी विश्वासों से प्रारंभ करते हैं और तथाकथित कर्म सिद्धांत को सूत्रित करते हैं जो कालांतर में केवल सनातनी धार्मिक धाराओं में ही नहीं, बल्कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धार्मिक धाराओं में भी व्याप्त हो गया। कर्म सिद्धांत के अनुसार जगत में हर चीज का निर्धारण नैतिक विधान से होता है—हर वस्तु में आत्मा है, जो एक शरीर के विनाश (मृत्यु) के उपरांत दूसरा शरीर ग्रहण करती है (पुनर्जन्म)। जिस आदमी ने अपने को बुरे कर्मों से पतित कर लिया है, वह जीव या पेड़ के रूप में फिर जन्म लेता है, किंतु सदाचरण द्वारा वह फिर मानवरूप में उत्थान कर सकता है।

प्रत्यक्षतः अवगम्य प्रपञ्च के अलावा इम विधान की व्याप्ति में वैदिक धर्म के दानवों और देवताओं का समूचा ससार जा जाता है (यद्यपि कुछ टेढ़े मेढ़े ढंग से)—आत्मा उत्थान करके देवयोनि तक प्राप्त कर सकती है और स्वर्ग के सुखों का उपभोग कर सकती है अथवा पतित होकर नर्क तक में पहुँच सकती है, किंतु कोई भी अवस्था अथवा योनि चिरतन नहीं है (और यही उपनिषद् वैदिक परंपरा से स्पष्ट विचलन प्रकट करते हैं)—देवता तक, जिन्हें यज्ञाहुति अर्पित की जाती है, इन योनियों के ही द्योतक हैं, जिनमें अलग-अलग आत्माएँ वास कर सकती हैं। यहाँ कर्म एक ऐसा साधन बनकर सामने आता है कि जो मनुष्य द्वारा अवगम्य समस्त प्रपञ्च को एक विशिष्ट समायोजनकारी सिद्धांत की परिधि के भीतर ले आता है।

उपनिषदों में कर्म सिद्धांत जीवन के चिरतन जावागमन—ससार अथवा समृति—की धारणा के अनुरूप है। ये दोनों धारणाएँ मिलकर भारत की अनेक धार्मिक तथा दार्शनिक प्रणालियों का अभिन्न अंग बन गयीं जिनमें आम चलकर कर्म तथा ससार के सिद्धांतों का अधिक विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया। उपनिषद् प्रपञ्च की असीम अनित्यता तथा अंतःसंबंध की व्याख्या तक ही सीमित नहीं रहते—उनके लिए तो यह समस्त विचार विधान उनकी शिक्षा के केन्द्रबिंदु की प्रस्तावना मात्र जैसा है और वह है आत्मा का ब्रह्म के

साथ तदात्मीकरण। किंतु यह अस्तित्व के सभी भिन्न भिन्न रूपों में एक तरह की आद्याविति स्थापित करने का प्रयास मात्र नहीं है। यह एक अत्यंत सुपरिष्कृत आचरण संहिता की आधारशिला है, जिसका स्वरूप तथा तत्त्वा की धार्मिक अभिलक्षणा निर्विवाद है।

यह स्पष्ट है कि उपनिषद् कई जगहों पर वैदिक शिक्षा से जो सुस्पष्ट अंतर प्रकट करते हैं, उसका कारण यही है कि उनके रचयिताओं के लिए उसमें पर्याप्त धर्मवैचारिक गहनता नहीं थी। उनमें अनेक पारंपरिक मिथ्याओं को नयी रोशनी में ड्रेखा गया है और नयी व्याख्याएँ की गयी हैं। वैदिकयुगान्त लोगों के लिए उनके अत्यंत ऐहिक गुणों से विभूषित पारंपरिक देवता उपास्य थे, क्योंकि उनके यज्ञों के पुरस्कारस्वरूप वे उन्हें वर देते थे। उपनिषदों की शिक्षा बिल्कुल दूसरी ही तरह की है। उनमें देश-काल की सीमाओं से बंधन कोई अलग देवता है और न अलग व्यक्ति। मनुष्य अन्य सभी प्राणियों जैसा ही है, क्योंकि वह अस्तित्व के अनंत चक्र का अंग है, जिसकी अविनाश अच्युतता प्रत्येक परमाणु में लक्षित होती है। आवागमन चक्र शाश्वत है और ब्रह्मांड में सभी सजीव वस्तुएँ उसके अधीन हैं। इन “परमाणुओं” में केवल मनुष्य में ही इस प्रक्रिया के सारतत्त्व को समझ सकने और बाद में जीवन के सभी बंधनों से आंतरिक मुक्ति—मोक्ष—तक प्राप्त कर लेने की क्षमता है। किंतु इस सबके बावजूद मृत्योपरांत मनुष्य को फिर पार्थिव रूप ग्रहण करना पड़ता है और वह जन्मांतर की अतहीन शृंखला में अपना स्थान फिर ले लेता है।

उपनिषदों का आदर्श ससार में विमुक्त, उसके मामलों से उदासीन, सामारिक उथल-पुथल और भावविराग से धर्म तक से निरपेक्ष सत्तासी है। इसका ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद कि वह अपने आसपास की हर चीज का अंग है और स्वयं ब्रह्म का सबसे बड़ा अंग होने के बाद भूत-वस्तु वह और क्या आकांक्षा कर सकता है? वह पंचभूत और देवताओं से भी ऊपर उठ जाता है और ससार के चिग्नन औपनिषदिक प्रतीक ब्रह्म के समान ही शाश्वत और अनश्वर हो जाता है।

उपनिषदों की सर्वथा परिक्ल्पनात्मक दार्शनिक प्रणाली में जो वास्तविक जीवन में कटी हुई है यही तथा अन्य अवधारणाएँ और विचार हैं। लेकिन इनका बावजूद उपनिषदों में केवल अध्यात्मवादी धारणाएँ और विचार ही नहीं बरन भौतिकवादी धारणाएँ और विचार भी पाये जाते हैं। इसका अनायास इन प्रयोगों में इन दोनों धाराओं का केवल जटिल सहअस्तित्व ही नहीं बरन

उनके बीच प्रतिद्वन्द्विता को भी स्पष्ट देखा जा सकता है, जो पूर्ववर्ती ब्राह्मण तथा आरण्यक ग्रंथों में अभी तक सतह के नीचे ही थी। उपनिषदों में तीन महर्षियों—शांडिल्य, यानवल्क्य और उद्दालक—को सबसे अधिक सम्मान्य माना गया है। इनमें से पहले दोनों को मूल अध्यात्मवादी अवधारणा—आत्मा तथा ब्रह्म के तादात्म्य—के पक्षधर बताया गया है (यह अकारण ही नहीं है कि सनातनी परंपरा उनके मित्रांतों का चारवार उल्लेख करती है), जब कि उद्दालक ने यथार्थवादी विचारों को व्यक्त किया जो एक प्रकार के स्वतःस्फूर्त भौतिकवाद के बहुत निकट है। उद्दालक वेदों की विद्वत्प्राप्ति विषयक ऋचाओं का विलंब अपन ही ढंग में निर्भीकतापूर्वक निर्वचन करता है और विश्व की सृष्टि में देवताओं की किसी भी विशेष भूमिका को अस्वीकार करता है। उद्दालक प्रकृति को मुख्य मृज्जन शक्ति से विभूषित करता है—उसके मतानुसार समारंभ जो कुछ भी है (और इसका मतलब चेतना सहित भौतिक तथा मानसिक—दोनों ही—प्रक्रियाएँ हैं), वह भौतिक तत्वों की उपज है। आत्मा की अवधारणा तक का दूसरी ही रोशनी में निर्वचन किया गया है—आत्मा को मनुष्य के आद्य भौतिक तत्व की तरह प्रस्तुत किया गया है।

यह स्वाभाविक ही है कि प्राचीन भारतीयों के प्राकृतिक-वैज्ञानिक ज्ञान के प्रसार तथा सामाजिक जीवन में जबरदस्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप इस प्रकार के विचार पैदा हुए।

कुल मिलाकर उपनिषदों की अवधारणाओं ने सारे भारत में उत्तरवर्ती सांस्कृतिक विकास पर बहुत भारी प्रभाव डाला।

उपनिषदों का कर्म सिद्धांत भारतीय धर्मों का एक बुनियादी सिद्धांत बन गया। उसने निश्चित सामाजिक परिणाम भी पैदा किये, क्योंकि वह इस मूलभूत समस्या का अपने ही ढंग से समाधान प्रस्तुत करता था कि मनुष्य की विपत्तियों और कष्टों का कारण क्या है। मनुष्य के कार्यों का निर्णोता कोई देवता नहीं, बल्कि मनुष्य स्वयं था और मानसिक कष्टों को चिरंतन नहीं माना जाता था। उपनिषदों में प्रतिपादित कुछ सिद्धांतों का आगे चलकर बौद्ध तथा जैन धर्मों की शिक्षाओं में उपयोग किया गया (इसके बारे में बाद में यथाप्रसंग बताया गया है)। कालांतर में भौतिकवादी संप्रदाय—लोकायत—ने उपनिषदों की समग्र शिक्षा में “भौतिकवादी धारा” को अपना अवलंब बनाया। उपनिषदों के कई विचारों ने मध्ययुगीन दार्शनिकों तथा लेखकों पर और आधुनिक तथा समकालीन इतिहास में सिर्फ भारत के भीतर ही नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं के बाहर भी दूर दूर तक सांस्कृतिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव डाला।

ह जिनम बौद्ध धार्मिक मिद्वातो और आचार-विचार नियमो के प्रतिपादन क साथ-साथ प्राचीन भारत मे राजनीतिक सामाजिक तथा साम्प्रतिक जीवन के बारे मे महत्वपूर्ण सामग्री भी है। अशोक के कुछ शिलालेखो मे पिटको के अनेक सुतो का उल्लेख है, जिनमे यह पता चलता है कि ये ग्रथ उस समय मौजूद थे। पुरातात्विक खोजो स भी इस काल के बारे मे रोचक सामग्री प्रकाश मे आयो है।

राजनीतिक विकास के नये चरण

मगध का अभ्युदय

उत्तरी भारत का ई० पू० छठी पाचवी और चौथी शताब्दियो का राजनीतिक इतिहास सजीव घटनाओ मे परिपूर्ण है। यह देश मे पहले बडे राज्यों के उदय, उनके बल पकडन और फिर प्रमुखता प्राप्त करन के लिए आपस मे संघर्ष का जमाना है।

लिखित स्रोत सामग्री से हमें इस काल मे विभिन्न राज्यों के बीच अनेक युद्धो, वशागत कलहो और राजतन्त्रीय गज्यों के गणराज्य मघो के साथ संग्रामो और मघर्षों की जानकारी प्राप्त होती है।

प्रारम्भिक बौद्ध साहित्य के आधार पर कहा जा सकता है कि ई० पू० छठी शताब्दी के मध्य मे उत्तरी भारत मे सोलह महाजनपद विद्यमान थे। किंतु यह उत्तरी भारत के मारे ही राज्यों की सूची नहीं है और वास्तव मे उनकी संख्या इससे कहीं अधिक थी। सोलह की संख्या मे उनमे से सबसे बडे और सबसे शक्तिशाली राज्यों की गणना ही की जाती होगी।

यह उल्लेखनीय है कि भारतीय परंपरा के अनुसार इन सोलह महाजनपदो मे स चौदह को मध्यदेश मे ही बताया जाता है। इससे ई० पू० छठी और पाचवी सदियों मे भारत के राजनीतिक भूगोल मे गंगा घाटी के राज्यों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट हो जाती है। इससे यह भी पता चलता है कि भारत के इस भाग मे राज्यत्व का विकास अधिक तेजी के साथ हुआ था।

इस काल मे उत्तरी भारत के राजनीतिक रगस्थल मे सबसे प्रमुख शक्ति, उत्तरी भारत के राज्यों को एकीकृत करने का केन्द्र मगध था। इस नाम का सबसे प्रथम उल्लेख अथर्ववेद मे आता है और बाद

मे यह अत्यंत विविध प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों में भी प्रकट होता है।

प्राचीन मगध (वर्तमान दक्षिणी बिहार के प्रदेश पर अवस्थित) अत्यधिक अनुकूल भौगोलिक स्थल पर स्थित था , जिससे उसे जबरदस्त सामरिक तथा वाणिज्यिक क्षमता प्राप्त हो गयी थी। लिखित स्रोतों में मगध की उर्वर भूमि के उल्लेख आते हैं जिस पर बड़ी मेहनत के साथ खेती की जाती थी। मगध का भारत के कई भागों के साथ खूब व्यापार चलता था और वह धातुओं सहित अनेक खनिजों से परिपूर्ण था। मगध की प्राचीन राजधानी राजगृह (इसका पाली नाम राजगृह था और अब यह राजगिरि के नाम से विज्ञात है) थी।

मगध के राजवंशीय इतिहास के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। हर्षक वंश के संस्थापक बिबिसार (५४५/५४४-४६३ ई० पू०) के बारे में कुछ ऐतिहासिक उल्लेख मिलते हैं जिसने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार निकटवर्ती अंग राज्य को वशीभूत किया था। इससे मगध की स्थिति और भी मजबूत हो गयी और उसकी प्रसारवादी नीतियों की नींव पड़ गयी। ऐतिहासिक स्रोतों में मगध तथा पश्चिमी और उत्तरी भारत के राज्यों के बीच संघर्षों के भी उल्लेख मिलते हैं।

बिबिसार ने अपने राज्य के आंतरिक सुदृढीकरण की ओर काफी ध्यान दिया और अपने अधिकारियों की गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण लगाया। बिबिसार के पुत्र अजातशत्रु (४६३-४६१ ई० पू०) के राज्यकाल में गंगा घाटी के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक—कोसल—के राजा प्रसेनजित (पाली नाम—पसेनदी) के साथ भयंकर लड़ाई हुई। इस दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्विता का अंत मगध की विजय के साथ हुआ।

मगध का लिच्छवि गणसंघ के साथ संघर्ष भी अत्यंत दुर्घर्ष था। लिच्छवि मगध के उत्तर में रहते थे। इस संघर्ष का कारण लिच्छवियों द्वारा गंगा के एक बदरगाह का जीता जाना था , जिसे मगध भी हथियाना चाहता था। लिच्छवियों के आक्रमण की प्रत्याशा में अजातशत्रु ने पाटलिपुत्र नाम के विनायक दुर्ग का निर्माण करवाया। उसने कूटनीति का भी सहारा लिया और अपने एक अधिकारी को लिच्छवियों की राजधानी वैशाली भेजा जो वहां शत्रु शिविर में छुपकर रहने में सफल हो गया। अनेक स्रोतों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि मगध और लिच्छवियों के बीच युद्ध सोलह साल चला था और उमय अंत में मगध ने ही विजय प्राप्त की।

जैन ग्रंथों के अनुसार अजातशत्रु ने इस युद्ध में अन्ध अवशेषों

का उपयोग किया था और उन्हींकी बदौलत सफलता प्राप्त की थी।

मगध का एक और प्रमुख प्रतिद्वंद्वी पश्चिमी भारत का शक्तिशाली अवन्ती (अवन्ति) राज्य था।

मगध के मुख्य प्रतिद्वंद्वियों का संघर्ष केवल राजनीतिक ही नहीं, आर्थिक प्रामुख्य के लिए भी संघर्ष था। इसी कारण गंगा प्रणाली के नियंत्रण को सदा ही बहुत महत्व दिया जाता था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग था।

मगध के प्रभुत्व का सुदृढीकरण करने के लिए अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदय अथवा उदायी (४६१-४४५ ई० पू०) राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र ले गया, जो प्राचीन भारत का एक प्रमुख नगर बन गया। अवन्ति की शक्ति को बाद में राजा शिशुनाग के राज्यकाल में ध्वस्त किया गया, जो एक अन्य राजवंश—शैशुनाग वंश—का था। शैशुनाग वंश का स्थान नद वंश ने लिया, जिसके अधीन एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई। लेकिन राजवंशों के कालानुक्रम की जानकारी अपूर्ण ही है और विद्वानों द्वारा स्वीकृत तिथियाँ सूचक मात्र हैं। इस काल के अध्येता अधिकांशतः उत्तरवर्ती सिहली इतिवृत्तों (चौथी-पाचवीं शती ई० का दीपवंश और छठी शती ई० का महावंश) में प्राप्य सामग्री पर और प्रारम्भिक मध्य युग में रचित पुराणों में प्राप्य सामग्री पर भी निर्भर करते हैं। इन तिथियों को सर्वाधिक स्वीकार्य माना जाता है—विबिसार द्वारा स्थापित हर्यक वंश (५४५-५४४ ई० पू०), शैशुनाग वंश (४१३-३४५ ई० पू०) और नद वंश (३४५-३१७ ई० पू०)।

अश्वमनी साम्राज्य और सिकंदर का हमला

उत्तर-पश्चिमी भारत में व्याप्त स्थिति बिल्कुल भिन्न थी। गंगा घाटी के विपरीत यहाँ कोई ऐसा बड़ा राज्य न था कि जो आसपास के गणों और लोगों को ऐक्यबद्ध कर सकता। इस इलाके में विभिन्न जातीय मूलों के अनेक कबीलों का आवास था जो अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे और जिनकी अलग-अलग संस्कृतियाँ थीं। यहाँ के सबसे शक्तिशाली राज्य कंबोज और गांधार अथवा गंधार थे, जिनकी गणना सोलह महाजनपदों में की जाती थी।

छठी शताब्दी ई० पू० में उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ प्रदेश अश्वमनी साम्राज्य के अंग थे।

प्रसिद्ध अश्वमनी सम्राट दारु (५२२-४८६ ई० पू०), जो दारयवहु अथवा डेरियस के नाम भी जाना जाता है के शिलालेखों में गांधार तथा

सिंधु पार प्रदेशों की उससे प्राता में गणना की गयी है। इनमें प्रत्यक्ष सिंधु नदी के मध्यवर्ती तथा निम्नवर्ती प्रदेशों के हिस्से शामिल थे, लेकिन उनके निकटवर्ती इलाकों का शामिल होना भी संभव है। इस प्रसंग में यूनानी इतिहासकार हिरोदोटस का दारा के आदेश से "सिंधु के समुद्र में गिरने के स्थान" का निर्धारण करने के लिए भेज गये कर्षादावासी स्वीलाक के अभियान का वर्णन रोचक है। यह अभियान सामरिक तथा वैज्ञानिक, दोनों ही दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसके परिणामस्वरूप पारसीकों के लिए भारतीय प्रजाति का निवासिया उनके रीति-रिवाज और प्रथाओं को ज्यादा अच्छी तरह से जान पाना संभव हो गया।

उत्तर पश्चिमी भारत का एक छोटा सा भाग ही अखमनी साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था लेकिन फिर भी इन इलाकों पर और देश के कुछ अन्य भागों पर भी किसी हद तक अखमनी फारस का सांस्कृतिक तथा राजनीतिक प्रभाव पड़ा।

अपने पश्चिमी प्रदेशों के जरिये भारत निकट पूर्व तथा मध्य एशिया के राज्यों के संपर्क में आया जिनके कुछ भागों को भी अखमनी साम्राज्य में मिला लिया गया था। अखमनी साम्राज्य के अभिलेखों की राजभाषा अरमाई थी, जो ससार के इस भाग में बाद में भी प्रयुक्त होती रही।

जहां भारत के उन भागों के बारे में तो पश्चिम में काफी जानकारी थी कि जो अखमनी साम्राज्य का अंग थे वहां उस काल के लेखकों को पूर्वी भारत के बारे में और गंगा की घाटी में घट रही राजनीतिक घटनाओं के बारे में लगभग कुछ भी नहीं मालूम था। हिरोदोटस के अनुसार देश का यह भाग बजर रेगिस्तान ही था। भारत के—और यह बात देश के पूर्वी प्रदेशों पर भी लागू होती है—पश्चिमी राज्यों के साथ सबंधों में सिकंदर महान के अभियान के बाद बहुत परिवर्तन आया।

सिकंदर ने भारतीय प्रदेश में जब प्रवेश किया, तो वह जबरदस्त सैनिक विजय प्राप्त करके अपनी कीर्ति के शिखर पर पहुंच चुका था। उसकी विराट और सुसज्जित सेना की और भी सफलताएं सुनिश्चित प्रतीत होती थी। इसके अलावा उत्तर पश्चिमी भारत उस समय गणों के परस्पर विरोधी सहबन्धों में बंटा हुआ था और छोटे छोटे राज्यों के सहबन्धों के शासकों में किसी भी तरह की एकता नहीं थी। इस इलाके के कुछ छोटे राजाओं (जैसे तपस्वियों के राजा) ने सिकंदर से मैत्री स्थापित कर ली। इसके बदले में सिकंदर ने उन्हें किसी हद तक स्वायत्तता का आश्वासन दिया और उन्हें अपने भूतपूर्व

प्रदेशों का स्वामी बने रहने दिया। लेकिन भारतीय अभियान के आरम्भ से ही सिकंदर को कई गणों के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इस अभियान के इतिवृत्तकार जो सिकंदर के कारनामों और सफलताओं का यशोगान ही करने का प्रयत्न करते थे, भारतीयों द्वारा प्रदर्शित अद्भुत अविचलता उनकी वीरता और अंतिम दम तक लड़ने की अदम्य अभिलाषा का उल्लेख किये बिना नहीं रह सके। कितने ही गणों ने यूनानियों और मकदूनियों से किसी भी प्रकार की वार्ता करने से साफ इन्कार कर दिया और इस असमान संघर्ष में कूद पड़े—यही नहीं, कई बार तो उन्होंने विजये भी प्राप्त की।

उत्तर पश्चिमी भारत में सबसे शक्तिशाली भारतीय शासक पुरु (पोरस) था, जो उन लोगों में था, जिन्होंने सिकंदर का युद्ध के मैदान में सामना करने का निश्चय किया था। यह युद्ध जो कई दिन चला, हींदसपीज (भेलम नदी) के तट पर हुआ था। इस युद्ध के पैमाने का अर्रिअन द्वारा लिखित 'एनाबेसिस' (अभियान) — सिकंदर के अभियान का इतिहास — में दिये आंकड़ों से अनुमान लगाया जा सकता है। अर्रिअन बताता है कि अंतिम निर्णायक लड़ाई में तीस हजार पैदलों और चार हजार अश्वारोहियों ने भाग लिया था, उसमें तीन सौ रथों और दो सौ हाथियों का प्रयोग किया गया था। एक बड़ी चालाकीभरी युक्ति को अपनाकर ही सिकंदर पुरु के व्यूह को भंग कर पाया था। उसके हलके हथियारों से लैस रिमाले ने सुशस्त्रसज्जित, किंतु मथरगति भारतीय सेना में खलबली मचा दी। सिकंदर इस लड़ाई में विजयी हुआ, लेकिन अपने गंभीर घावों के बावजूद पुरु अंत तक लड़ता रहा। भारतीय राजा के साहस ने सिकंदर के दिल को जीत लिया उसने पुरु को ज़िंदा ही नहीं रहने दिया, बल्कि उसका राज्य भी उसीके पास रहने दिया।

इसके बाद सिकंदर की सेना और पूर्व की तरफ बढ़ती हुई हीद्रओत (रावी) के तट तक पहुंच गयी। सिकंदर ने अपनी सेनाओं को हिफासिस (आधुनिक व्यास) को पार करने के लिए एकत्र करना शुरू किया। फिर भी उसने पहले हिफासिस के उस पार के इलाके के बारे में, उसके शासक और उसकी सेना के बारे में यथासंभव सभी कुछ जान लेने का निश्चय किया। स्थानीय छोटे छोटे राजाओं ने सिकंदर को उस देश की संपदा के बारे में और अग्रामीस (स्पष्टतः यह भारतीय नाम का यूनानी रूप है) नामक भारतीय शासक की शक्तिशाली सेना के बारे में बताया। इस समय तक स्वयं सिकंदर व सैनिकों में व्याप्त असंतोष खुलकर सामने आने लगा था,

कि इस वग ने सभी क्षत्रियों का सफाया कर दिया था और पहला नद राजा अनात कुल का और गूढ़ माता का बेटा था। यही कारण है कि ब्राह्मण स्रोतो और पुराणों में नदवंशी 'नीच वृत्ति और नीच कुल' के बताये गये हैं। प्राचीन यूनानी लेखकों की कृतियों में भी यही वर्णन पाया जाता है जिससे यह प्रतीत होता है कि वे भारतीय परंपरा में परिचित थे। कुछ तथ्यों के आधार पर हम अनुमान कर सकते हैं कि वे प्रथम मौर्य राजा चंद्रगुप्त और उसके मंत्री चाणक्य (कौटिल्य का दूसरा नाम) के बारे में प्रचलित जनश्रुतियों से भी परिचित थे। इन जनश्रुतियों में मौर्यों के पूर्ववर्तियों - नदवंशी राजाओं - का भी जिक्र दिया जाता है।

नद राजाओं की विशाल सेनाओं के बारे में स्थानीय और प्राचीन यूनानी वर्णनों में ममानता है। दिओदोरस और क्विंटस कुतिअस एफस अग्रामीस के अधीन नद सेना के बारे में ये आंकड़े देते हैं - २००,००० पैदल २०,००० अश्वारोही २,००० रथ और तीन चार हजार हाथी। कुछ प्राचीन भारतीय और सिहली स्रोतों में पहले नद राजा का नाम उग्रसेन बताया गया है।

परंपरा के अनुसार नदवंशी राजाओं को संपत्ति संचित करने का भी अतिलोभ था। सिहली ग्रंथों से पता चलता है कि नद राजाओं ने चमड़ा, लकड़ी और रत्नों सहित सभी प्रकार की संपदाओं पर कर लगा रखे थे।

नद शासक अपनी विशाल सेना और कर संग्रहण की सुव्यवस्थित प्रणाली का लाभ उठाते हुए विदेश नीति के क्षेत्र में भी अत्यंत सक्रिय नीति का अनुगमन करते थे। उन्होंने कुछ स्थानीय राजवंशों की सत्ता तथा स्वतंत्रता को ध्वस्त कर दिया और दक्कन में और भी दूर तक प्रवेश करने में सफल हो गये। पुरालेखीय सामग्री से यह स्पष्ट हो जाता है कि कलिंग (वर्तमान ओडिसा) राज्य अथवा उमका कुछ हिस्सा नद साम्राज्य का अंग था।

नद शासकों के इन प्रयासों से निर्मित साम्राज्य ने अपने बाद आनेवाले मौर्य राजवंश के अधीन संयुक्त भारतीय राज्य को संगठित करने की नींव तैयार की।

मौर्य साम्राज्य का उदय।

चंद्रगुप्त और बिंदुसार

मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त था। किंतु इस पद पर पहुंचने के पहले उसे नदों के और सिकंदर द्वारा भारत में छोड़ी यूनानी सेनाओं के विरुद्ध

भी भीषण सघर्ष करना पड़ा था। भारतीय तथा प्राचीन यूनानी स्रोतों में चद्रगुप्त द्वारा मना प्राप्त करने के लिए चलाये गये सघर्ष के विभिन्न चरणों के बारे में बहुत से रोचक उल्लेख पाये जाते हैं, यद्यपि इस सघर्ष में विभिन्न प्रकरणों का कालानुक्रम अब भी इतिहासकारों में प्रचंड विवाद का विषय बना हुआ है।

मौर्यों के मूल के बारे में विभिन्न मत हैं। कुछ उन्हें नदवशियों से संबद्ध करते हैं और यह मानते हैं कि चद्रगुप्त नद सम्राट के बेटों में एक था। तथापि अधिकांश स्रोतों (बौद्ध तथा जैन) में मौर्यों को मगध के एक क्षत्रिय कुल का बताया जाता है।

बौद्ध तथा जैन परंपरा में हमें चद्रगुप्त के यौवन काल और तपशिला में अध्ययन करने के बारे में पता चलता है जहां—यह माना जाता है—वह अपने गुरु और भावी परामर्शदाता कौटिल्य (अथवा चाणक्य) के संपर्क में आया। यह कहना कठिन है कि इन तथ्यों पर कितना निर्भर किया जा सकता है। परंपरा के अनुसार चद्रगुप्त ने चाणक्य के साथ तपशिला में मगध का सिंहासन हस्तगत करने की योजना बनायी। यह रोचक बात है कि युवा चद्रगुप्त और नदों में सघर्ष का रोमन लेखक जस्टीनस (दूसरी सदी ई०) ने भी वर्णित किया है, जिसने सम्राट आगस्टस के युग के लेखक गनीअस पापिअस प्रोगस की कृतियों में प्राप्य सामग्री का उपयोग किया था और अपनी बारी में उसने स्वयं संभवतः चद्रगुप्त के बारे में प्रचलित जनश्रुतियों का सहारा लिया था।

सिंहली इतिवृत्तों से पता चलता है कि चाणक्य ने चद्रगुप्त के साथ सैन्यबल को जुटाना शुरू किया—जगह जगह सैनिक भरती किये गये और जल्दी ही चद्रगुप्त के अधीन एक विंगाल सेना अग्निम्ब में आ गयी।

यूनानी लेखक प्लूतार्ख (४६-१२० ई०) तो युवा चद्रगुप्त और सिक्दर में भेट तक का उल्लेख करता है। यह भेट—अगर वह वस्तुतः हुई भी हो, तो—चद्रगुप्त और नद राजा के बीच पहली टक्कर होने के बाद ही हुई होगी। प्लूतार्ख के अनुसार चद्रगुप्त की निगाह में नद राजा अग्रामीण बहुत घाटिया आदमी था और वह सिक्दर का समर्थन करने को तैयार था। उसने सिक्दर से अपनी सेना को पूर्व की तरफ नद राजा के विरुद्ध ले जाना का आग्रह किया, जिससे सभी लोग नफरत करते थे। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं सिक्दर भारत में और अधिक आगे नहीं गया और उसे पश्चिम लौटकर जाना पड़ा, जहां से वह स्वयं जाया था।

बौद्ध तथा जैन परंपरा के अनुसार नद वश का तस्त्वा उलटने का चंद्रगुप्त का पहला प्रयास असफल रहा था क्योंकि उसने अपने चदावल को पुत्रा नहीं किया था। उस समय चंद्रगुप्त के लिए यूनानियों और मकदूनियों की शक्तिशाली सेना से भी टक्कर लेना स्वाभाविक तौर पर असंभव था। सिकंदर की मुख्य सेनाओं के भारत में चले जाने के बाद परिस्थितियाँ उसके अनुकूल हो गयीं।

सिकंदर ने अपने विजित प्रदेशों को क्षत्रपियों में विभाजित कर दिया था और कुछ भाग को भारतीय शासकों को भी सौंप दिया था। थोड़े ही समय बाद मकदूनी शासन के खिलाफ बगावतें फूट पड़ीं और क्षत्रपों में आपस में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जो ३२३ ई० पू० में सिकंदर की मृत्यु के बाद विशेषकर प्रखर हो गया। चंद्रगुप्त जो उस समय पंजाब में था अब स्पष्टतः शेष मकदूनी फौजों के खिलाफ संघर्ष शुरू करने को तैयार था, जो अब अपनी पुरानी शक्ति की छाया मान रहे गये थे। जब अंतिम क्षत्रप यूदीमोस को ३१७ ई० पू० में भारत से जाना पड़ा तो चंद्रगुप्त पंजाब का वास्तविक शासक बन गया। उसी समय उसका एक मुख्य प्रतिद्वंद्वी—शक्तिशाली राजा पुरु—मारा गया, जिसका सिकंदर द्वारा दिये विस्तृत प्रदेशों पर शासन था। अब सारा ध्यान मगध के सिंहासन को हस्तगत करने के सर्वमहत्वपूर्ण प्रश्न पर केन्द्रित हो गया और चंद्रगुप्त ने उत्तर-पश्चिमी भारत के कई गणसभों के समर्थन को सुनिश्चित करने के बाद अपनी सेना को लेकर नदों के खिलाफ प्रयाण कर दिया।

इस प्रकार यूनानी मकदूनी सेनाओं के विरुद्ध युद्ध को चंद्रगुप्त के सत्ता के लिए, मगध के सिंहासन के लिए संघर्ष का एक चरण माना जा सकता है। भारतीय प्रदेशों को विदेशी सेनाओं से मुक्त करना एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन प्राचीन यूनानी और रोमन लेखक तक कहते हैं कि अपनी विजय के बाद चंद्रगुप्त मुक्तिदाता नाम का पान नहीं रहा और उसने भारत को एक दास शिविर में परिणत कर दिया—सत्ता हस्तगत करने के बाद उसने अपनी प्रजा को उत्पीड़न का शिकार बनाया, उसी प्रजा को कि जिसे उसने विदेशी पराधीनता से मुक्ति दिलवायी थी (जूनियानस जस्टीनस द्वारा उद्धृत ग्रीस पोपियस त्रोगस)।

नदों के विरुद्ध संघर्ष अत्यधिक कठिन था। नद राजाओं के पास विराट सेना थी और बौद्ध ग्रंथ 'मिलिंदपन्हो' (मिलिंद-प्रश्न) के अनुसार निर्णायक लड़ाई में दस लाख पैदल, दस हजार हाथी, एक लाख घोड़े और पांच हजार

रथी मार गये थे (निस्सदेह ये आकडे अत्यधिक अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु यह प्रत्यक्ष है कि वे एक अत्यंत भयंकर, रक्तमय युद्ध की परंपरा में सरक्षित कथा को ही प्रकट करते हैं) ।

चंद्रगुप्त का राज्याभिषेक ३१७ ई० पू० में हुआ। यह तिथि भारतीय (बौद्ध तथा जैन) और यूनानी ऐतिहासिक स्रोतों से मेल खाती है, यद्यपि कई इतिहासकार मौर्य राजवंश के प्रारंभ को बाद के समय का मानते हैं।

प्राचीन यूनानी स्रोतों से हमें चंद्रगुप्त और सिकंदर के एक सेनानायक तथा बाद में शाम के राजा सेल्यूकस नीकातोर में लड़ाई के और उनमें हुई संधि के बारे में पता चलता है। इन स्रोतों में लड़ाई के छिड़ने के कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया है। हम केवल यह अनुमान लगा सकते हैं कि नवप्राप्त सत्ता को सुदृढ़ करने के बाद चंद्रगुप्त ने सिकंदर के उत्तराधिकारियों—दिआदोखी (सिकंदर की मृत्यु के बाद साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों के सम्राट बन जानेवाले सेनानायक)—के बीच चल रहे सर्वोच्चता के संघर्ष का अपने हितों में उपयोग करते हुए सेल्यूकस पर हमला किया होगा। वह उन प्रदेशों को फिर से हासिल करना चाहता था, जिन्हें सिकंदर ने जीत लिया था और जो उसकी मृत्यु के बाद सेल्यूकस के हाथों में आ गये थे। लड़ाई के बाद संपन्न संधि के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को ५०० हाथी दिए, जब कि मौर्यों को पारोपमीसस, आर्मेनिया और ग्रेकोसिया के इलाक़े प्राप्त हुए।

सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। मेगस्थनीज ने अपने प्रवास का 'इंडिका' नामक विशेष कृति में वर्णन किया है, जिसके अब केवल कुछ अंश ही बाकी हैं।

चंद्रगुप्त के बाद जिसने २४ साल शासन किया (संभवतः ३१७ से २९३ ई० पू० तक), मगध का सिंहासन उसके पुत्र बिंदुसार को प्राप्त हुआ, जिसे यूनानी अमित्रोबन्धीस (संस्कृत के अमित्रघातक से) के नाम से जानते हैं। ऐसा लगता है कि यह उपाधि देश में उस समय व्याप्त संगीत परिस्थिति को प्रतिबिंबित करती थी। साम्राज्य के कई इलाकों में विद्रोहों का सिलसिला चलता रहा और कुछ प्रमाणों से यह भी प्रतीत होता है कि बिंदुसार के शासनकाल में दक्षिण में कुछ प्रदेशों को जीता गया था, यद्यपि इस काल में मगध कोई पुरालेखीय खोजे नहीं की गयी है।

अपने पिता की ही भांति बिंदुसार ने भी यूनानाधीन मिस्र तथा सेल्यूकसी साम्राज्य के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंधों को बनाये रखा। स्त्राबो लिखता

है कि मेल्यूवसी साम्राज्य से देइमाथोस नामक राजदूत पाटलिपुत्र भेजा गया था। अथेनेइओस न सेल्यूवसवर्गी सम्राट अतिओवस तथा भारतीय सम्राट बिंदुसार के बीच सदेशों के आदान प्रदान के बारे में रोचक तथ्यों का वर्णन किया है। भारतीय नामक न अतीओवस से मीठी शराब, सुखाये हुए अजीर और एक सोफिस्ट (तर्कवादी) दार्शनिक भेजने का अनुरोध किया था। बिंदुसार को केवल शराब और अजीर पान का आश्वासन ही मिल पाया, क्योंकि अतीओवस न कहा कि दार्शनिकों को बेचने की वह क्षमता नहीं रखता।

यदि पुराणों पर विश्वास किया जाय तो बिंदुसार ने २५ वर्ष (२६३-२६८ ई० पू०) राज्य किया। उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में सिंहासन के लिए लड़ाई और भयंकर भयंकर चला। अंत में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर अशोक आसीन हुआ।

अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य

प्रियदर्शी अशोक

अशोक के राज्यकाल में मौर्य राज्य अपनी शक्ति के शिखर पर पहुँच गया। साम्राज्य के प्रदेश का और विस्तार किया गया और वह प्राचीन पूर्व के विशालतम साम्राज्यों में एक हो गया। उसकी स्थािति भारत के सीमांतों के बाहर दूर दूर तक फैल गयी। अशोक और उसके कार्यकलाप के बारे में अनेक जनश्रुतियाँ पैदा हो गयीं जिनमें बौद्ध धर्म के प्रचार के सदर्भ में उसके कार्यों पर जोर दिया गया था। ये बौद्ध कथाएँ एशिया के कई देशों में भी खूब फैल गयीं।

अशोक द्वारा प्रसारित अनेक राजादेश (मुख्यतः विभिन्न शिलालेखों के रूप में) इस काल के इतिहास के बारे में साम्राज्य का प्रशासन जिस प्रकार किया जाता था और मौर्यों की नीतियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करते हैं। राजादेशों में मौर्य सम्राट को देवनामप्रिय प्रियदर्शी—देवना प्रिय प्रियदर्शी—कहा गया है। सिर्फ दो राजादेशों में ही उसे अशोक कहा गया है। बाद के कुछ स्रोतों से पता चला है प्रियदर्शी अथवा प्रियदर्शी बिंदुसार के पुत्र का सिंहासन को हस्तगत करने के पहले वास्तविक नाम था। बाद में, राजा बनने के उपरांत वह अशोक के नाम से भी विज्ञात हुआ।

कदहार में मिले उसके राजादेशों के यूनानी भाषांतरों में मौर्य सम्राट को पियदसी कहा गया है। सिहली इतिवृत्तों में बताया गया है कि किस प्रकार पियदसी को जब वह युवराज ही था, उसके पिता बिदुसार ने पश्चिमी भारत (अवर्ति प्रांत) पर शासन करने भेज दिया था, जिसका केंद्र उज्जयनी (वर्तमान उज्जैन) था। उत्तरी भारतीय स्रोतों के अनुसार राजकुमार उत्तर पश्चिमी भारत में तक्षशिला में भी रहा था जहां बिदुसार ने उसे राजाधिकारियों के विरुद्ध स्थानीय निवासियों के विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा था। इन स्रोतों से पियदसी के सत्ता के लिए अपने भाइयों के विरुद्ध प्रचंड संघर्ष के बारे में भी पता चलता है। सिहली स्रोतों में पता चलता है कि यह संघर्ष अशोक द्वारा मगध के सिंहासन के छीन लिये जाने के बाद भी चलता रहा था। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक सत्ता हस्तगत करने के चार साल बाद क्यों हुआ था।

कलिंग का युद्ध

सम्राट अशोक के राजादेशों में उल्लिखित एकमात्र महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना बंगाल की खाड़ी के पश्चिमी तट पर स्थित शक्तिशाली कलिंग राज्य के विरुद्ध युद्ध था। सबद्ध राजादेश में अशोक बताता है कि युद्ध के दौरान डेढ़ लाख लोग बंदी बनाये गये थे और एक लाख से अधिक मारे गये थे। कलिंग के अधिनह्न ने, जो सामरिक तथा वाणिज्यिक, दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण था, साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करने में सहायता दी।

कलिंग में अशोक का दुर्घर्ष प्रतिरोध किया। यह प्रदेश पहले नंद साम्राज्य का अंग रहा था लेकिन बाद में स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हो गया था। कलिंग विजय के प्रसंग में एक विशेष राजादेश में स्वयं अशोक ने स्वीकार किया है कि सामान्य लोगों और अभिजातों के खिलाफ भी, जो मौर्य शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, कठोर दंडात्मक उपाय अपनाये गये थे। अशोक को नवविजित प्रदेशों में तनाव को कम करने के लिए विशेष उपाय तक अपनाने पड़े थे। कलिंग को काफी मात्रा में स्वतंत्रता प्रदान की गयी। यही नहीं, सम्राट बड़ा अपने अधिकारियों की गतिविधियों पर यह मुनिश्चित करने के लिए स्वयं नियंत्रण रखता था कि नागरिकों को अवरण देना न किया जाये और बिना उचित प्रयोजन के किसी को कोई वस्तु न ली जाये।

कई इतिहासकारों का विचार है कि कलिंग युद्ध ने अशोक को संयुक्त राज्य की स्थापना करने की अपनी परंपरागत सक्रिय विदेश नीति को तजने के लिए विवश कर दिया। उनके मतानुसार सम्राट अब तक स्वप्नदर्शी बन चुका था, जिसकी अपनी शक्ति तथा प्रभाव का और अधिक प्रसार तथा सुदृढीकरण करने की कोई इच्छा नहीं रह गयी थी। तथापि ये विचार स्रोत सामग्री द्वारा प्रदत्त तथ्यों के साथ मेल नहीं खाते। अशोक ने अपनी सक्रिय विदेश नीति को तजना नहीं, उसने केवल अपने तरीकों को किसी हद तक बदल दिया। अपनी शक्ति को भूले बिना और जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ बल का प्रयोग करते हुए भी मौर्य सम्राट ने अधिकांशतः विचारधारात्मक और राजनयिक अस्त्रों का ही उपयोग किया। विशेष रूप से नियुक्त अधिकारियों और राजनयिक शिष्टमंडलों के जरिये उसने अभी तक अविजित प्रदेशों में वहाँ के निवासियों को सम्राट के स्नेह और अनुकंपा, पितृवत् सुचिता तथा सभी प्रकार की सहायता का आश्वासन दते हुए अपने प्रभाव का सुदृढीकरण करने की हर संभव कोशिश की।

अपने एक राजादेश में अशोक ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है - "अविजित प्रदेशों के निवासियों को यह दृढ़ विश्वास हो जाना चाहिए कि हमारी आँखों में राजा पिता के समान है। वह अपनी प्रजा के बारे में वही अनुभव करता है, जो अपने बारे में करता है, प्रजा उसे अपनी सत्ता की भाँति प्रिय है।"

अशोक के कई देशों के साथ घनिष्ठ राजनयिक संबंध थे। उसके राजादेशों में सेल्यूकसवशी राजा अतिओक्स द्वितीय थियोस (सेल्यूकस का पुत्र), मिस्र के राजा तोलेमी द्वितीय फिलादेल्फस मकदूनिया के राजा अतीगोनस गोनतस, साईरीनी के राजा मागस और इपिरस के राजा अलेक्सांदर का उल्लेख है। विभिन्न देशों में मौर्य दूत भेजे जाते थे, जहाँ वे अपने शक्तिशाली तथा धर्मात्मा राजा अशोक के बारे में बताते थे।

सिंहल (श्रीलंका) के साथ विशेषकर घनिष्ठ संबंध कायम किये गये थे, जहाँ अशोक ने अपने पुत्र महिंद (महेंद्र) की अध्यक्षता में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए विशेष शिष्टमंडल भेजा था।

सिंहल के तत्कालीन राजा तिस्सा ने इससे अनुग्रहीत होकर अशोक के सम्मान में उसकी देवनामपिय की उपाधि को धारण किया और पाटलिपुत्र अपना दूत भेजा।

कालानुक्रम

अशोक के राज्यकाल की तिथियों के बारे में इतिहासकारों में अब भी बड़ा विवाद है, यद्यपि उसके शिलालेखों में इस प्रश्न से सबद्ध महत्वपूर्ण सूचनाएँ हैं। अशोक के राज्याभिषेक के बारह वर्ष बाद एकसाथ उत्कीर्ण तथाकथित मुख्य शैल राजादेशों में पाँच यूनानी शासकों का उल्लेख है, जिसका मतलब यह है कि जिस साल राजादेश तैयार किया गया था, तब ये पाँच राजा जीवित थे। इसका अर्थ होगा २५६ अथवा २५५ ई० पू०। इसमें यह निष्कर्ष निकलेगा कि अशोक का राज्यकाल संभवतः २६८ ई० पू० में शुरू हुआ होगा।

अशोक विषयक कथाओं में सन्निहित खगोलीय तथ्यों के सिलसिले में रोचक अनुसंधान कार्य किया गया है। बौद्ध कथाओं में एक सूर्यग्रहण का उल्लेख आता है, जो अशोक की कुछ बौद्ध तीर्थों की यात्रा के समय हुआ था। विद्वानों ने यह निश्चित कर लिया है कि अशोक के राज्यकाल में २४६ ई० पू० में वस्तुतः सूर्यग्रहण हुआ था। उसके राज्यकाल के बीसवें वर्ष में जारी किये गए एक राजादेश में उसकी बुद्ध के जन्मस्थल की यात्रा का उल्लेख है। इन सभी सूचनाओं को समूचे तौर पर लेने पर हम यह मान सकते हैं कि अशोक का राज्यकाल २६८ ई० पू० में शुरू हुआ। कुछ अन्य स्रोत सामग्रियों में भी इस तिथि की पुष्टि होती है—अगर जैसा कि पुराणों में कहा गया है, जिनमें राजवशावलि भी है, सिद्धांतर ने पच्चीस वर्ष राज्य किया तो २६८ ई० पू० ही अशोक के राज्यारोहण का वर्ष है। बौद्ध परंपरा में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि अशोक का राज्याभिषेक बुद्ध की मृत्यु के २१८ साल बाद हुआ था। कई विद्वान इस बारे में सहमत हैं कि बुद्ध की मृत्यु संभवतः ४८६ ई० पू० में हुई थी। अगर इस परंपरा को माना जाता है, तो अशोक के राज्यकाल के समाप्ति की वही तिथि निकलेगी— २६८ ई० पू०।

बावजूद कुछ विद्वान दूसरी तिथियों के पक्ष में हैं और वे प्रायः सिहली इतिवृत्ता में आय इस हवाले का उल्लेख करते हैं कि अशोक का सत्ता हस्तगत करने के तुरंत बाद नहीं, बल्कि चार वर्ष बाद अभिषेक किया गया था। इसका आधार पर वे अशोक के महामनारोहण की तिथि २६५ ई० पू० निर्धारित करते हैं। मौर्य साम्राज्य के कालानुक्रम का प्रश्न अब भी बहुत उलझा हुआ है।

मौर्य साम्राज्य का विस्तार

मौर्य साम्राज्य विस्तृत प्रदेशों पर फैला हुआ था। इस एकल राजकीय संरचना के ढाँचे के भीतर भिन्न भिन्न जातीय मूलों, भाषाओं तथा संस्कृतियों के लोग और कबीले रहा करते थे, जिनके रीति रिवाज, प्रथाएँ और धार्मिक विश्वास अलग-अलग थे।

अशोक के शिलालेखों के और अर्यशास्त्रों के आधार पर भी कहा जा सकता है कि इस समय तक एक शासक के अधीन, जिसकी सत्ता दक्षिणी सागरों से लेकर उत्तर में हिमालय तक के विस्तृत प्रदेशों पर फैली हुई हो, एक बड़े राज्य का विचार जड़ पकड़ चुका था। राजनीतिक प्रवृत्तियों के लेखक ऐसे साम्राज्य के विस्तार के बारे में और उसके दूर-भास के अन्य राष्ट्रों के साथ संबंधों के बारे में अपने सिद्धांत का पूर्णतः प्रतिपादन कर चुके थे।

मौर्य काल में इन नये विचारों का उदय मगध के राजा बिंबिसार तथा सम्राट अशोक की उपाधियों की भिन्नता में प्रतिबिंबित होता है—बिंबिसार को जहाँ प्रदेशाधिपति कहा गया है वहाँ अशोक को जंबुद्वीप का सर्वशक्तिमान शासक माना जाता था।

अशोक के राजादेश ही मौर्य साम्राज्य के विस्तार के बारे में मुख्य प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। कुछ सूचना चंद्रगुप्तकालीन प्राचीन लेखकों की कृतियों से भी प्राप्त की जा सकती है। चीनी यात्रियों द्वारा सूचना भी कुछ महत्व रखती है, विशेषकर जब उसकी पुरालेखीय अथवा पुरातत्वीय प्रमाण से भी पुष्टि होती है।

साम्राज्य के पश्चिमी सीमाओं के निर्धारण में कदहार में, जो आर्कोसिया का केंद्र था, अशोक के राजादेशों (यूनानी तथा यूनानी-अरमाइक शिलालेखों) की खोज से बड़ी सुविधा हो गयी है, जो स्पष्टतः इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि आर्कोसिया (अब वर्तमान अफगानिस्तान का एक भाग) अशोक के साम्राज्य का अंग था।

अशोक के राजादेशों में यवनो तथा काबोजों के अनेक उल्लेख हैं, जिन्हें देश के पश्चिमी भागों में रहनेवाले लोग कहा गया है।

यवन शब्द यूनानियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, जिनकी बस्तियाँ आर्कोसिया में पायी जाती थीं। अशोक के राजादेशों के यूनानी भाषांतर यूनानी आवादी के लिए ही तैयार किये गये थे। कुछ विद्वानों का मत है कि अशोक के समय के यवन उन यूनानी कबीलों के वंशज थे जो सिकंदर के अभियान के समय आर्कोसिया में बस गये थे।

आर्कोमिया में कावोज (कबोज के रहनेवाले एक ईरानी भाषी कबील के लोग) भी रहा करत थे, जिनका अनेक प्राचीन भारतीय कथाओं में श्रेष्ठ अश्वारोहियों और अश्वपालको के नाते उल्लेख आता है। कावोजों की भाषा लगभग अज्ञात है किंतु इस बात को देखते हुए कि कदहार में मिले अशोक के राजादेशों के अरमाइक भाषांतर में कई ईरानी शब्द हैं, यह माना जा सकता है कि यह भाषांतर कावोजों के लिए ही तैयार किया गया था।

अशोक का एक राजादेश लपाका (वर्तमान जलालाबाद के निकट) में भी मिला है, जिसमें इसकी पुष्टि हुई कि पारोपमीसस वस्तुतः मौर्य साम्राज्य का अंग था (पहले उसका चंद्रगुप्त और सेल्यूकस के बीच संधि के परिणामों का वर्णन देनेवाले यूनानी स्रोतों से सिर्फ अनुमान ही लगाया जाता था)।

कश्मीरी इतिवृत्त राजतरंगिणी में और चीनी तीर्थयात्रियों के वर्णन में प्राप्त तथ्यों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कश्मीर के एक भाग को भी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया था। जनश्रुति के अनुसार श्रीनगर अशोक के राज्यकाल में ही बसाया गया था। संभव है कि नेपाल के कुछ भाग भी उसके साम्राज्य की सीमाओं के भीतर रहे हों। पुरा लेखीय स्रोतों तथा लिखित स्रोतों से यह भी पता चलता है कि बंगाल उसका साम्राज्य का अंग था।

दक्षिणी भारत में अशोक के राजादेशों की खोज से साम्राज्य के दक्षिणी सीमांतों का निर्धारण करना सुगम हो गया। यह सीमांत आधुनिक चिन्नदुर्गा जिले के लगभग दक्षिण में था। दक्षिण में इस साम्राज्य की सीमाएं चोला, चेरलपुत्रों तथा सत्यपुत्रों के राज्यों के साथ मिलती थी, जिन्हें अशोक के राजादेशों में उसके राज्य के बाहर के प्रदेश कहा गया है। तथापि मौर्यों का इन इलाकों के साथ घनिष्ठ संपर्क था। बड़ा बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया गया और प्रचारक भी भेज गये। भारत के पश्चिम में यूनानी राज्यों दक्षिण में श्रीनका और मध्य एशिया के कुछ प्रदेशों सहित कई अन्य देशों के साथ भी राजनयिक संबंध स्थापित किये गये थे।

मौर्य युग में राजशक्ति

मगध राज्य के समय और मौर्य गामकों के अधीन राजतंत्रीय शक्ति का और अधिक सुदृढीकरण हुआ और गण सस्याओं की भूमिका धीरे धीरे महत्व में घटती गयी।

राजशक्ति मौर्य सम्राटों के युग में आकर विशेषकर सार्थक हो गयी। यह अशोक के राजादेशों तथा 'अर्थशास्त्र' से स्पष्ट हो जाता है। राजा को राज्य का मूलाधार माना जाता था। 'अर्थशास्त्र' में लिखा है कि 'राजा ही राज्य है', जो उस समय प्रचलित राज्यत्व की धारणा का सार प्रकट कर देता है।

आनुवंशिकता के सिद्धांत का अत्यंत कठोरतापूर्वक पालन किया जाता था। राजा की मृत्यु के पहले ही उसके एक बेटे को सिंहासन का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया जाता था (आम तौर पर ज्येष्ठ पुत्र को ही) यद्यपि सत्ता के वस्तुतः हस्तगत किये जाने के पूर्व राजा के सभी बेटों में भयंकर संघर्ष चला करता था।

सिंहासनारोहण के समय राजा विशेष अनुष्ठान (अभिषेक) करता था जो बड़े समारोहों और खानपान के साथ संपन्न किया जाता था।

मौर्य शासकों के मंच पर आने के समय तक चक्रवर्ती सम्राट की धारणा उदित हो चुकी थी, जिसकी सत्ता का प्रसार पश्चिमी महासागर से लेकर पूर्वी महासागर तक और हिमालय से लेकर दक्षिणी सागर तक के प्रदेशों पर माना जाता था। 'अर्थशास्त्र' में इस धारणा का विशेषकर विस्तार के साथ निरूपण किया गया है। संक्षेप में यह धारणा भारतीय राज्य के विकास में एक विशाल साम्राज्य के निर्माण से संबद्ध नये चरण की परिचायक थी।

अशोक के शिलालेखों से यह निष्कर्ष निकलता है कि राजा राज्यतन्त्र का प्रधान था और विधायी शक्तियां रखता था। अशोक के राजादेश राजा के आदेश से और उसके नाम पर जारी किये गये थे। राजा स्वयं मुख्य राजाधिकारियों को नियुक्त करता था, वित्त प्रशासन का प्रमुख था और सर्वोच्च न्यायाधीश था। 'अर्थशास्त्र' में राजा के कृत्यों और मनोरंजनों का विस्तृत विवरण दिया गया है। राजा के अंगरक्षकों की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता था, क्योंकि राजदरबार में राजा के विरुद्ध षड्यंत्रों का रचा जाना आम बात थी। चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने इसकी ओर विशेष ध्यान दिया है और अपने विवरण में लिखा है, "राजा दिन में नहीं सोता और रात को भी उसे दुरभिसंधियों के डर से अपने शयनकक्ष को समय-समय पर बदलते रहना पड़ता है। राजा जब शिकार पर जाता है, तो वह मंत्रियों से घिरा रहता है और स्त्रियों की यह मडली बल्लमधारियों के घेर में रहती है। इस जलूस के रास्ते को दोनों तरफ रस्मियों से बंद कर दिया जाता है। जो कोई भी स्त्रियों के चलने के इस रास्ते के दोनों तरफ की

रस्मिया को पार करता है, वह मृत्यु के मुह में ही प्रवेश करता है।

राजदरबार में मुख्य राजपुरोहित की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी, जो मदा प्रभावशाली ब्राह्मण वर्ण का ही होता था। राजा अपने विश्वस्त सहायक का चयन स्वयं करता था, यद्यपि उन पर भी गुप्त निगरानी रखी जाती थी। राजा अपने अनुचरो की विशेष परीक्षाएँ करता रहता था और जो उनमें ससम्मान उत्तीर्ण नहीं हो पाते थे उनके सिरों पर खानों में बठोर धमकानों का त्वरित मड़राता रहता था। इस प्रकार गुप्त निगरानी की व्यवस्था को बहुत महत्व दिया जाता था। केवल राजाधिकारियों पर ही नहीं, बल्कि शहरे और गावों के साधारण निवासियों पर भी सख्त निगरानी रखी जाती थी। राजकुमारों की गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाता था, जो 'अर्थशास्त्र' के कथनानुसार, 'अपने जनक को चिंगट की तरह खा जाते हैं।'।

रात के समय राजा गुप्तचरो से समाचार प्राप्त करता था और निम्न में, जैसा कि 'अर्थशास्त्र' से पता चलता है वह राज्यकार्य में और विविध मनोरंजनों का आनंद लेने में व्यस्त रहता था। मेगस्थनीज के विवरणों से अनुमान लगाया जाये तो राजा की सैन्य शक्ति विस्मयजनक थी। चंद्रगुप्त की छावनी में ४,००,००० सैनिक थे।

परिषद तथा सभा

राज्य प्रशासन में राजा की मन्त्रिपरिषद—परिषद—का कार्य बहुत महत्वपूर्ण था। इस सभा का आरम्भ मौर्यों ने नहीं किया था (वह पूर्ववर्ती युगों में भी थी) यद्यपि मौर्य शासकों के अधीन ही परिषद ने राजनीतिक परिषद के कृत्यों का निष्पादन करना शुरू किया था। परिषद का समाट के राजादेशों में उल्लेख है और उसके कार्यों का 'अर्थशास्त्र' में विस्तार से वर्णन किया गया है जिसमें उस मन्त्रिपरिषद का नाम दिया गया है। परिषद को संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था और राजा के आदेशों की पूर्ति करवाने का ध्यान रखना होता था। परिषद के अलावा एक पूर्णतः गुप्त अंतरंग परिषद भी थी जिसमें राजा के विशेष विश्वासपात्र बहुत थोड़े से लोग ही होते थे। अत्यंत अत्यावश्यक मामलों का निर्णय करने की आवश्यकता उत्पन्न होने पर दोनों परिषदों के सदस्य एक ही बैठक में शामिल हो सकते थे।

'अर्थशास्त्र' में इस पर जोर दिया गया है कि परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य की तात्कालिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलती रहती थी।

अशोक के राज्यकाल में परिषद को धर्म की अपेक्षाओं की न्यायान्विती का अधीक्षण करना होता था और वह देश के विभिन्न भागों में निरीक्षण यात्राओं पर जानेवाले राज्याधिकारियों के कर्तव्यों का निर्धारण करती थी। अशोक के एक राजादेश से अनुमान लगाया जा सकता है कि परिषद की बैठके राजा की उपस्थिति के बिना भी हो सकती थी यद्यपि अशोक का आदेश था कि अत्यावश्यक स्थितियों में उसे इस प्रकार की बैठकों की अविलंब सूचना दी जानी चाहिए। स्वयं परिषद के भीतर अक्सर गरमागरम विवाद छिड़ जाया करता था, जिसके कारण कभी कभी राजा को हस्तक्षेप भी करना पड़ता था। कभी कभी राजा और परिषद में मतभेद भी पैदा हो जाया करते थे—अशोक के राज्यकाल के अंतिम भाग में इन मतभेदों ने विशेषकर गंभीर स्वरूप ग्रहण कर लिया था जब सम्राट का एक विरोधी पक्ष भी पैदा हो गया था।

राजनीतिक निकाय के रूप में परिषद अभिजातों—क्षत्रिय तथा ब्राह्मण वर्णों—से निर्मित थी, जो अपने विशेषाधिकारों की रक्षा करने और अपने शासक की निरपेक्ष शक्ति को सीमित करने का पूरा-पूरा प्रयास करते थे। पुराने समय में, उदाहरण के लिए वैदिक काल में, परिषद की सदस्यता में अधिक व्यापकता थी और सत्ता के अभिकरण के नाते वह अधिक जनतान्त्रिक स्वरूप की होने के कारण राजा और उसकी नीतियों पर ज्यादा कारगर असर डाल सकती थी। धीरे-धीरे उसके सदस्यों की सख्या घटती गयी और उसकी सदस्यता अभिजात वर्ग के प्रतिनिधियों तक ही सीमित हो गयी और शनैः शनैः परिषद की भूमिका मात्र परामर्शदायी कार्यों तक ही रह गयी और राजा ही अंतिम निर्णय लेनेवाला बन गया। लेकिन मौर्य काल में भी जब राजसत्ता विशेषकर प्रबल हो चुकी थी परिषद का काफी प्रभाव था और मौर्य शासक उसकी उपेक्षा कदाचित् ही कर पाते थे।

सभा भी विकास के ऐसे ही क्रम से गुजरी थी—आरम्भ में यह अभिजातों और जनता के प्रतिनिधियों की सभा थी जो सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कृत्यों का निष्पादन किया करती थी। मौर्य काल में सभा की सदस्यता समाज के वही सर्वांगीण हिस्से तक सीमित हो गयी थी और सभा स्वयं महत्व में घटकर राजा की परिषद अथवा राजसभा में परिणत हो गयी थी। लेकिन फिर भी परिषद की तुलना में राजसभा अब भी अधिक प्रातिनिधिक समस्या थी। उसमें गृही तथा ग्रामीण आवादी के कुछ प्रतिनिधि भाग ले सकते थे और कई मामलों में राजा को समर्थन के लिए राजसभा की तरफ मुह करना पड़ता था। उदाहरण के लिए, तत्कालीन स्रोतों में पता चलता है कि अशोक राजसभा

वं पहले विद्यमान प्राचीन व्यवस्था को बदलकर उसे नयी अवस्थाओं व अनुक्रम
 वना दिया था। साथ ही राज्य प्रशासन की नयी संस्थाओं की भी स्थापना
 की गयी। साम्राज्य का नाभिक विजित था, जिसमें सम्राट का वास्तविक
 अधिकार-क्षेत्र तथा केंद्रीय प्रशासन के विशेषकर कठोर नियंत्रण में आनेवाले
 कुछ प्रदेश सम्मिलित थे। साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिनमें से चार
 को विशेष हैसियत प्राप्त थी - उत्तर-पश्चिमी प्रांत, जिसकी राजधानी तक्षशिला
 थी पश्चिमी प्रांत, जिसकी राजधानी उज्जयनी थी, पूर्वी प्रांत (कलिंग)
 जिसकी राजधानी तोशाली थी और दक्षिणी प्रांत, जिसकी राजधानी सुवर्ण
 गिरि थी। इनमें से प्रत्येक प्रांत पर राजा का एक वेडा शासन करता था।
 इन प्रांतों को दी गयी इस छाम ऊंची हैसियत का कारण साम्राज्य में उनकी
 विशेष स्थिति और देश के राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में
 उनकी भूमिका हो सकता है। एक विशेष दक्षिणी प्रांत के निर्माण का कारण
 'दक्षिणी प्रश्न' का महत्व हो सकता है, जो राजा बिंदुसार के समय में
 भी प्रत्यक्ष होने लग गया था। जहाँ तक्षशिला, उज्जयनी तथा तोशाली में
 नियुक्त राजपुत्रों को केवल कुमार की उपाधि ही प्राप्त थी, वहाँ सुवर्णगिरि
 में शासन करनेवाले को अशोक के राजादेशों में आयुपुत्र (संस्कृत के आयुपुत्र
 से) की संज्ञा दी गयी है जो उसकी विशेष ऊंची स्थिति का द्योतक है।
 यह माना जा सकता है कि अशोक के राज्यकाल में यहाँ सिंहासन के उत्तरा
 धिकारी का अधिष्ठान था।

मुख्य प्रांतों को छासी स्वायत्तता प्राप्त थी। उनके शासक राजकुमार
 (कनिंग व शासक को छोड़कर) स्थानीय अधिकारियों के कार्यकलाप का
 अधीक्षण करने के लिए विशेष निरीक्षक भेजा करते थे। किंतु कलिंग के शासक
 को यह अधिकार प्राप्त नहीं था - उसके प्रदेशों की निरीक्षण यात्राओं की
 व्यवस्था सम्राट स्वयं करता था। अशोक कलिंग के अधिकारियों तक से स्वयं
 संबंध रखता था। कलिंग को अभी हाल ही में साम्राज्य में मिलाया गया था
 और यद्यपि उसे मुख्य प्रांत का दर्जा प्राप्त हो गया था, फिर भी उसे अब
 भी विजित ही माना जाता था और इसलिए वह केंद्रीय प्रशासन के प्रत्यक्ष
 नियंत्रण में अधीन था।

देश को चार मुख्य प्रांतों में विभाजित करने के साथ-साथ जनपद
 (मामान्य प्रांत), ग्रंथों तथा आहारों अथवा आहालों (जिला) में
 भी विभक्त किया गया था। प्रांतीय प्रशासन का निम्नतम एकक ग्राम था।
 जनपदों व प्रधान राजकुमार कहलाते थे और वे महत्वपूर्ण राजाधिकारी होते थे।

राजुक सभबत रज्जु से निक्ला है और इन अधिकारियों के मूल कार्य - जमीन की पैमाइश - की ओर इंगित करता है। कालांतर में उनकी हैसियत ऊँची हो गयी और कार्य भी अधिक विविध हो गये। उन्हें अपने जनपदों में विशिष्ट न्यायिक कार्य दे दिये गये और पहले के ग्रामीण अधिकारी अब प्रातीय प्रशासन के प्रमुख बन गये। ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के राज्यकाल के राजुक चद्रगुप्त के राज्य के ग्रामीण अधिकारियों (यूनानी में अगोरानोमोई) से मिलते जुलते हैं, जिनका सेल्यूक्स के राजदूत मेगस्थनीज ने विस्तृत विवरण छोड़ा है। लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि अशोक के राज्यकाल तक ग्रामीण अधिकारियों के कृत्यों में कुछ परिवर्तन आ चुका था। महामात्र, जो आहाले के प्रभारी होते थे, प्रत्यक्षत राजुकों के प्रति उत्तरदायी थे।

जिलों के मुख्य नगरों में कचहरिया थी जिनमें अधिकारियों की नियमित बैठकें हुआ करती थी। इन बैठकों में लिये गये निर्णयों की लिपिकार प्रतियाँ तैयार करते थे जिन्हें जिले के सभी भागों को भेज दिया जाता था। इस जमाने के लिपिकार विभिन्न लिपियों - ब्राह्मी, खरोष्ठी, यूनानी - में लिख सकते थे।

अशोक के राजादेशों में साम्राज्य के सीमांतों की रक्षा करने के लिए नियुक्त विशेष अधिकारियों - अतमहामानों - का उल्लेख मिलता है, जिनसे 'अर्थशास्त्र' का लेखक भी परिचित था। उनकी स्थिति खासी ऊँची रही होगी क्योंकि उन्हें बहुत ऊँचा वेतन मिलता था। मौर्य शासकों की नीति चाहे कठोर केंद्रीयकरण की रही हो लेकिन साथ ही उन्होंने बहुत सी पुरानी समस्याओं और प्रथाओं को खत्म करने की कोशिश नहीं की, जिनका लिहाज करना उन्होंने आवश्यक पाया।

पार्यक्यवाद का विरोध करने के अपने प्रयासों के बावजूद मौर्य राजाओं ने कुछेक गणतंत्रीय इकाइयों (गणों) को साम्राज्य के भीतर अपनी स्वायत्त स्थिति को बनाये रहने दिया विशेषकर उन इलाकों में, जहाँ सन्त नियंत्रण स्थापित कर पाना सबसे कठिन था। मगस्थनीज मौर्य साम्राज्य में स्वायत्त, स्वतंत्र नगर राज्यों का उल्लेख करता है, जिनमें पुराने राजनीतिक स्वरूपों के अनेक लक्षण बने हुए थे यद्यपि ये गण साम्राज्यिक प्रणामन की मकर प्रणाली में सम्मिलित किये जा चुके थे।

मौर्य काल में नगर प्रशासन में भी स्वशासन के कुछ लक्षणों का बर रहने दिया गया था। अशाक के राजादेशों में नगरों के आंतरिक, अर्थात् विजित की परिधि में आनेवाले और बाह्य नगरों में विभाजन का उल्लेख है। पाटलिपुत्र साम्राज्य की राजधानी था। मेगस्थनीज ने विशेष नगर अधिकारियों (यूनानी में अस्तीनोमोई) के बारे में लिखा है, जो पांच-पांच व्यक्तियों की छ छोटी परिपद गठित करते थे। इनमें से प्रत्येक परिपद नगर के जीवन के इन क्षेत्रों में से किसी एक की व्यवस्था करती थी— शिल्पोद्यान, विदेशी नागरिकों का जन्म मरण पंजीयन, व्यापार, शिल्पियों द्वारा विनी के लिए निमित्त सामान पर मुद्रांकन और विनीत माल पर कर संग्रहण, जो विनीय मूल्य का दशमांश था। मेगस्थनीज का विवरण यह दिखलाता है कि नगर प्रशासन के कौनसे प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण थे जो अधिकारियों द्वारा विशेष नियंत्रण की अपेक्षा करते थे। नगरों में प्रशासनिक परिपदों का होना ही उल्लेखनीय है। नगर परिपद वस्तुतः नगर में मुख्य प्रशासन निकाय थी, यद्यपि प्रत्यक्षतः उसके सदस्य निर्वाचित नहीं होते थे, जैसा कि वैदिक काल में हुआ करता था वरन् केन्द्रीय अथवा प्रांतीय प्रशासन द्वारा नियुक्त या अनुमोदित हुआ करते थे।

केन्द्रीय प्रशासन नगर परिपदों को अपनी स्वतंत्रता से वंचित करने का प्रयास करता था, फिर भी उन्होंने अपनी स्वायत्तता को किसी हद तक कायम रखा। उदाहरण के लिए कितने ही नगरों की अपनी ही मोहरे और नगरचिह्न थे और नगर परिपद शिल्प श्रेणियों के साथ कारबार करती थी।

आबादी का प्रत्येक समूह अपने वर्ण के अनुसार नगर के एक विशेष भाग में रहा करता था। यह प्रथा क्रायली संगठन की अत्यधिक प्राचीन परंपरा का अवशेष रही होगी। सार्वजनिक भवनों नगर की सफाई और रखरखाव तथा उसके धर्मस्थलों और मंदिरों पर नगर अधिकारियों का नियंत्रण रहता था। नगरों में अधिकांश इमारत लकड़ी की बनी हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप आग के खतरे से रक्षा का बहुत महत्व था। गरमियों में किसी को भी बाहर आग जलाने की अनुमति नहीं थी और इस नियम का उल्लंघन करने पर भारी अर्थदण्ड लगा जाता था। सभी गृहस्वामियों के लिए आग बुझाने का माजुमामान रखना अनिवार्य था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि हर घर में पानीभर घड़े और नाने को हर समय तैयार रखना पड़ता था। सड़कें

पर भी हमेशा पानी से भरे बहुत से बरतन रखे रहते थे। 'अर्थशास्त्र' में उपलब्ध प्रमाण से अनुमान लगाया जा सकता है कि नगरो में जीवन पर कठोर निबन्धन थे। शाम को विशेष सकेत के दिये जाने के बाद सड़को पर निकलना वर्जित था और जो कोई भी राजा के महल के पास से गुजरने की हिम्मत करता था उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था और अर्थदंड दिया जाता था।

अशोक की धार्मिक नीति

मौर्य काल भारत में बौद्ध धर्म के व्यापक प्रचार के साथ जुड़ा हुआ है। बौद्ध धर्म, जो मौर्य वंश के उदय के सैंकड़ों साल पहले मठवासी भिक्षुओं के एक छोटे से संप्रदाय की तरह शुरू हुआ था, ई० पू० तीसरी शती तक प्राचीन भारतीय समाज के आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी धाराओं में एक में परिणत हो गया। अब तक एक संगठित बौद्ध सघ अस्तित्व में आ चुका था और मुख्य धर्मग्रंथों की रचना की जा चुकी थी। यह कोई आकस्मिक बात नहीं है कि ठीक मौर्य शासकों के समय में ही बौद्ध धर्म व्यापक रूप में फैला और उनके समर्थन का पात्र बना। शक्तिशाली राज्य पर चक्रवर्ती सम्राट के अपने आदर्श से बौद्ध धर्म ने एक संयुक्त साम्राज्य के निर्माण का विचारधारात्मक आधार प्रस्तुत किया।

विभिन्न उपलब्ध स्रोतों के आधार पर कहा जा सकता है कि अशोक अचानक ही बौद्ध नहीं बना था। अपने पिता के दरबार में उसकी विभिन्न सनातनी और तथाकथित अपधर्मी मतों के प्रतिनिधियों से भेंटें हुई थीं। बाद में उसे एक बौद्ध विहार जाने का अवसर मिला उसने बुद्ध की शिक्षाओं का गहराई से अध्ययन किया और उपासक-साधारण बौद्ध-बन गया। अपने राजादेशों में वह अपने धार्मिक विकास के बारे में स्वयं बतलाता है आरंभ में सम्राट बौद्ध सघ की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था किंतु बाद में, राजधानी में बौद्ध भिक्षुओं (भिक्षुओं) के जीवन से स्वयं परिचय प्राप्त कर लेने के बाद, वह बौद्धों का सक्रिय समर्थन और उनके सघ की सहायता करने लगा। बौद्ध शिक्षाओं तथा बौद्ध आचार-विचार में उसकी रुचि कलिंग युद्ध के बाद विशेषकर स्पष्ट हो गयी, जब धर्मविजय की नीति ने विशेष महत्व ग्रहण कर लिया, यद्यपि अशोक इस युद्ध के शुरू होने के पहले ही बुद्ध का अनुगामी बन चुका था।

लेकिन बौद्ध मतावलंबी बन जाने के बाद भी अपने सारे राज्यकाल में

अशोक न तो कभी धर्म सभ में ही सम्मिलित हुआ और न ही उसने गामन की वागडोर किसी और के हाथों में दी। कुछ विद्वान अशोक को एक सत् सम्राट मानते हैं जो अपने राज्यपाल के अंत में राजपाट छोड़कर बौद्ध विहार में जाकर रहने लगा था। लेकिन विद्यमान स्रोत सामग्री इस विचार का समर्थन नहीं करती। यह सिद्धांत भी इतना ही बेवुनियाद है कि अशोक के राज्यकाल में बौद्ध धर्म राजधर्म था।

यद्यपि अशोक ने बौद्ध सभ को अपना संरक्षण प्रदान करके सम्मानित किया फिर भी बौद्ध धर्म राजधर्म नहीं बनाया गया। उसकी धार्मिक नीति का सर्वप्रमुख लक्षण धार्मिक सहिष्णुता था और वह लगभग अपने सारे राज्य काल भर इस पर जमा रहा।

अपने राजादेशों में अशोक सभी मतों की एकता के पक्ष में विचार प्रकट करता है किंतु एक एम लक्ष्य की तरह, जिसकी सिद्धि ज़ोर जबरदस्ती के जरिये नहीं बल्कि उनकी शिक्षाओं के मूल सिद्धांतों को विकसित करके की जानी चाहिए। इन राजादेशों के आधार पर यह माना जा सकता है कि अशोक ने आजीवको को निवास के लिए गुफाएँ दी थी, जो उस समय बौद्धों के सर्वप्रमुख विरोधियों में थे और जिनका आम लोगों पर काफी प्रभाव भी था। राजादेशों से यह भी पता चलता है कि राजा जैन तथा ब्राह्मण समुदायों के पास अपने प्रतिनिधियों को भेजा करता था। यह माना जा सकता है कि अशोक को किसी हद तक धार्मिक सहिष्णुता की नीति का अनुगमन इसलिए करना पड़ा था कि सनातनी तथा अपधर्मी शिक्षाएँ (बौद्ध शिक्षाओं के अलोका) अभी तक इतनी प्रबल थी कि वह और कुछ कर भी नहीं सकता था। अपनी धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति और उसके साथ राज्य द्वारा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के जीवन पर राज्य के कौशलपूर्ण नियंत्रण की बदौलत ही अशोक ब्राह्मणों, आजीवकों और जैनो के शक्तिशाली सत्तारो के साथ सघर्ष से बच सका और साथ ही बौद्ध धर्म का इतनी मफलतापूर्वक संवर्धन भी कर सका। जब अशोक ने अपने राज्यकाल के अंतिम वर्षों में धार्मिक सहिष्णुता की इस नीति का तज दिया और प्रकट बौद्धमार्मिक नीति पर चलने लगा तो इससे अन्य मतावलंबियों में प्रबल विरोध उठ खड़ा हुआ और उसने राजा तथा उसके प्रशासन के लिए गंभीर परिणाम उत्पन्न किये।

अपने राज्यकाल के अंतिम वर्षों में अशोक बौद्ध सभ के निकट संपर्क में आ गया था और अपने पुराने सिद्धांतों को तजकर उसने आजीवकों तथा जैनो का मताना तज शुरू कर दिया था।

इससे बौद्धों तथा उस समय के अन्य धर्मावलंबियों के संबंधों में गभीर पचीदगिया पैदा हो गयी। स्वयं बौद्धों के भीतर भी कुछ गभीर भेद पैदा हो गये थे—उस काल के स्रोतों से बौद्ध विचारधारा के विभिन्न मतों के प्रति निधियों में टकराव के बारे में पता चलता है। इस सिलसिले में सम्राट ने बौद्ध सघ को ऐक्यबद्ध रखने के प्रयास किये। उसने सघ की एकता को क्षति पहुचानेवाले विरोधी भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के विरुद्ध मघर्ष के बार में एक विशेष राजादेश जारी किया। इस राजादेश के अनुसार उन्हें सघ से बहिष्कृत कर दिया गया। साथ ही अशोक ने यह भी सुझाव दिया कि बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध धर्मग्रन्थों का गभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए और इसके लिए विशेषकर अनुशासन के प्रश्नों से संबंधित अनेक बौद्ध धर्मग्रन्थों के नाम भी बताये।

बौद्ध परंपरा के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में तीसरी संगीति (बौद्ध धर्मसभा) हुई थी।

अशोक की धार्मिक नीति का एक विशिष्ट लक्षण यह था कि उसने केवल बौद्ध भिक्षुओं का नहीं बरन सबसे बढ़कर साधारण बौद्ध धर्मावलंबियों का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश की।

इस प्रसंग में कहा जा सकता है कि अशोक पहला भारतीय शासक था जिसने साम्राज्य का सुदृढीकरण करने के लिए बौद्ध धर्म के महत्व को समझा और उसके प्रचार को प्रोत्साहन दिया। उसके अधिकांश राजादेश भिक्षुओं को नहीं, बरन सामान्य लोगों को संबोधित हैं, जिन्हें प्रकटत बौद्ध धर्म सिद्धांत के मूल तत्वों की और उसके दार्शनिक तत्वों की ज्यादा जानकारी नहीं थी। यही कारण है कि राजादेशों में निर्वाण, चार आर्य सत्यों, अष्टांग मार्ग (मध्यमार्ग), आदि का कोई उल्लेख नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात इन शिलालेखों का व्यावहारिक तात्पर्य है जिसे स्वयं सम्राट ने धर्म राजादेशों की सज्ञा दी है। इन नैतिक सिद्धांतों को, जिनसे अबौद्धों सहित सभी सामान्य जन सुपरिचित थे, जनसाधारण का ओर सभी सामाजिक समूहों का व्यापक समर्थन प्राप्त था।

अशोक के धर्म राजादेश

धर्म का आशय सामान्यतः आचरण के नियमों और सदाचारी जीवन समझा जाता है, यद्यपि इसका सर्वांगीण अर्थों में मतलब बौद्ध धर्मशिक्षा जैसा धार्मिक सिद्धांत भी माना जा सकता है।

अशोक के राजादेशों में धर्म का दो भिन्न अर्थों में प्रयोग किया गया है। अधिकांश शिलालेखों में धर्म का नैतिक आचार संहिता को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया गया है, जब कि त्रिशुद्धन बौद्ध राजादेशों में इसका आशय बुद्ध की शिक्षाएँ हैं। इन नैतिक आदेशों में मातापिता का आशुपालन, बड़ा का आदर, उदारता, प्राणियों को न मारना, आदि सम्मिलित हैं, दूसरे शब्दों में उनमें मनुष्य के आचरण के ऐसे प्रतिमानों को लिया गया है, जो बौद्ध, ब्राह्मण अथवा किसी अन्य धर्म की शिक्षा से विशिष्ट रूप में संबंधित नहीं हैं। ये पारस्परिक नैतिक सिद्धांत थे जिन्हें आबादी के विभिन्न स्तर अपने-अपने मूल अथवा धार्मिक विश्वास के भेदों के बावजूद आसानी से समझ सकते थे। कुछ विद्वान् भ्रातिपूर्वक यह मान लेते हैं कि ये नियम त्रिशुद्धन बौद्ध सिद्धांत हैं, यद्यपि यह सही है कि बौद्ध धर्म ने अशोक के राजादेशों में धर्म की व्याख्या पर वस्तुतः काफी प्रभाव डाला था। यह उल्लेखनीय है कि अशोक के राजादेशों के यूनानी भाषांतर में धर्म को एक यूनानी शब्द (यूसेबेइया) से प्रकट किया गया है जो धार्मिक विश्वास नहीं, प्रत्युत सदाचरण के विचार को व्यक्त करता है। मनुष्य धर्म के सिद्धांतों का पालन करने से क्या परिणाम प्राप्त करता है इस प्रश्न को अशोक अपने राजादेशों में इसी सामान्य ढंग में प्रस्तुत करता है। राजा का प्रसाद, सामृद्धय और स्वर्ग का लाभ उसी व्यक्ति को मिल सकता है कि जो धर्म के पालन में अविचल और एकनिष्ठ रहा है। अंतिम सिद्धांत स तो व्यापक जनसाधारण सुपरिचित थे ही—वह तो वैदिक काल का भी विशिष्ट लक्षण रहा था और बाद में उसे बौद्धों ने भी अपना लिया था। लेकिन फिर भी राजादेशों में बौद्ध धर्म के धार्मिक अथवा दार्शनिक सिद्धांतों का कोई वास्तविक उल्लेख नहीं है, क्योंकि वे विभिन्न मतों को माननेवाले सामान्य लोगों की व्यापक परिधि को संबोधित हैं। इसके अलावा अशोक के धर्म का उस काल में प्रचलित अन्य मुख्य धर्मों के बुनियादी नैतिक सिद्धांतों से कोई टकराव नहीं था। सम्राट् इन सिद्धांतों को विभिन्न मतों तथा संप्रदायों द्वारा स्वीकृत शिक्षाओं का सार कहता था। राजादेशों में लोगों से धर्म का अध्ययन करने व आग्रह के साथ-साथ सभी धार्मिक शिक्षाओं के साथ महमति और सहिष्णुता के अंगीकरण का भी समावेश है।

अशोक के राजादेशों में पाये जानेवाले धर्म के सिद्धांतों का उद्देश्य सारे साम्राज्य की आबादी को एक सामान्य आधार प्रदान करना और मानो वर्णों, समाजा तथा विभिन्न सामाजिक समूहों के धर्म पर अग्रता प्राप्त करना था। धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने—धर्मविजय—की नीति अशोक की

समग्र नीति के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में एक थी। धर्म के प्रतिमानों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए धर्म महामात्र नाम के विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया गया था।

इन अधिकारियों को विभिन्न धर्मावलंबियों पर निगाह रखनी होती थी। अपने राजादेशों में अशोक खुले तौर पर कहता है कि धर्म महामात्रों का काम यह पता चलाना है कि बौद्ध ब्राह्मण जैन तथा आजीवक धर्म पर किस प्रकार आचरण करते हैं।

इस नीति ने आबादी के विभिन्न समूहों पर नियंत्रण रखने और पार्थक्यवाद का निरोध करने को संभव बना दिया था।

अशोक का सत्ताच्युत किया जाना और साम्राज्य का पतन

मौर्य साम्राज्य के अंतिम बाल के किसी भी प्रकार अध्ययन में अशोक के बारे में बौद्ध कथाएँ बहुत दिलचस्पी की हैं, क्योंकि इन वर्षों के बारे में पुरालेखीय सामग्री बहुत ही अपूर्ण है।

अपने राज्यकाल के अंतिम वर्षों में अशोक के सत्ताविहीन कर दिये जाने के ढंग के बारे में प्रचलित असाधारण कथाएँ विशेषकर महत्व की हैं। ये कथा विवरण अलग अलग समयों में रची गयीं भिन्न भिन्न प्रकार की रचनाओं में पाये जाते हैं।

इन कथाओं से प्रकट होता है कि अपने राज्यकाल के अंतिम वर्षों तक अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्ध सघों को मुक्तहस्त दान दे देकर राजकोष को खाली कर दिया था। उसी समय सम्राट के पौत्र सपदी (सप्रति) को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया था। उच्च राज्याधिकारियों ने उसे सम्राट की भिक्षुओं को दी जानेवाली बेहिस्साब भेंटों के बारे में बताया और उनके अविलंब रोके जाने की मांग की। सपदी की आज्ञा से बौद्ध सघों को दान देने के अशोक के निर्देशों को पूरा नहीं किया गया। वास्तव में अब सत्ता सपदी के हाथों में केन्द्रित हो गयी थी। इन कथाओं के अनुसार अशोक को यह कटु सत्य स्वीकार करना पड़ा कि उसके आदेश अब बेजान शब्द मात्र बन गये हैं और उसे अपनी सत्ता से वंचित कर दिया गया, यद्यपि औपचारिक रूप में वह अब भी सम्राट बना रहा।

बौद्ध स्रोतों से प्राप्य तथ्य पूर्णतः काल्पनिक प्रतीत हो सकते हैं, किंतु

वास्तविकता यह है कि व अशोक के राज्यकाल के अंतिम चरण में व्याप्त समीन राजनीतिक परिस्थिति का पूर्णतः विश्वमनीय चित्र प्रस्तुत करते हैं। उसकी बौद्धसमर्थक नीति ने सनातनी ब्राह्मण तथा जैन धर्म के अनुगामियों में गभीर असंतोष पैदा कर दिया था। कई स्रोतों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि सपदी जैन मनावलबी था और उसे शक्तिशाली राज्याधि कारियों का समर्थन प्राप्त था। इस समय तक देश आर्थिक सबूटों का सामना करने लग गया था और देश के विभिन्न भागों में विद्रोह फूट रहे थे। तक्षशिला में फूट पड़नेवाला विद्रोह इनमें सबसे प्रचंड विद्रोहों में था, जहाँ स्वयं स्थानीय शासक ही विद्रोहियों का नेतृत्व कर रहा था।

स्रोत सामग्री से पता चलता है कि महारानी तिष्यरक्षिता भी, जो बौद्ध मत की विरोधी थी, इस घड़यंत्र में शामिल थी। अशोक के राज्यकाल के अंतिम राजादेशों में से एक पहने की भांति अशोक के नाम से नहीं, बल्कि महारानी के नाम से जारी किया गया है। यह आदेश विभिन्न दानों के बारे में है अर्थात् उसी प्रश्न के बारे में कि जिसके परिणामस्वरूप बौद्ध स्रोतों के अनुसार राजा और उसके परिकर का आपस में टकराव हुआ था। यह माना जा सकता है कि पुरालेखीय सामग्री और बौद्ध परंपरा में यह साम्य आकस्मिक ही नहीं है। यह अशोक के राज्यकाल के अंतिम वर्षों में व्याप्त वास्तविक स्थिति को ही प्रतिबिंबित करता है।

इन स्रोतों से यह भी प्रकट होता है कि अशोक के उत्तराधिकारी साम्राज्य की एकता को नहीं कायम रख पाये। प्राप्त सूचना के आधार पर माना जा सकता है कि साम्राज्य पहले दो भागों में विभाजित हुआ—पूर्वी भाग, जिसका केन्द्र पाटलिपुत्र था और पश्चिमी भाग जिसका केन्द्र था तक्षशिला। उपलब्ध स्रोतों में अशोक के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारियों से संबंध अशोक में बहुत अधिक विरोध है, किंतु यह माना जा सकता है कि पाटलिपुत्र में या तो सपदी राजा बना या दण्ड्य जिसे कुछ पुराणों में अशोक का पुत्र और उत्तराधिकारी बतलाया गया है। अशोक की ही भांति दशरथ ने भी देवानापित्र की उपाधि धारण की। उसने आजीवकों को संरक्षण प्रदान किया, जैसा कि उन्हें जैन में गुफाएँ देने के बारे में उसका राजादेशों में प्रकट होता है। आनेवाले कुछ वर्षों में मगध के मिहामन पर एक के बाद दूसरे राजा के बैठने का मिल गया चलता रहा और लगभग १८० ई० पू० में मौर्य वंश के अंतिम प्रतिनिधि ग्रहद्वय की उमक मनापति पुष्यमित्र के नेतृत्व में रहे घड़यंत्र के परिणामस्वरूप गया कर दी गयी। इसके बाद मगध के राजमिहामन पर गुग वंश का आराहण

हुआ, जो भूतपूर्व मौर्य साम्राज्य व पुरान गौरव को बनाये रखने में अमफन रहा। ऐसा प्रतीत होता है कि शुंग वंश के मत्ता में आने के समय तक उत्तर पश्चिमी प्रदेश और दक्कन व कुछ भाग साम्राज्य के अधिकार से निक्कल चुके थे।

मौर्य शासकों के साथ उनके राज्यकाल के अंतिम दौर में सेल्यूकसवंशी राजाओं के संबधों के बारे में पोलिवियस की कृतियों में रोचक मामूली मिलती है। उसके अनुसार विख्यात मल्यूकसवंशी सम्राट अंत्योक्स महान (२२३-१८७ ई० पू०) ने पूर्व में अपनी विजययात्राओं के बाद हिंदुकुश पर्वतों को पार किया और भारतीय सम्राट सोफागसेनस (प्रत्यक्षत मौर्य राजा सुभगसेन) के साथ अपने संबधों को पुनः स्थापित किया। इसके बाद अंत्योक्स को आर्कोसिया पर चढ़ाई करने के लिए भारत में हाथी दिये गये। इससे यह संभव लगता है कि २०६ ई० पू० तक मौर्य राजा इस स्थिति में नहीं रह गये थे कि अंत्योक्स के आर्कोसिया में प्रवेश करने को रोक सके। न इस तथ्य से ही इकार किया जा सकता है कि इस समय तक यह प्रदेश साम्राज्य का अंग नहीं रह गया था। लेकिन फिर भी अंत्योक्स को सोफागसेनस को ध्यान में रखना पड़ा था। यही कारण है कि उसने सेल्यूकसवंशी और मौर्य शासकों में पहले के मैत्री संबधों को फिर से स्थापित किया।

शुंगवंशी और भारतीय यूनानी आक्रमण

शुंग काल में "पश्चिमी प्रश्न" सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या बन गया। पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य के अनुसार यवनो (भारतीय यूनानियों, जिन्हें यूनानी-बालूनी भी कहा जाता है) की सेना ने भारत के साकेत तथा माध्यमिक नगरों को घेर लिया। इस तथ्य का 'युगपुराण' में भी उल्लेख है जिससे यह पता चलता है कि यवन सेना ने साकेत से पाटलिपुत्र की तरफ बढ़ना शुरू किया, लेकिन बाद में स्वयं सेना में ही आंतरिक कलह के परिणाम-स्वरूप उसे पाटलिपुत्र की घेरेबंदी को खत्म करना पड़ा।

ऐसा लगता है कि भारतीय-यूनानी आक्रमण दूसरी सदी ई० पू० के मध्य में, पुष्यमित्र के राज्यकाल में हुआ होगा। उस समय भारतीय-यूनानियों का राजा मेगास्थेनिस (मेनेद्र) था।

भारतीय यूनानियों के साथ टक्कर पुष्यमित्र के उत्तराधिकारियों के राज्यकालों और विशेषकर उसके पौत्र वसुमित्र के राज्यकाल में भी हुई।

लेकिन वसुमित्र ने उन पर शानदार जीत हासिल की, जिसके बाद शुंगों और भारतीय-यूनानियों में संबंध शांतिमय हो गये। पुरालेखीय प्रमाण से पता चलता है कि यूनानी राजा अतीआलकीदस ने शुंग राजा भागभद्र के दरबार में अपना दूतमंडल भेजा था। दूतमंडल विदेशा गया था, जहाँ प्रत्यक्षतः शुंग राजाओं की राजधानी स्थानांतरित हो गयी थी।

मौ माल में अधिक तक शुंगों ने अपनी सत्ता को बनाये रखा। बाद में मिहामन कण्व वंश (६८-२७ ई० पू०) के अधिकार में चला गया, जिनके अधीन विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया तेजी के साथ चलती रही। साम्राज्य के कई भाग उसमें अलग हो गये और नये स्थानीय राजवंश अस्तित्व में आते गये। यह कहना कठिन है कि इस आशय के कथन कितने विश्वसनीय हैं कि शुंगों की नीति बौद्धविरोधी थी विशेषकर पुष्यमित्र के प्रसंग में, किंतु यह स्पष्ट है कि अब बौद्ध धर्म को अशोक के राज्यकाल जैसा प्रबल समर्थन प्राप्त नहीं था। शुंग काल में विष्णु की उपासना काफी व्यापक हो गयी थी, जैसा कि शुंग राजाओं के शिलालेखों से पता चलता है। वसुदेव की उपासना विशेष महत्वपूर्ण थी।

पुराणा में प्रकट होता है कि मौर्यों ने मगध के सिंहासन पर १३७ वर्ष अपना अधिकार बनाये रखा। यह भहती राजनीतिक घटनाओं का, सामाजिक तथा साम्प्रतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण विकास का जमाना था, जिसने प्राचीन भारतीय समाज तथा राज्य के अविकसित पर गहरी छाप डाली। समुक्त भारतीय राज्य के निर्माण के परिणामस्वरूप नाना जाति लोगों के बीच अंतर्क्रिया और संचार हुआ, उनकी संस्कृतियों और परंपराओं का अंतर्मिश्रण हुआ जिसमें मकीय कर्मावली भेद क्षीण हुए। साथ ही अन्य देशों के साथ संपर्कों का अधिक व्यापक पैमाने पर विकास हुआ। मौर्य काल में भारतीय संस्कृति का स्तर पूर्वी एशिया के राज्यों और चीनका में प्रसार हुआ। इस काल में गौरी ग्रहण भी राजकीय समस्याओं की नींव पड़ी, जिसे बाद में आनंदालयों में विस्तारित जाना था।

अपनी शक्तिशाली सेना, प्रगत राजकीय तथा और प्रशासन व्यवस्था के बावजूद विभिन्न जनता तथा प्रजा को निबट लाने की ओर निर्दिष्ट अपनी धर्मविशेष की नीति के बावजूद मौर्य शासक इस अस्थिर एकता को भी नहीं बचाने में सक्षम थे। मौर्य साम्राज्य विकास की अत्यंत भिन्न भिन्न अवस्थाओं में भिन्न भिन्न जातों और जातियों का बहुगुणी जमाव ही था।

मगध-मौर्य कालो मे दकन और दक्षिणी भारत

दक्षिणी भारत और इस क्षेत्र के राज्यों के बारे में भारतीय उपमहाद्वीप के इस भाग में राजनीतिक आर्थिक तथा साम्प्रतिक विकास के बारे में उपलब्ध मामूली इसी काल अर्थात् ई० पू० पहले सहस्राब्द के उत्तरार्ध में उत्तरी भारत के इतिहास से मगध साम्राज्य की तुलना में कहीं कम प्रचुर और कम फनदायी है। दक्षिणी भारत की म्यानीय भाषाओं में साहित्यिक स्रोत इसकी सबसे की पहली शताब्दिया में जाकर ही प्रबल होना शुरू करते हैं और इस कारण मुख्य स्रोत वहाँ पाये जानवाले प्राकृत तथा मम्प्रुत शिलालेख ही हैं।

अगोके के राजादेगो में उनके साम्राज्य के सीमाओं के बाहर के दक्षिणी राज्यों की सूची दी गयी है—य पाड्य चोल चेर सत्यपुत्र तथा केरलपुत्र राज्य हैं। अपनी इसमें कुछ पहले की कृति में मेगस्थनीज पाड्य राज्य का उल्लेख करता है, जिससे यह प्रबल होता है कि यह राज्य कम से कम चौथी सदी ई० पू० के अंत तक अस्तित्व में आ चुका होगा। यह एक रोचक तथ्य है कि सिवदर के अभियान में भाग लेनवाले सेखकों ने दक्षिणी भारत और श्रीलंका तक के बारे में सुना था। इनमें से एक ओनक्रीतस ने सागर मार्ग द्वारा श्रीलंका की यात्राओं का उल्लेख किया है। मगध तथा मौर्य राजाओं के युग में उत्तरी तथा दक्षिणी भारत के परस्पर सम्पर्क अधिक दृढ़ और नियमित आधार पर विकसित हो गये थे। कात्यायन (चौथी शताब्दी ई० पू०) और बाद में पतञ्जलि—दोनों व्याकरणों की कृतियों में दक्षिणी भारतीय प्रदेशों के उल्लेख मिलते हैं। उत्तरी भारत की संस्कृति और दक्षिण में प्रसार कर रही थी और आर्थिक सम्बन्ध बढ़ रहे थे। दक्षिणी भारत के कुछ भागों के मौर्य साम्राज्य का अंग बन जाने के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो गयी। 'अर्थशास्त्र' में दक्षिणी भारत के कई मालों के बारे में और वहाँ के व्यापार मार्गों के बारे में भी कई विवरण मिलते हैं।

मौर्य शासकों के शासनकाल में बौद्ध धर्म का दक्षिण में भी प्रसार होने लगा, जैसा कि दकन के विभिन्न भागों में खोजे गये तीसरी और दूसरी सदी ई० पू० के बौद्ध शिलालेखों से प्रमाणित होता है।

मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद दकन के कई प्रदेश, जो साम्राज्य के अंग रहे थे अपनी स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष करने लगे और गुग राजा हथियारों के जोर पर ही विदर्भ में शांति स्थापित करने में सफल हो सके,

पाटलिपुत्र प्राचीन काल के विशालतम नगरो मे एक था। सिक्दरिया का आकार उसका एक तिहाई ही था और वत्स राज्य की राजधानी कोशाबी का आकार तो ग्यारह गुना कम था। मेगस्थनीज ने लिखा है कि साम्राज्यिक राजधानी मे ५७० बुरुज थे और उसके साठ से अधिक नगरद्वार थे।

मुख्य निर्माण सामग्री अब भी लकड़ी ही थी। पत्थर का विरल अवसरो पर ही उपयोग किया जाता था। अशोक का राजप्रासाद भी लकड़ी का ही बना हुआ था जैसा कि उत्खननो से पता चला है। लकड़ी का विशेष पद्धति से परिष्कार किया जाता था, जिससे वह सदियों तक क्षय का शिकार नहीं हो पाती थी। अशोक व राज्यकाल के छ सदी बाद भी चीनी यात्री फा-स्यान (फा-ह्यान) पाटलिपुत्र मे उसके राजप्रासाद की भव्यता को देखकर दंग रह गया था और उसने लिखा है कि उसे मनुष्यो ने तो क्या देवताओ ने ही बनाया होगा। लकड़ी को परिरक्षित करने की प्रविधियो और निर्माण विधियो ने इस शताब्दी के आरभ मे राजप्रासाद के अवशेषो का सबसे पहले अध्ययन शुरू करनेवाले पुरातत्वज्ञो पर निश्चय ही गहरा प्रभाव डाला होगा।

इस युग मे हस्तशिल्प भी अत्युच्च स्तर पर पहुच गया था विशेषकर कपडे की बुनाई, धातुकर्म और आभूषणनिर्माण में। वाराणसी, मथुरा और उज्जयनी मे बुने सूती कपडे को श्रेष्ठतम कपडा माना जाता था। कपडे का बरीगाजा (भडौच) बदरगाह से पश्चिम को निर्यात किया जाता था। गंधार अपने ऊनी कपडो के लिए मशहूर था।

अर्थशास्त्र मे विशेष शाही कर्मशालाओ का वर्णन किया गया है, जिनमे धातुओ का ससाधन किया जाता था और जिन पर राज्याधिकारी कठोर नियंत्रण रखते थे। राजकीय आयुधशालाओ के अलावा धातुकर्मियो के अपने निजी उद्यम भी थे, जिनमे वे लोगो के आदेशो पर सामान बनाया करते थे। गावो मे कुम्हारो, बढइयो और लोहारो को विशेष महत्व प्राप्त था।

शिल्पियो की अपनी श्रेणिया (गिल्ड) हुआ करती थी। कई बातो के लिहाज से वे स्वतंत्र थी और उनकी अपनी नियमावलिया हुआ करती थी। श्रेणी के सदस्य शिल्पियो को नियमावली का पालन करना होता था और आवश्यकता पडने पर श्रेणी अपने सदस्यो को सहायता तथा समर्थन प्रदान करती थी। राज्य श्रेणियो के कार्यकलाप पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न करता था, उसने उनके लिए अपना पजीयन करना अनिवार्य कर दिया और उनके लिए अधिकारियो को भूचित किये बिना देश के एक प्रदेश से दूसरे मे जाकर बस जाना वर्जित कर दिया था।

व्यापार। मुद्रा का प्रचलन

व्यापारिया व भी इसी प्रकार व अपन मगठन थे। गिल्पा की ही भांति व्यापार म भी विशिष्टीकरण था। हर विाप प्रन्ग व व्यापारी एक विाप प्रकार व माल या सामान का व्यापार करत थ। मगध-मौर्य वाला म विभिन्न प्रदेशों के बीच संचार का अधिक व्यापक जाल स्थापित हो गया, सड़का का निर्माण किया गया और विभिन्न राज्या तथा प्रांतों की राजधानिया के बीच विशेष व्यापार मार्गों की स्थापना की गयी। इनम सबसे प्रसिद्ध उत्तरी तथा दक्षिणी राजमार्ग थे। मेगस्थनीज न उत्तर पश्चिमी प्रांत से लेकर पाटलिपुत्र तक और वहां से और भी पूर्व तक जानवाले राजमार्ग के बारे में लिखा है।

स्थलमार्ग से व्यापार के अलावा नदीमार्गों तथा समुद्रमार्गों का भी उपयोग होने लगा था। सात सामग्री से हम भारतीय व्यापारियों के छ छ महीने तक भी चलनेवाली अंतरराष्ट्रीय समुद्री यात्राओं पर जान के बारे में पता चलता है। थीलका ब्रह्मदेश (बर्मा) और दक्षिण अरब को जहाज जाया करते थे। यूनानी देशों का बहुत से भारतीय मालों—मसालों, रत्नों, हाथीदांत की बनी चीजों तथा विरल प्रकार की लकड़ियों का भी—निर्यात किया जाता था।

लगभग इसी समय मुद्रा का भी आविर्भाव हुआ और उसका संचलन होने लगा—आरम्भ में धातु के टुकड़ा के रूप में, जिन्होंने धीरे धीरे विशिष्ट आकार ग्रहण कर लिये और विभिन्न प्रतीकों तथा लेखों से युक्त होने लगे।

पाचवी चौथी शती ई० पू० में आहत मुद्रा (छप्पेदार सिक्के) का प्रचलन शुरू हुआ। ये सिक्के अधिकांशतः तांबे या चांदी के हुआ करते थे। अशमनी साम्राज्य में समामेलित इलाकों में पारसीक सिक्कों का चलन शुरू हो गया। उत्तर-पश्चिम में विनिमय की इकाई यूनानी सिक्का तेत्राद्राक्मा था।

पुरातत्त्वज्ञान द्वारा मौर्यकालीन सस्तरों में खोजे गये आहत सिक्कों की विविधता अनेक बार-बार प्रकट होनेवाले प्रतीक हैं जो संभवतः मौर्य शासकों के चिह्न रहे होंगे। लिखित स्रोतों में विभिन्न सिक्कों के नाम मिलते हैं—कर्ष अथवा कार्षापण (चांदी और तांबे का), काकणि (तांबे का) और सुवर्ण, जो प्रत्यक्षतः सोने का होता था।

अर्थशास्त्र में सिक्कों की ढलाई और मुद्रा संचलन के काम का अधीक्षण करनेवाले अधिकारियों के कर्तव्यों को भी सूचीबद्ध किया गया है। उस समय तक उधार व्याज तथा सूद और गिरवी (रेहन) की अवधारणाएं भी प्रचलन में आ चुकी थीं।

भूस्वामित्व

पहले महसूज ई० पू० क उत्तरार्ध मे निजी भूस्वामित्व प्रणाली का और भी विकास हुआ। प्राचीन भारतीयों को जमीन के स्वामित्व और जमीन के उपयोग मे लाये जाने के बीच अंतर की स्पष्ट समझ थी और उनके यहाँ इन्हें व्यक्त करने के लिए अलग-अलग शब्द थे। स्वामित्व की अवधारणा "स्व" तथा उसमे व्युत्पन्न सजाओ व साथ संबद्ध थी। जमीन के अस्थायी वज्जे को व्यक्त करने के लिए 'भुज', 'भोग', 'भुक्ति', आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता था। सूत्रों तथा शास्त्रों मे लोगों के जमीन को खरीदने या खोजने के बाद संपत्ति व स्वामी बन जाने के मामला के उल्लेख हैं, लेकिन साथ ही यह भी इंगित किया गया है कि व्यक्ति जिस संपत्ति का उपयोग करता आया है, उस पर उसके स्वामित्व का आरम्भ केवल उसकी विधिक पुष्टि होने के बाद और वैध अधिकारों के आधार पर ही हो सकता है। ये सिद्धांत अन्य प्रकारों की संपत्ति की तरह भूमि पर भी लागू होते थे। मनु के 'मानव धर्मशास्त्र' (दूसरी शती ई० पू० से दूसरी शती ई०) में जो 'मनु स्मृति' के नाम से भी विनात है कृषिभूमि का संपत्ति के मुख्य प्रकारों में उल्लेख किया गया है।

देश में भूमि अनेक विभिन्न श्रेणियों में विभाजित थी—निजी भूमि सामुदायिक भूमि, राजभूमि।

निजी भूस्वामियों की कई अलग-अलग श्रेणियाँ थी—धनी भूस्वामियों के अलावा जमीन के छोटे छोटे खंडों के निर्धन स्वामी भी थे। कई लोगों के पास तो इतनी अधिक भूसंपत्ति थी कि जिसे जोतने के लिए सेकड़ों हलों की जरूरत पड़ती थी। उन पर वृषि कार्य दास और उजरती मजदूर किया करते थे।

जहाँ बड़ी भूसंपत्तियों का क्षेत्रफल १,००० कड़ी (१ कड़ी=लगभग ०.२५ हैक्टर) तक भी हो सकता था, वहाँ अत्यंत छोटी छोटी जोते भी हुआ करती थी। छोटी जोतों के मालिक उन्हें खुद ही, अपने परिवारवालों की सहायता से काश्त किया करते थे। सांपत्तिक अधिकार सुरक्षित थे—किसी अन्य की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करना गरीब जुरमानों द्वारा दंडनीय था और ऐसा करनेवालों को खुले आम चोरी की तरह दंडा जाता था। शास्त्रों के अनुसार भूमि के अवैध वज्जे के लिए वही दंड निर्धारित थे, जो चोरी के लिए थे। 'मनुस्मृति' में लिखा है कि अगर किसी आदमी के पास कोई जमीन तो नहीं है लेकिन बीज है और उसे वह किसी और के खेत में

राजा १० ॥ उमरी उमर पर गहरा बाँध प्रविष्ट हो जाता। यमलक्ष
मात्र ही उमर गहराई प्रतीति का सिद्ध कर सकता था किम कर
मरणा या दार पर मरणा या मिथ्या रस मरणा या अथवा पृथु प
गता या। प्राणीत जगतीय यात रसो म विमो वायुत द्वाग अना र
क पुष्ट भाग र रात र र ज्ञा विमो व्यासरो द्वाग मत्रा र उमर
वागी म पत्रावात मरीता रति क प्रमम मिता १॥ रम प्रमम मिता
रा यह तथा (विमता मृद मभवा मरुमारीत का युता १) रि वि
ती व्यति का भूमासिमा का अविष्टा रती १ मतात याता म
प्रमाणा म मर रती याता और गतिता का रम ममम व्याज वृद्धि
का प्रतिविष्टि नती रता १।

तात्पर्यमिति (तीर्थं तथा पार्यं मर्त्यं ३०) ३. एवं सिद्धान्तः
उल्लेख्य है जिसे अनुमान राजा या भी निजी मालिक व मूलाधार का
उन्नयन करने अथवा किसी व्यक्ति व मर्याद अथवा भूगर्भ का अनिवार्य
करने की अनुमति नहीं थी मर्याद राजा व मालिकमित्र व अधिकारी
को सीमित करने का प्रयोग करता था। राजा निजी भूगर्भों की जमीन
पर तर नगाता था और पुरानी तर पर यह जमीन की हानि पर जमा
तरह निगाह रखा करता था। अगर भूगर्भों बाधार्थ या रुद्ध व समय अथवा
जमीन का एक ही छान देता था ता राजा उम पर जुर्माना कर सकता था।
राज्य उन लोगों में भी जुर्माना वसूल करता था कि जो अपन कर नहीं चुकाते
थे और यह उमकी प्रणामनिक भूमिका का एक स्थिर अंग था किन्तु राज्य
को निजी भूगर्भों की जमीनो या जल तर का अधिकार नहीं था।

बृहस्पतिस्मृति (तीसरी चौथी गतो ई०) म इस बात की तरफ ध्यान
 खीचा गया है कि अगर राजा किसी भूम्यामी म उमकी भूमि को छीन लेता
 है और उसे किसी अन्य का दान म दे देता है तो यह विधिमत नहीं हाता।
 राज्य इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि भूमि की किसी स संबंधित
 नियमों का पालन किया जाये और यदि इसका उल्लंघन होता था, तो नियम
 का उल्लंघन करनेवालों को अर्थदंड दिया जाता था।

राज्य की ही भाँति ग्राम समुदाय भी निजी भूस्वामित्व को और विनियमन जमीन को उन लोगों को कि जो समुदाय के सदस्य नहीं होते थे विक्री का सीमित करन का प्रयास करता था। जब जमीन बंसी जानी थी ता सबधिया और पड़ोसियों को पूर्व अय अधिकार दिया जाता था। उनकी रायों को तब भी ध्यान में रखा जाता था कि जब छानकर गावों और जोतों के सीमांतों

क वारे में विवाद पैदा हो जाते थे। समुदाय अपना ही मदस्यो में भी भूमिस्वामियों के अधिकारों की रक्षा करता था। मयुक्त स्वामित्व में आनेवाली जमीन - चरागाहों सामुदायिक जमीन की सीमा में इमारतों और मंडवों - के लिए स्वयं समुदाय ही जिम्मेदार था।

देग की भूमिपदा का कुछ भाग राजकीय भूमि और राजा की निजी जमीनों का होता था। राजकीय भूमि में वन, गान और पर्वती जमीन आते थे। राजा की भूमिपति (स्वभूमि) में राजभूमि (मीना) आती थी। राजभूमि के प्रबंध के लिए विष्णुधर नियुक्त अधिकारी होते थे। राजा को गावों में जमीन के छोटे छोटे टुकड़े खान की अनुमति थी। इन भूगुंडों के साथ वह जैसा चाह, वैसा कर भरता था - वह उन्हें दान कर भरता था बच सकता था या पट्ट पर दे सकता था। अगर वह चाहता तो अपनी स्वभूमि में आनेवाली जमीनों के साथ भी ऐसा ही कर सकता था। स्वभूमि को दान और उजरती मजदूर तथा विभिन्न प्रकार के असामी काश्तकारों काश्त करते थे। उनमें से कुछ आधी उपज के बदले उसे काश्त करते थे तो कुछ के पास उपज के अनुयाग में अधिक नहीं रहने दिया जाता था। इससे अलावा राजकीय भूमि को काश्त करनेवाले असामी काश्तकार भी होते थे जिन्हें अपनी जोतों के अन्यथा उपयोग का अधिकार द दिया जाता था। राजकीय भूमि को काश्त करनेवाले असामी काश्तकारों की स्थिति राजा की स्वभूमि के असामी काश्तकारों से बेहतर थी। प्राकृतिक साधनों को राज्य की संपत्ति माना जाता था जिसका धन पर भी एकाधिकार था। इस प्राचीन काल के स्रोतों (और विष्णुधर 'अथान्त्र') में जमीन की दो श्रेणियों में उनसे प्राप्त राजस्व के अनुसार स्पष्ट विभेद किया गया है - राजा की स्वभूमि से सीता उगाही जाती थी और निजी भूमिपति पर लगनवाना कर भाग बहलाता था।

इन अंतरों को मेगस्थनीज नहीं समझ पाया था जिसका यह खयाल था कि भारत में सारी जमीन राजा की ही होती है। प्रत्यक्ष है कि राजधानी में ही निवास करने के कारण यह राजदूत राजा की स्वभूमि से ही सुपरिचित था और उसके प्रशासन को उसने आतिथ्य भारत भर में भूप्रशासन जैसा मान लिया था।

जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, राजा राज्य में सारी वृष्टभूमि का स्वामी नहीं था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में यह स्पष्ट कहा गया है कि राजा कर भूस्वामी की हैसियत से नहीं, बल्कि अपने राज्य की प्रजा की रक्षा करनेवाले नृपति की ही हैसियत से लगाता है। उदाहरण के लिए,

मनुस्मृति में लिखा है कि अगर राजा अपने प्रजाजनो की रक्षा कि बिना कर लगाता है तो वह सीधा नरक में जायगा। इस तरह के गानों को एक प्राचीन महाकाव्य में 'कमल के छठे भाग को चुरा लेनवाना' कहा गया है।

सामाजिक संघर्षों के जटिल चित्र और निश्चित स्रोत में भी भूस्वामित्व के विभिन्न प्रकारों के बारे में तथ्यों में यह स्पष्ट हो जाता है कि विद्वानों प्राचीन भारत में भूस्वामित्व के स्वरूप के प्रसंग में भाति भाति की परीक्षाएं क्यों पेश की हैं। कुछ विद्वानों का विश्वास था कि प्राचीन भारत में निजी स्वामित्व नहीं था, राजा ही सर्वोच्च भूस्वामी था या भूमि पर सामुदायिक स्वामित्व था। तथापि लिखित स्रोत यही दिखाते हैं कि प्राचीन भारत में भूस्वामित्व के विभिन्न रूपों का अस्तित्व था, जब भूखंड कभी-कभी एक तरह से कई महस्वामियों की संपत्ति भी हुआ करते थे। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की परिधि में आनेवाले विराट भूप्रदेशों की बात करने समय भूस्वामित्व के स्वरूप जैसे प्रश्न के एकदम असंदिग्ध उत्तर की अपेक्षा करना कदाचित ही उचित होगा।

गंगा घाटी में और मगध में जहां राजा की शक्ति विनाशकर प्रबल थी राजा की स्वभूमियों और बड़ी भूसंपत्तियों की भूमिका सामुदायिक स्वामित्व के अधीन भूमि में अधिक महत्वपूर्ण थी, जब कि देश के उत्तर-पश्चिमी भाग में सामुदायिक स्वामित्व की परंपराएं अधिक सशक्त थीं।

प्राचीन भारत के ग्राम समुदाय

मगध मौर्य युगों के सामाजिक तथा आर्थिक स्वरूपों के सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में एक ग्राम समुदाय था। इसकी परिधि में आवादी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आता था—ग्राम समुदाय के स्वाधीन (पूर्ण) सदस्य अर्थात् कृषक। अभ्यासवश ग्राम समुदाय के स्वरूप उसके ढांचे तथा उसकी संरचना के बारे में प्राप्य स्रोत अधिक नहीं हैं किंतु वे इसी तथ्य की ओर इंगित करते हैं कि उस समय सामाजिक जीवन का सबसे व्यापक स्वरूप ग्राम समुदाय था यद्यपि साम्राज्य के पिछड़े इलाकों में ग्राम समुदाय के कुल अथवा गांव पर आधारित आदिम स्वरूपों का भी अभी तक अस्तित्व था। सात साम्राज्यों में ग्राम समुदायों के लिए ग्राम राज का ही उपयोग किया गया है किंतु हमना अर्थ वही अधिक व्यापक है। कभी-कभी तीस परिवारवादी ग्रामों का

वात आती है, लेकिन यह सख्या हजार परिवारो तक भी जा सकती थी। प्रत्येक ग्राम की अपनी निर्धारित सीमाएं होती थी। कृषिभूमि जोतो में विभाजित होती थी, जिन पर ममुदाय के पूर्ण (स्वतंत्र) सदस्यो - कृषको - का स्वामित्व होता था। ग्राम की सीमाओ के भीतर स्थित भूखंडो के स्वामियो द्वारा राजा को दिये जानेवाले कर के अनावा एक संयुक्त कर भी उगाहा जाता था, जो प्रत्यक्षत सामूहिक स्वामित्व की भूमि से एकत्र किया जाता था।

संपत्ति व स्वामित्व के आधार पर स्तरीकरण की प्रक्रिया अब तक अच्छी तरह से जड़ जमा चुकी थी - ग्राम ममुदाय के अपनी ही जमीनो को काश्त करनेवाले सदस्यो के अलावा सभ्रातो के एक सस्तर का भी उदय हो चुका था, जो अपनी जमीनो को काश्त कराने के लिए दासो का उपयोग करते थे या उजरती मजदूरो को लगाते थे। ग्राम समुदाय के कुछ सदस्य निर्धनता के शिकार हो जाते थे, अपनी जमीन और कृषि उपकरण खो बैठत थे और इस प्रकार असामी काश्तकारो की तरह काम करने को विवश हो जाते थे। ग्राम समुदाय का निम्नतम सस्तर ही शोषित समूह था। आम तौर पर इन लोगो के पास कोई उत्पादन साधन नहीं होते थे। ग्रामीण शिल्पी भी कई श्रेणियो में आते थे। उनमें से कुछ अपनी कर्मशालाओ में अपना स्वतंत्र काम करते थे तो कुछ निश्चित पारिवर्त्मिक पर औरो के लिए काम करते थे। हस्तशिल्प और कृषि के संयोग ने ग्राम समुदाय के सदस्यो के बीच सेवाओ में विनिमय की प्रणाली को जन्म दे दिया था। यह प्राचीन भारतीय ग्राम समुदाय का एक विशेष लक्षण था और किसी हद तक उसके अंतर्मुखी पितृव्यीय स्वरूप का कारण है।

ग्राम ममुदाय में अभी तक पुरानी सामूहिक परंपराओ में युक्त ऐक्यबद्ध समूह के कुछ लक्षण विद्यमान थे। बौद्ध ग्रंथो में सड़को की सफाई और जलाशयो के निर्माण में सामूहिक कार्य का उल्लेख आता है। ग्राम समुदाय के पूर्ण सदस्य धार्मिक त्योहारो सहित अपने सभी उत्सव मिलकर मनाया करते थे। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सामूहिक कार्य में भाग लेने से इन्कार करता है, तो उस पर जुर्माना किया जाना चाहिए। ग्राम समुदाय समूचे तौर पर अन्य ग्राम समुदायो के साथ या राजा के साथ संपर्क कर सकता था। ग्राम समुदाय अपने पूर्ण सदस्यो के अधिकारो की रक्षा करता था। "ग्राम समुदाय (राज्य की ही भांति) एक ओर तो इन स्वतंत्र तथा समान वैयक्तिक संपत्तिस्वामियो के बीच पारस्परिक संबंध, बाहरी दुनिया के खिलाफ

उनका एता है और गाय ही यह उसी प्रयाभूति भी है।" * ग्राम मनुष्य का किसी हद तक अपने आतंरिक भागला में स्वायत्तता प्राप्त थी। मनुष्य के पूर्ण मदम्य ग्राम प्रणामन के विविध प्रश्ना ता हल करने के लिए केन में इकट्ठा होकर विचार किया करते थे यद्यपि ग्रामा के प्रधान अब धारणा अधिकाधिक प्रमुख भूमिका ग्रहण करने जा रहे थे। मनुष्य के प्रमुख के पहने सभी सदस्या की सभा में चुना जाता था और फिर उसका राज्यादि कारियों द्वारा अनुमोदन किया जाता था जिममें वह राज्य का प्रतिनिधि बन जाता करता था। मनुष्य के करने पूर्ण—स्वतंत्र—मदस्या को ही मन के का अधिकार था जब कि नाम सत्रक और उजरती मजदूर सभी तरह राजनीतिक अधिकारों में सर्वथा वंचित थे। बहुत सब समय तक ग्राम मनुष्य एक दूसरे में अलगगाव में रहनेवाले स्वावलंबी गम्याए बन रहे, यद्यपि धा धीरे के कम आत्मनिर्भर और कम अतर्मुयी होने लगे गये।

दासप्रथा और उसके विशिष्ट लक्षण

वैदिक काल में अपने मथर प्रारंभ की तुलना में मगध मौर्य युगा दासप्रथा का तेजी के साथ विकास हुआ। यद्यपि तत्कालीन स्त्राता सत्रक और दास धर्म के उपयोग के बारे में बहुत सूचना नहीं मिल पाती, फिर उनसे प्राचीन भारत में दासस्वामित्व और समाज के ढांचे में दासप्रथा भूमिका के सामान्य चित्र को प्राप्त किया जा सकता है। अभाग्यवश पश्चिमी यूरोपीय और भारतीय विद्वानों दोनों ने ही प्राचीन भारत में दासप्रथा प्रश्न की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। तथापि हाल के वर्षों में इस स्थिति में कुछ परिवर्तन आया है—इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर विशेष कृतियों का प्रकाशन हुआ है (इस क्षेत्र में सीवियत भारतविदों और विशेषकर ग० फ० इत्यून का अनुसंधान कार्य बहुत मूल्यवान है)।

प्राचीन भारतीय इतिहास के इस विशिष्ट काल, अर्थात् ई० पू० पहले सहस्राब्द का उत्तरार्ध के सदर्थ में भी दासप्रथा के प्रश्न पर विचार करते समय इस विराट साम्राज्य के विभिन्न भागा में विद्यमान सामाजिक संस्था के विभिन्न स्तरों सामाजिक संस्थाओं के जटिल उलझाव और प्रगति का

* *Grundrisse der Kritik der Politischen Ökonomie* 1857 1858
Moskau 1939 S 379

अममान गतियो, आदि को ध्यान में रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अधिवाश छोट गंगा घाटी और उनके आसपास के इलाकों में दामो और उनके उपयोग के बारे में विवरण प्रदान करते हैं। इन तथ्यों में निवाले निष्कर्ष मुख्यतः मगध तथा कुछ अन्य अधिवाश विवर्गित प्रदत्ता पर ही लागू होते हैं।

प्रारम्भिक बौद्ध ग्रन्थों तथा कुछ अन्य ग्रन्थों में दामो को दूसरे लोगों के अधीन आदमी कहा गया है। दाम को चीज जैसा या एक तरह के घरेलू पशु जैसा समझा जाता था। प्रारम्भिक महाकाव्यों में दास उन जानवाले आदमी को उन्नी तरह ऋषि पशु कहा गया है कि जैसे गायों भेड़ों वकरियों घोड़ों को कहा जाता है। धर्मसूत्रों में मृतक की अन्य संपत्ति के साथ दासों की विरासत के बारे में भी नियम निर्धारित किये गये हैं। दासों का भी पशुधन और मूल्यवान् धातुओं की तरह ही उत्तराधिकारियों में विभाजित कर दिया जाता था।

आबादी के विभिन्न अंगों के पास दाम थे। वे राजदरबार में भी थे और सभ्रात नागरिकों के घरों में और ग्राम समुदायों में भी थे। स्वयं अपनी नियति के बारे में दामों की कोई आवाज नहीं थी। उसे दान में दिया जा सकता था, बचा जा सकता था गिरवी रखा जा सकता था और जुए में दाव पर लगाकर हारा भी जा सकता था। बौद्ध ग्रन्थों में दासों के प्रचलित भावों के बारे में प्रायः उल्लेख मिलते हैं जो उनके स्वास्थ्य और योग्यताओं के अनुसार भिन्न भिन्न होते थे। कुछ ग्रन्थों में दासों को दोषाये कहा गया है ताकि उनका चौपाये पशुओं से विभेद किया जा सके। दासों की जिदगी बेहद मुश्किल थी। बौद्ध ग्रन्थों में बतलाया गया है कि वे किस तरह लोहों की छड़ों की मार के आगे और कुछ तो वेडिया पहन भी दंड के निरन्तर भय में काम किया करते थे। उन्हें खाने के लिए जो दिया जाता था, वह अक्सर पतले सतू या लपसी के अलावा और कुछ नहीं होता था।

दास जिस प्रकार प्राप्त किये जाते थे, उसके अनुसार भिन्न भिन्न कोटियों में आते थे। इस समय उपलब्ध प्राचीनतम वर्गीकरणों में से एक में तीन प्रकार के दासों का वर्णन किया गया है—जन्मजात दास, क्रीत दास और अन्य दशों में लाये गये दास (प्रत्यक्षत युद्धवदी)। धीरे-धीरे इस सूची में दासों के नये प्रकार शामिल होते गये। दासों को मुक्त किये जाने के बारे में भी नियम बनाये गये। यद्यपि यह निर्णय करना मालिक का काम था कि किसी दास को स्वतन्त्र किया जाये या नहीं, दास कुछ विशेष अवस्थाओं में और विशेष मूल्य पर (विशेषकर अस्थायी दास) अपनी स्वतन्त्रता को खरीद सकते थे।

अर्थशास्त्र के लेखक गौतिल्य ने राजा के प्रभु की आर काग निया है। वह आजीवा नगो और अम्यायी नगो म मण्ड विभक्त करता है। वह उन सभी प्रकार के मामला का उल्लेख करता है, जिनमें स्वतंत्र आजीव दागा के स्तर में पढ़ने में आया जा सकता है। 'अर्थशास्त्र' के अनुसार यदि दागस्वामी निर्धारित मात्रा गुन पाए तो बाद भी अम्यायी नग के स्वतंत्र नहीं करता तो उन पर जुर्माना तर रिया जा सकता है। 'अर्थशास्त्र' का लेखक अम्यायी नगो के यंत्रा न दाग नहीं मानता। यह पूर्वक प्रयो में निर्धारित विनियमो में भिन्न है जिनके अनुसार नगो के वस्त्र की कोटि में ही आता है। कोटिन्व यहा उच्च यणों के उन प्रतिनिधियों के लिए की पैरावारी कर रहा है जो भाग्य की मात्र में अपन का दामन के बंधन में पाते हैं। वह अम्यायी दागा न गद कामों पर सगान की आभा नहीं लाता। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि नग के मपति रखने का अधिकार है लेकिन दाग के शास्त्रा ने व्यवस्था कर दाग का मपति रखना ही निर्दिष्ट नहीं कर दिया बल्कि उमय द्वारा अर्जित हर चीज का उसका स्वामी के दिया जाना भी अनिवार्य बना दिया।

अर्थशास्त्र राज्य के दासों की स्थिति में कुछ तरतीब और मण्डल लान तथा इन मामलो में कुछ यथार्थता लान के प्रयासों को प्रतिबिम्बित करता है जो उस समय तक बहुत महत्व प्राप्त कर चुके थे।

समाज के समग्र ढांचे में दासों की स्थिति में संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों में एक उत्पादन में आर्थिक कार्यवन्ताप के आधारिक क्षेत्रों में दास-श्रम की भूमिका का प्रश्न है।

स्रोत सामग्री में इसका उल्लेख आता है कि दास श्रम का कृषि में प्रयोग किया जाता था। दासों का राजा की स्वभूमियों पर भी उपयोग किया जाता था जहां 'अर्थशास्त्र' के प्रमाण के अनुसार बोआई का काम दासों या उजरती मजदूरों और जुर्माना का 'एवजी काम' करनेवाले लोगों के लिए ही निर्धारित काम था। दासों का बड़े निजी खेतों पर भी प्रयोग किया जाता था। वे जानाई करते थे बोआई करते थे और फसल बटोरते थे। जातको में दासों के वर्णन आते हैं जो उजरती मजदूरों के साथ साथ पेड़ा को गिराकर जमीन का लेती हैं और लिए साफ करते हैं। छोटे भूखंडों के मालिकों के पास भी कभी-कभी दास होते थे, लेकिन निस्संदेह थोड़े ही। जातको में ऐसे परिवारों के ही अधिकतम उल्लेख आते हैं, जिनके पास एक दास या एक दासी थी। दास बौद्ध समुदाय के सदस्य नहीं बन सकते थे लेकिन सध में ऐसे मजदूर काम

करत थे, जिनकी हैमियत लगभग दामा जैसी ही होती थी—व विहारों की जमीना को वास्त करत थे या अन्य भिन्न भिन्न कार्य किया करत थे। गिल्यो योग में भी दामश्रम का उपयोग किया जाता था यद्यपि उसमें उल्लेख बहुत कम मिलता है।

प्राचीन भारतीय समाज में प्रचलित दामप्रथा व विविष्ट लक्षणों में सर्वोपरि उसकी अपरिपक्वता और उसका पितृतन्त्रीय स्वरूप है। दासश्रम उजरती स्वतन्त्र मजदूरों व श्रम के बहुत कुछ समान था। यह ध्यान देने योग्य बात है कि जिन दहृत में श्रमों में कामश्रम ४ बार में हवान मिलता है उनमें हमें उजरती मजदूरों व श्रम की वर्गचरित्र का ही उदाहरण मिलता है। 'अर्थशास्त्र' तो दामा व और कमकर (उजरती मजदूरों) व स्तर को एक ही समूह के भीतर रखता है।

दामप्रथा का एक और लक्षण कामश्रम का गृहस्थी में व्यापक उपयोग था जिसका प्राचीन भारतीयों के जीवन में अत्यधिक महत्व था। निश्चित श्रमों में इस प्रकार के दामा के लिए प्रयुक्त श्रमों के बारंबार उल्लेख मिलते हैं—घरदाम अथवा दामी गृहस्थ अथवा दामी गेहदाम अथवा दासी। गृहस्थी में दामश्रम के उपयोग के परिणामस्वरूप स्वामियों और दामों के बीच संबंधों में पितृतन्त्रीय पुट आ गया था जिससे इस विचार को जन्म दिया कि कुल मिलाकर प्राचीन भारतीय दासप्रथा अत्यंत नरम प्रकार की थी। मभवतः मगधनीज व व्यवहार में इस भ्रांतिपूर्ण कथन का मूल में यही कारण है कि सभी भारतीय स्वतन्त्र थे और उनमें से कोई भी दास नहीं था।

समूचे तौर पर प्राचीन भारतीय मदर्भ में अपने अनेक विशिष्ट लक्षणों (पितृतन्त्रीय वातावरण, दामश्रम की स्वतन्त्र उत्पादकों व श्रम से समानता, अविकसित आर्थिक स्वरूपों का अस्तित्व, आदि) के बावजूद दासप्रथा मगध और यमुना नदी के बीच के समग्र संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। मगध में जो देश का सबसे उन्नत भाग था, जहाँ विशाल राजभूमियाँ थी और बड़ी स्वभूमियों की माला भी बसी बड़ी थी जटिल सामाजिक संगठन में प्रत्यक्ष दासस्वामित्व पर आधारित सामाजिक-आर्थिक विरचना का ही प्राधान्य था।

यद्यपि उत्पन्न के मुख्य क्षेत्रों में ग्राम समुदाय के स्वतन्त्र सदस्यों, असाक्षी वास्तुकारों और उजरती मजदूरों के श्रम की भूमिका ही प्रधान थी फिर भी आदिम समाज की तुलना में दासप्रथा एक प्रगतिशील परिघटना को प्रतिबिम्बित करती थी और उससे समाज पर समूचे तौर पर शक्तिशाली प्रभाव डाला।

वटोर लिया करते थे, जो बटाई करनेवालों से वही छूट जाया करते थे।

जहां तक वर्ण व्यवस्था में स्थिति का प्रश्न है, कर्मकरो को सामान्यतः शूद्रों में ही माना जाया करता था किंतु यह संभव है कि उनमें स्वतंत्र ग्रामीण कृषक और शिल्पकार भी होते हों, जो अब बंगाली की चपट में आ जाने के बावजूद वस्तुतः वैश्य वर्ण के होते थे।

सामाजिक विभाजन तथा जाति व्यवस्था

मगध मौर्य कालों में वर्ण तथा जाति व्यवस्थाओं का और अधिक विकास ही नहीं हुआ, प्रत्युत वे समाज के ढाँचे का एक मुख्य तत्व भी बन गयीं। समाज का वर्णों में विभाजन उसके वर्गों में मूलभूत विभाजन के साथ-साथ ही विद्यमान था।

‘मज्झिमनिकाय’ में भारत की पड़ोसी देशों से तुलना की गयी है जिनमें आर्कोसिया में यवनो (यूनानियों) तथा काबोजो द्वारा आबाद इलाक़े भी हैं। ग्रंथ में कहा गया है कि इन देशों में समाज में केवल स्वाधीन मनुष्य और दास ही होते हैं, जब कि भारतीय समाज में चार वर्ण भी हैं।

इन स्रोत सामग्रियों में प्राप्य काफी तथ्य यही दर्शाते हैं कि समाज में स्वतंत्र भारतीय की स्थिति को बहुत हद तक वह वर्ण ही निर्धारित करता था कि जिसमें वह जन्म लेता था। लेकिन साथ ही उस समय जन्म के विरुद्ध सापक्षिक स्थिति भी अधिकाधिक महत्व ग्रहण करती जा रही थी। स्रोत ग्रंथों में इस पर जोर दिया गया है कि धन से मनुष्य को यश तथा मान प्राप्त होता है।

ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथ वर्ण व्यवस्था के समग्र स्वरूप को भिन्न-भिन्न तरीक़ों से प्रस्तुत करते हैं—ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्रथम स्थान ब्राह्मणों और उनके बाद क्षत्रियों का है, जब कि बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रियों के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। यह संभव है कि बौद्ध ग्रंथ वर्ण व्यवस्था के बारे में न केवल बौद्ध दृष्टिकोण को ही, बल्कि इस समय तक सामाजिक विभाजन में आये हुए परिवर्तनों को भी प्रतिबिम्बित करते हों।

मेगस्थनीज की वृत्तियाँ मौर्य शासकों के राज्यकाल में वर्ण व्यवस्था का एक रोचक चित्र प्रस्तुत करती हैं, जिसे इस व्यवस्था को और विभिन्न वर्णों के लोगों के बीच संबंधों को अपनी आँखों देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेगस्थनीज ने भारत की सारी आबादी को सात समूहों (भागों) में विभक्त

दासत्व शोषण का एकमात्र रूप नहीं था, किंतु साथ ही वह उसका मूल महत्वपूर्ण रूप था। विचाराधीन काल में दासप्रथा की वृद्धि हो रहा था।

कर्मकर

मगध मौर्य राजाओं के जमाने में स्वतंत्र उजरती मजदूरों का व्यापक उपयोग किया जाता था। ये मजदूर—कर्मकर—उत्पादन के हर क्षेत्र में मौजूद थे—कृषि में (राजा की और निजी भूस्वामियों की भूमियों पर और ग्राम समुदाय में) शिल्पकारों की कर्मशानाओं में और व्यापार में भी। जातों की बोआई या फल कटाई के समयों पर अर्थात् जब श्रम का अभाव होता था, कर्मकरों की सख्या बहुत बढ़ जाती थी। कर्मकर शहरो और गावा में—समावृत्त कही पाये जाते थे। सामान्यतः उनके पास कोई भी उत्पादन साधन नहीं होते थे और वे निर्धारित उजरत पर या खाने के बदले काम करते थे।

कर्मकर राजभूमियों पर और धनी भूस्वामियों की स्वभूमियों पर भूजमीन को जातने बोन और जानवरों की देखभाल करने का काम करते थे, ग्राम समुदायों को भी ऐसे मजदूरों की महायता लेने की जरूरत पड़ती रहती थी। वे खेतों में काम करते थे सिचाई साधनों का निर्माण करते थे अथवा जानवरों को चराते थे। राजा की स्वभूमियों पर काम करनेवाले कर्मकरों को एक विशेष दारागा काम के औजार दिया करता था या उनके जिम्म पशु किया करता था।

उजरती मजदूरों की स्थिति अत्यंत दुःसह थी, किंतु उनमें से जो नाराज भूमियों पर काम करते थे उनकी हालत कुछ बेहतर थी। 'अर्थशास्त्र' के प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि सेती का काम करनेवाले कर्मकरों को उपज का दसवां भाग दिया जाता था और पशुओं की देखभाल करनेवालों को जिन गायों को वे चराने थे उनके दूध और मक्खन का दसवां हिस्सा दिया जाता था। 'अर्थशास्त्र' में यद्यपि काम के किये जाने के बरत के बरत में विशिष्ट गतों निर्धारित की गयी है, फिर भी व्यवहार में हर बात मालिक पर ही निर्भर करती थी। कर्मकरों को जो खाना दिया जाता था वह दासा को दिये जानेवाले खान से कोई बहुत भिन्न नहीं होता था। उनकी विपन्नता उन्हें पेट पालने के लिए लगभग किसी भी शर्त पर उजरत करने के लिए विवश कर देती थी। 'अर्थशास्त्र' में बताया गया है कि किस तरह कर्मकर कटाई के बाद खेतों में जाकर उन ग्राम्य पौधा के

बटोर लिया करते थे जो कटाई करनेवालों से वही छूट जाया करते थे।

जहां तक वर्ण व्यवस्था में स्थिति का प्रश्न है, वर्मवर्गों को सामान्यतः गूढ़ा में ही माना जाता करता था। किंतु यह संभव है कि उनमें स्वतंत्र ग्रामीण कृषक और शिल्पकार भी होते हों जो अब बगाली की चपट में आ जान के बावजूद वस्तुतः वैश्य वर्ण के होते थे।

सामाजिक विभाजन तथा जाति व्यवस्था

मगध मौर्य वालों में वर्ण तथा जाति व्यवस्थाओं का और अधिक विकास ही नहीं हुआ। प्रत्युत वे समाज के ढांचे का एक मुख्य तत्व भी बन गयी। समाज का वर्णों में विभाजन उसके वर्गों में मूलभूत विभाजन के साथ-साथ ही विद्यमान था।

‘मग्निभूमिकाय’ में भारत की पड़ोसी देशों से तुलना की गयी है जिनमें आर्कोसिया में यवनो (यूनानियों) तथा काबोजो द्वारा आबाद इलाक़े भी हैं। ग्रंथ में कहा गया है कि इन देशों में समाज में केवल स्वाधीन मनुष्य और दास ही हाते हैं, जब कि भारतीय समाज में चार वर्ण भी हैं।

इन स्रोत सामग्रियों में प्राप्य काफी तथ्य यही दर्शाते हैं कि समाज में स्वतंत्र भारतीय की स्थिति को बहुत हद तक वह वर्ण ही निर्धारित करता था कि जिसमें वह जन्म लेता था। लेकिन साथ ही उस समय जन्म के विरुद्ध सांपत्तिक स्थिति भी अधिकाधिक महत्व ग्रहण करती जा रही थी। स्रोत ग्रंथों में इस पर जोर दिया गया है कि धन से मनुष्य को यश तथा मान प्राप्त होता है।

ब्राह्मण तथा बौद्ध ग्रंथ वर्ण व्यवस्था के समग्र स्वरूप को भिन्न भिन्न तरीक़ों से प्रस्तुत करते हैं—ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वप्रथम स्थान ब्राह्मणों और उनके बाद क्षत्रियों का है, जब कि बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण क्षत्रियों के बाद दूसरे स्थान पर आते हैं। यह संभव है कि बौद्ध ग्रंथ वर्ण व्यवस्था के बारे में न केवल बौद्ध दृष्टिकोण को ही, बल्कि इस समय तक सामाजिक विभाजन में आये हुए परिवर्तनों को भी प्रतिबिंबित करते हों।

मेगस्थनीज की कृतियाँ मौर्य शासकों के राज्यकाल में वर्ण व्यवस्था का एक रोचक चित्र प्रस्तुत करती हैं, जिसे इस व्यवस्था को और विभिन्न वर्णों के लोगों के बीच संबंधों को अपनी आखों देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। मेगस्थनीज ने भारत की सारी आबादी को सात समूहों (भागों) में विभक्त

किया है - दार्शनिक तथा पशुपत और आगम्य नियन्त्रण और व्यापक
 गैरिब, अधीश्वर पापक जीव पर निर्धारण। मगधराज ने अपना वर्गीकरण
 व्यावसायिक आधार पर किया है यद्यपि उगते इस विभाजन में तारा वती के
 प्रतिनिधियों का सम्मिलित किया गया है। उगरी मूरी में भी ब्राह्मण वर्ग
 की ही भांति पहला स्थान ब्राह्मणों का प्राप्त है जिसमें यह प्रकट होना
 है कि वह ब्राह्मण वर्ग का आचरण कर रहा है।

मगध मौर्य साम्राज्य के राज्यपाल में ब्राह्मणों ने अपनी उच्च स्थिति का
 बनाय रखा। विचारधारा और धार्मिक आचरण के क्षेत्र में उनका प्रभाव
 विनापक मनाया था। राजदरबार में तथा राजधानी में मुख्य परामर्शदाता
 ब्राह्मण ही थे। उनमें से कई अत्यंत धनी भी थे और विभिन्न भूमिप्राप्ति के
 स्वामी थे। मगध और बामन में ब्राह्मणों की स्थिति अपमानजनक मजबूत था
 क्योंकि उनके पास बड़ा बड़ी-बड़ी जमीन थी।

लेकिन फिर भी नयी परिस्थितियों ने सामाजिक पदगोपान के मगध राज
 के भीतर ब्राह्मणों की स्थिति का प्रभावित अवश्य किया। ब्राह्मणों का अपने
 पारंपरिक धर्मों को बर्तना पड़ा। इस वक्त के लिखित स्रोतों में हम ब्राह्मण
 भूमिस्वामियों व्यापारियों निम्नवर्गीय और नीचों के उल्लेख मिलने लग जाते
 हैं। जहां पूर्ववर्ती ब्राह्मण वर्गों में ब्राह्मणों का अधिक आपवांशिक मामला
 में ही वृद्धि अथवा व्यापार करने की अनुमति थी वहां अब उन्हें अन्य वर्गों -
 क्षत्रियों तथा वैश्यों - के व्यवसाय करने की भी छूट मिल गयी। बौद्ध वर्गों
 में तो ब्राह्मण भृत्यों लवङ्गहारा चरवाहा और निर्धन वृषदा के भी उल्लेख
 मिलते हैं। उन्हें प्रत्यक्षतः अपनी बंठित स्थिति के कारण ही ऐसे व्यवसायों
 को अपमान के लिए विवश हो जाना पड़ा था, जिन्हें वे स्वयं ब्राह्मणोचित नहीं
 समझते थे। ऐसे मामलों में ब्राह्मण अपने बरों में उन्मुखित जैसे उल्लेखनीय
 विशेषाधिकारों में भी वंचित कर लिये जाते थे।

राजनीतिक शक्ति क्षत्रियों के हाथों में थी, जिनके प्रभाव में सत्ता
 मौर्य साम्राज्य की स्थापना किए जाने के बाद बहुत अभिवृद्धि हो गयी थी।
 राजा लोग आम तौर पर क्षत्रिय वर्गों के ही हुआ करते थे और सेना पर
 भी उन्हीं का नियंत्रण था। गणराज्यों में क्षत्रियों की शक्ति विनापक महत्वपूर्ण
 थी। मगध मौर्य काल में क्षत्रियों ने कई उल्लेखनीय आर्थिक विशेषाधिकार भी
 प्राप्त कर लिये थे - उनमें से बहुत से विशाल भूसंपत्तियों के स्वामी बन गये
 थे। जहां पहले विचारधारा के क्षेत्र में ब्राह्मणों की असीम सत्ता प्राप्त थी
 वहां अब क्षत्रिय भी इस क्षेत्र में स्वतंत्र भूमिका का दावा करने लग गये।

प्राचीन भारत की प्रमुख राजनीतिक हस्तियों ने क्षत्रियों और ब्राह्मणों में मेल की आवाज उठायी। अर्थशास्त्र के लेखक ने लिखा कि ब्राह्मणों के मार्गदर्शन के साथ क्षत्रियों की शक्ति अजेय है और सदा अजेय रहेगी। अनेक लिखित स्रोतों में पहले दोनों वर्णों को निम्नतम दोनों वर्णों के मुकाबले पर पेश किया गया है। वैश्यो तथा शूद्रो को एकसाथ ही रखना एक तरह से आम रिवाज बन गया। लेकिन इसी के साथ-साथ अधिक सपन्न वैश्यो की उच्च वर्णों से अधिकाधिक समानता होती जा रही थी, जब कि उनके कगाल अश्व गिरकर व्यवहार में शूद्रो के स्तर पर पहुँच रहे थे। यह सब व्यापार और शिल्पो के विकास के फलस्वरूप हो रहा था। वैश्यो के मुख्य व्यवसाय कृषि, शिल्प और व्यापार थे। करो का अधिकांश बोझ उनका सामाजिक समूह ही वहन करता था, फिर भी धनी वैश्य शक्तिशाली व्यापारी - श्रेष्ठि, साहूकार और भूस्वामी थे। मगध-मौर्य कालों में वैश्यो की राजनीतिक भूमिका घट रही थी और उनका अस्त्र धारण करने का अधिकार भी व्यवहार में जाता रहा था।

शूद्रो की स्थिति लगभग वैसी ही बनी रही थी और उनमें से बहुत थोड़े ही व्यापार अथवा शिल्पो के जरिये धनवान बन पाते थे, जिससे समाज में उनकी हैसियत में सुधार आ जाता था।

प्रथम सहस्राब्दी ई० पू० के उत्तरार्ध में प्राचीन भारतीय राजतनों में सामाजिक संगठन का यह स्वरूप था। अलबत्ता उसी काल के गणराज्यों का सामाजिक संगठन कुछ भिन्न चित्र प्रस्तुत करता था (इसी अध्याय में 'प्राचीन भारत के गणराज्य' देखिये)।

परिवार और विवाह के स्वरूप

मगध-मौर्य कालों में परिवार का मुख्य स्वरूप बड़े पितृतात्मक परिवारों का था। कई प्रदेशों में एकविवाही सबंधों के अलावा विवाह के अधिक पुरातन स्वरूप भी देखने में आते थे। पति परिवार का प्रमुख होता था। स्त्रियों की स्थिति में भी धीरे-धीरे बहुत परिवर्तन आ गये थे, जो अतंत पूर्णतः पति या पुत्रों की आश्रित हो गयी थी। विवाह एक प्रकार के मापत्तिक लेन-देन में परिणत हो गया था। पुरुष मानो अपनी पत्नी को खरीद लेता था और वह उसकी जगम संपत्ति बन जाती थी। स्रोत सामग्रियों में पत्नियों के वेचे जान अथवा जुए में हारे जाने के भी उल्लेख मिलते हैं।

स्त्रियों की अवस्था अत्यंत दुःसह थी। वचन में वह पूरी तरह से अपन

पिता के यौवन में पति व और पति की मृत्यु के बाद अपन पुत्रा व अग्रिमा में रहती थी - 'मनुस्मृति' में स्त्री की स्थिति का इसी प्रकार वर्णन किया गया है। स्त्रियों में मृत्युपर्यन्त धैर्यवान रहने और अपन दायित्वों का पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। स्त्री में यह अपेक्षित था कि वह अपन पति का देवता की तरह आदर करेगी चाहे उसमें कोई भी गुण न हो। पुरुष को ही अपनी पत्नियों को त्याग देने का अधिकार था। पत्नी अपन परिवार से पीछा नहीं छोड़ा सकती थी। पति यदि अपनी पत्नी को घबराये अथवा त्याग भी देता तो भी उसे उसकी पत्नी ही माना जाता था। दुराचारिणी पत्नी का मृत्युदण्ड सहित बर्तोरतम दण्ड दिया जा सकता था। पुरुष जितनी भी पत्नियाँ रख सकता था और इसे किसी प्रकार का पाप अथवा अधर्माचरण नहीं समझा जाता था। परंपरा के अनुसार पत्नी का अपन पति व वर्ण की ही हाना अनिवार्य था। आपवादिक मामलों में ही पुरुषों को हीन वर्ण की स्त्री से विवाह करने की अनुमति थी किंतु उच्च वर्ण की स्त्री के लिए निम्न वर्ण के पुरुष से विवाह सर्वथा निषिद्ध था। सबसे गंभीर अपराध शूद्र पुरुष और ब्राह्मण स्त्री से विवाह था। बच्चों पर पिता का अधिकार पूर्ण और निर्णायक होता था। ब्राह्मण 'विधान' में यह स्पष्ट विहित था कि पिता यदि चाहें तो अपन बच्चे दान अथवा भेंट में दे सकता है।

शास्त्रों में आठ प्रकार के विवाहों का उल्लेख है, किंतु यह कहना कठिन है कि वे सभी किस सीमा तक प्रचलन में थे। ये आठों प्रकार थे—ब्राह्मण विवाह (कन्यादान द्वारा विवाह) दैव विवाह (जिसमें कन्या घन करवानेवाले ब्राह्मण अथवा पुरोहित से ब्याह दी जाती है), आर्य विवाह (जिसमें वर से बैल अथवा गाय शुल्क में लेकर कन्या दी जाती है) प्राजापत्य विवाह (जिसमें वर-वधू से गार्हस्थ्य धर्म का पालन करने की प्रतिज्ञा लेकर कन्या का पिता कन्या देता है), आसुर विवाह (जिसमें वर कन्या के माता पिता को घन देकर कन्या खरीदता है) राक्षस विवाह (जिसमें वधू का अपहरण किया जाता है) पैशाच विवाह (जिसमें सोयी हुई अथवा प्रमत्त कन्या का कौमार हरण करके पतित्व का अधिकार पाया जाता है) और गार्ध्व अथवा गार्ध्व विवाह (जिसमें वर वधू माता पिता की अनुमति के बिना परस्पर प्रेम से विवाह करते हैं)।

काफी बादवाले स्रोतों से यही प्रतीत होता है कि अतीत से विरासत में प्राप्त अत्यंत पुरातन प्रथाओं का विवाह तथा पारिवारिक संबंधों पर बहुत लंबे समय तक प्रभाव बना रहा। उदाहरण के लिए, यदि पति निस्संतान मर जाता

था, तो शास्त्रों के अनुसार पति के सबधियों के कहने से पत्नी को अपने पति के भाई अथवा किसी अन्य निकट सबधी के द्वारा सतान उत्पन्न करवानी होती थी।

इन विधानों का मूल कुल अथवा गोत्र की संपत्ति के रक्षण के सिद्धांत से सबद्ध प्राचीन प्रथाओं में देखा जा सकता है। रक्त सबधियों में विवाह—सगोत्र विवाह—निषिद्ध था।

प्राचीन भारत के गणराज्य

गण तथा सघ

प्राचीन भारत के इतिहास में मगध मौर्य कालों में गणों और सघों के नाम से विज्ञात गणतान्त्रिक सघों ने बहुत महत्व की भूमिका निभायी है। इन सघों ने राजतन्त्रों के विरुद्ध दृढ़ संघर्ष चलाया और कितने ही अवसरों पर शानदार विजयें भी प्राप्त कीं। बौद्ध ग्रंथों में तो कुछ गणराज्यों की महाजनपदों तक में गणना की गयी है।

गण शब्द के कितने ही अर्थ हैं। वैदिक काल में यह कबीले का समानार्थक था। कालांतर में गण तथा सघ विकास के विभिन्न स्तरों पर अराजतनीय सघों के सूचक बन गये। पाणिनि (पाचवी-चौथी शताब्दी ई० पू०) ने कई प्रकार के सघों का उल्लेख किया है—शस्त्र बल पर जीवित रहनेवाले सघ अर्थात् सैन्य सघ, तथा ऐसे सघ जिनमें राज्यत्व का विकास अत्युच्च स्तर पर पहुँच चुका था। बौद्ध ग्रंथों में राज्य के दोनों प्रकारों, अर्थात् एक व्यक्ति द्वारा शासित राजतन्त्रों और गण द्वारा शासित प्रदेशों में अंतर किया गया है। जहाँ प्रथमोक्त प्रकार के राज्यों में सभी शक्ति एक ही व्यक्ति के हाथों में केन्द्रित होती थी, वहाँ गणों में (जैसा कि इन ग्रंथों में से एक में कहा गया है) दस लोगों द्वारा लिये गये निर्णय का भी बीस द्वारा पुनरीक्षण किया जा सकता था, अर्थात् वह बहुमत की राय पर निर्भर करता था। यह उल्लेखनीय है कि प्राचीन भारतीय गण को ऐसी शासकीय सत्ता नहीं मानते थे कि जिसमें राजा मात्र अस्थायी काल के लिए अनुपस्थित हो। इसके अलावा वे सत्ता के इन दोनों स्वरूपों—राजतन्त्र तथा गणतन्त्र—को यह इंगित करते हुए एक दूसरे के मुकाबले पर रखते थे कि अपने-अपने देशों में सर्वोच्च

सत्ता के निर्वाह के लिए राजा और गण आरंभ सत्ता का उपभोग करते हैं।

प्राचीन यूनानी लेखक—मिथस के अभिमान में भाग लेने वाले और राजदूत मेगस्थनीज—एक गथा के अन्तिम में परिचित थे कि जो राजा नहीं थे। भारतीय ग्रन्थों में गणा अथवा गणों के समूहों का स्वतंत्र अर्थ स्वायत्त कहा गया है। इन गणों में राजा की सत्ता नहीं थी—उनका नाम चुना जाता था।

प्राचीन यूनानी तथा भारतीय ग्रन्थों में इन अराजतरीय गणों का सुधार प्रणामन व्यवस्था और उच्च सामुदायिक स्तर के समूह प्रणाली कहा गया है।

प्रणामन व्यवस्था

मौर्य काल में सबसे विवर्धित गण तथा गण के थे, जिनमें अविभक्त सत्ता का प्रयोग करनेवाला कोई राजा न था अर्थात् वे गणनत्र थे, चारों उनके यहाँ गणतन्त्रिय नाम के स्वरूप गण एक जैसे ही नहीं होते थे। इन गणराज्यों का सामान्य लक्षण था अविभक्त सत्ता रखनेवाले शासन राजा का न होना। राज्य का प्रमुख सामान्यतः गण द्वारा निर्वाचित (या नियुक्त) किया जाता था और आवश्यक हान पर हटाया भी जा सकता था। बौद्ध ग्रन्थ चैवरेवस्तु में उत्तरी भारत के सबसे शक्तिशाली गणराज्यों में से एक, लिच्छवि गण का बड़ा रोचक वर्णन आता है। इसमें बताया गया है कि गण के नेता की मृत्यु होने पर नये नेता का निर्वाचन किस प्रकार होता था। इसकी मुख्य शर्त यह थी कि अभ्यर्थी को योग्य होना चाहिए। गण अभ्यर्थी की नियुक्ति इस घोषणा के माध्यम करता था कि यदि नेता अपने कार्यों का गण से अनुमोदन नहीं करवा पायेगा, तो गण उसे हटाने का अधिकार रखता है। गण के नेता को मुख्यतः कार्यकारी अधिकार ही प्राप्त होते थे—विधायनी शक्ति सत्ता के सर्वोच्च निकाय के नाते गण के अधिकारक्षेत्र में आती थी (इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि गण को अराजतरीय शासन प्रणाली का राज्य और राज्य सत्ता का सर्वोच्च निकाय भी माना जाता था)।

गण प्रस्तावों के रूप में महत्वपूर्ण निर्णय लेता था, जो सभी नागरिकों के लिए—उनमें से सबसे प्रभावशाली के लिए भी—अनिवार्य होते थे। तो कोई भी उनका उल्लंघन करने का साहस करना था उसे कठोर अर्थदंड दिया जाता था। कभी-कभी तो उल्लंघनकर्ता की मृत्युदंड भी दे दिया जाता था।

करता था। गण अपन अधिकारियो को नियुक्त करता था, जिन्ह उमक प्रतिनिधि माना जाता था।

कुछ गणराज्यो मे गण एक प्रकार की जनसभा की हेसियत रखता था जिसमे पूर्ण अधिकारो का उपभोग करनेवाले सभी नागरिक भाग ले सकते थे। निर्णय लेते समय उनका बहुमत से अनुमोदन करवाया जाता था। गण की सरचना और सत्ता के सर्वोच्च निकाय के नाते उसकी भूमिका बहुत सीमा तक इन गणराज्यो के स्वरूप को निर्धारित करती थी। जिन उदाहरणो मे गण सभा की प्रधान भूमिका बनी रहती थी और पूर्ण अधिकारो का उपभोग करनेवाले सभी नागरिक उसमे भाग ले सकते थे, उनमे गणराज्य को लोक तात्रिक कहा जा सकता है, यद्यपि इन मामलो मे भी अभिजात परिपद ने महत्व प्राप्त करना शुरू कर दिया था। कुछ सघ राज्य के लोकतात्रिक गणराज्य से अभिजात गणराज्य मे सन्मणात्मक स्वरूप का प्रतिनिधित्व करते थे। अन्य उदाहरणो म जिनमे गणसभा अपना प्रभावी महत्व गवा चुकी थी और सत्ता क्षत्रियो की अभिजात परिपद के हाथो मे सकेद्रित हो चुकी थी, ये गणराज्य अभिजात गणराज्य थे।

क्षत्रियो की सत्ता और सामाजिक ढाचा

गणो तथा सघो मे क्षत्रिय शेष आवादी से सर्वथा पृथक् समाज के प्रभावी सस्तर का निर्माण करते थे। यही कारण है कि बहुत से अराजतनीय सघ क्षत्रीयम् के नाम से ही जाने जाते थे। अभिजात गणराज्यो मे सपत्तिवान तथा प्रभावशाली क्षत्रियो को विशेष स्थिति प्राप्त थी और वे राजा कहलाते थे। इस उपाधि को प्राप्त करने के आकाक्षी को एक पवित्र सरोवर म स्नान करके अभिषेक करवाना होता था। इस सरोवर मे अनधिकार प्रवेश मृत्युदंड द्वारा दंडनीय था, फिर चाहे अपराधी क्षत्रिय ही क्यो न हो।

राजा की उपाधि को धारण करनेवाले क्षत्रियो की सथागार (सस्थागार) नामक विशेष कक्ष मे बैठके होती थी जिनमे प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नो पर विचार किया जाता था। अन्य वर्णों - ब्राह्मणो तक - के प्रतिनिधि इन बैठको म भाग नहीं ले सकते थे। यह बहुत मभव है कि कुछ गणो मे विभिन्न प्रश्नो पर विचार विमर्श का आरम्भ गणसभा मे होता था और फिर गजपरिपद उनका अंतिम निर्णय करती थी। इन दोनो सस्थाओं मे मवध पणत मवद्ध राज्य मे सत्ता के स्वरूप पर ही निर्भर करते थे। राज्य के प्रमुख

अधिवारी - मनानायक न्यायाधीश आदि - भी प्रत्यक्ष क्षत्रिया म स ह नियुक्त किय जाया वरत थ।

ववायली अथवा गोत्र सन्धा व युग म चली आती प्रयाओ वा गता तथा सधो रे मामाजिक ढांच म - मगम उन्नत गणो और मघा तक म - अब भी सशक्त प्रभाव था। उदाहरण व निम्न गोत्र का प्रभाव अब भी प्रपञ्च था, यद्यपि अब कुल - कुटुंब - मुख्य इवाई व रूप म उभरकर सामन आ रहा था।

वर्ण तथा जाति विभाजन का स्वरूप गणा तथा सघा का एक अत्यन्त विशिष्ट लक्षण था। इम दृष्टि म क्षत्रियो को अन्य मारी आबादी से सर्वथा पृथक् और श्रेष्ठ स्थिति प्राप्त थी और ब्राह्मणो तक को अत्यधिक बिरल मामना मे ही उनका समान स्थिति प्राप्त हो सकती थी। जहा राजतन्त्रा म सर्वोपरि ब्राह्मणो का ही बडी बडी भूमपत्तिया पर स्वामित्व था वहा गणो तथा सघा मे क्षत्रिय सबसे प्रभावशाली भूस्वामी थे। अधिकांश राजनीतिक शक्ति भी उन्ही के हाथो म थी। यह ब्राह्मण वरीयता अथवा श्रेष्ठता का दावा नही कर सकते थे जैसा कि राजतन्त्रो मे था और फलत सामाजिक हैसियत के लिहाज से वे अक्सर वैश्या के विशेषाधिकारभोगी समूह के निकट पहुच जाते थे। वर्ण व्यवस्था के अपन विशिष्ट लक्षणो के बावजूद गणो तथा सघा म भी - राजतन्त्रो के समान ही - भवस उत्पीडित वर्ण धूँद ही था। इससे यह प्रकट होता है कि राजनीतिक सत्ता का स्वरूप सामाजिक ढांचे को निर्धारित नही करता था।

गणो तथा सघा का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण जो उन्हें राजतन्त्रे से अलग करता था यह था कि उनमे राजनीतिक मामलो म आबादी के व्यापक सस्तरों की सहभागिता थी और यह विशेषता उन्हें दृढता तथा स्थायित्व प्रदान करती थी। 'अर्थशास्त्र' का लेखक यह मानता था कि सघ अपनी ससक्ति के कारण अपराजेय थे। लेकिन किमी अंश मे लोकतांत्रिकता के होने के बावजूद गण तथा सघ प्रखर वर्गीय, सापत्तिक तथा सामाजिक अंतर्विरोधो से ग्रस्त समाज थे। लिखित स्रोत सामग्री मे गणो तथा सघो के प्रभावशाली अर्थात् क्षत्रिय और सामान्य सदस्यो म टकरावो के उल्लेख मिलत है। महाभारत मे आंतरिक कलहो को गणो तथा सघा का मुख्य शत्रु कहा गया है। बौद्ध ग्रंथो म ता शाक्य गण म दासो के खुले विद्रोह का भी उल्लेख आता है।

प्राचीन भारतीय गणराज्यो ने मौर्य काल मे अपने अस्तित्व को बनाये रखा और वे ठेठ गुप्त काल तक बने रहे जब वे शनैः शनैः अपनी स्वतन्त्रता

गवाने लगे और राजतन्त्रो द्वारा वशीभूत कर लिये गये। प्राचीन भारतीय गणतांत्रिक प्रणाली के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि प्राचीन भारतीय तथा प्राचीनकालीन भूमध्यसागरीय देशों की राजनीतिक प्रणाली की तुलना करना असमीचीन होगा। प्राचीन यूनानी-रोमन सभ्यताओं के क्षेत्र की ही भांति भारत में भी वर्गहीन समाज से राज्य में विकास की समान प्रक्रिया देखने में आती है और इस प्रसंग में नाना परिस्थितियों के अनुसार कोई राज्य शासन के राजतांत्रिक अथवा गणतांत्रिक — किसी भी — स्वरूप को अपना सकता था।

मौर्यकालीन संस्कृति

लेखन का प्रसार

मगध मौर्य शासकों का युग तीव्र साम्प्रतिक विकास का काल था। भारत के अनेक प्रदेशों में और वर्तमान अफगानिस्तान में मिले अशोक के शिलालेखों से अनुमान लगाया जा सकता है कि तीसरी शताब्दी ई० पू० में भी लेखन कला का काफी व्यापक विस्तार हो चुका था। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि वह सदियों पहले से विद्यमान रही होगी। बहुत से बौद्ध ग्रंथों में पत्रों के आदान प्रदान के राजाशाहों के अभिलेखन के, लिपिकों के तथा विद्यालयों में अक्षरगणित के साथ-साथ लेखन कला के भी अध्ययन के उल्लेख पाये जाते हैं।

पाणिनि के 'अष्टाध्यायी' में लिपि तथा लिपिकों के लिए विशेष शब्दों का प्रयोग किया गया है और यूनानी वर्णमाला के भी उल्लेख हैं। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में और अरमाइक यूनानी तथा खरोष्ठी लिपियों में उत्कीर्ण किये गये हैं। इन लिपियों में खरोष्ठी लिपि ब्राह्मी के प्रभाव से अरमाइक लिपि से विकसित हुई लिपि है। अलबत्ता अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि में ही हैं। निमार्कस के विवरणों के अनुसार सिकंदर के आक्रमण के समय के प्राचीन भारतीय सूतों कपड़े पर लिखा करते थे। यह संभव है कि लेखन में सर्वाधिक प्रयुक्त सामग्री ताड़पत्र था किंतु जलवायु की आर्द्रता के कारण ये लिखित स्रोत बच नहीं पाये। उस काल की आलेखन कला का एकमात्र प्रमाण शिलाओं, स्तंभों और गुफाभित्तियों पर उत्कीर्ण अशोक के राजादेश ही उपलब्ध करते हैं। तीसरी शताब्दी ई० पू० तक ब्राह्मी लिपि दीर्घकालिक विकास के इतिहास से संपन्न लिपि बन चुकी थी।

विणपना म ग्राही लिपि व उद्गम व वाग म काई मनैक्य नह ।।
इमे दृष्ट्या सम्यता की लिपि म मामी लिपि से , दक्षिणी अरब म प्रयुक्त
लिपि से और यूनानी लिपि तक म भी संबद्ध किया गया है । दूसरी गणना
ई० पू० व शिलालेख यह प्रकट करत है कि उम समय ग्राही लिपि व कई
रूप प्रचलन म थे । पहली शताब्दी ई० के बौद्ध ग्रंथ 'ललितविस्तार' म,
जिमम बुद्ध व जीवन चरित का वर्णन किया गया है , चौमठ प्रकार की भिन्न
भिन्न लिपियाँ का उल्लेख है जिनम स्थानीय भारतीय लिपियों व अलावा
विदेशी लिपियाँ भी सम्मिलित है । अगोव के राजादेग बबल राजाधिकारियाँ
ही नहीं बरन सामान्य लोगो-विभिन्न मामाजिव समूहो व प्रतिनिधियाँ-व
लिए भी उद्दिष्ट थे जिनम यह अपमान था कि व उसके राजादेगो को पड
सकेग । ई० पू० दूसरी तथा पहली सदिया व शिलालेखो मे कई को दानपत्रो
की सजा दी जा सकती है जिनम यह कहिये कि बौद्ध सघ को दिय गये गना
और भेटो को सूचीबद्ध किया गया है । ये शिलालेख व्यापारियो बौद्ध भिक्षुओ,
शिल्पियो आदि की ओर स है । इन सभी बातो स यही प्रकट हाता है कि
ई० पू० तीसरी म पहली शतिया व प्राचीन भारतीयो मे साभरता खासी
व्यापक थी । तथापि इम बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि प्राचीन भारतीय
शिक्षा प्रणाली मौखिक परंपरा पर-धार्मिक ग्रंथो को कठस्थ करन पर-
आधारित थी और यह ज्ञान इसी प्रकार एक पीढी स दूसरी को मिलता
रहता था ।

वैज्ञानिक ज्ञान की अभिवृद्धि

मगध मौर्य काल मे वैज्ञानिक ज्ञान मे उल्लेखनीय वृद्धि हुई । इस काल म
खगोल गणित चिकित्सा (आयुर्वेद) तथा व्याकरण से संबद्ध अनक कृतियों की
रचना हुई यद्यपि उन्हे वस्तुतः बाद मे जाकर ही लिपिबद्ध किया गया । बौद्ध तथा
जैनो के बहुत सारे ग्रंथ भी इसी काल के है । आधुनिक विद्वान सस्कृत के बृहत्
व्याकरण (अष्टाध्यायी) के रचयिता और विख्यात भारतीय व्याकरण
पाणिनि के जीवन तथा रचना काल को भी पाचवी या चौथी शती ई० पू० का
ही मानते है । भाषा विश्लेषण पद्धतियाँ अत्युच्च स्तर की थी और पाणिनि ने
अपनी रचना अपने कुछ पूर्ववर्तियों की कृतियों के आधार पर की है , जिनक
नामो का उसने अपनी कृति मे उल्लेख किया है । यह व्याकरण उत्तरवर्ती
सस्कृत व्याकरणा के लिए प्रमाण बन गया जिन्होने उसका विस्तृत विश्लेषण

किया और उस पर टीकाओं तथा भाष्यों की रचना की। चौथी शताब्दी ई० पू० में उस पर कात्यायन ने भाष्य लिखा और दूसरी शती ई० पू० में पतञ्जलि ने एक नये सस्कृत व्याकरण की रचना की। ये दोनों ही केवल सस्कृत ही नहीं, अपितु स्थानीय बोलियों से भी सुपरिचित थे।

मगध मौर्य शासकों के राज्यकाल में प्राकृत का भी व्यापक प्रचलन हो गया, जिसमें अशोक के राजादेश तथा अन्य अनेक शिलालेख लिखे गये हैं। इसके अलावा कई बोलियाँ भी पैदा हो चुकी थीं। इनमें से एक पालि भी थी, जिसमें बौद्ध धर्मसूत्रों की रचना हुई है। परंपरा के अनुसार इन्हें ८० ई० पू० में सिंहल द्वीप (श्रीलंका) में लिखा गया था। पतञ्जलि ने अपने व्याकरण में प्राकृत में लिखित कृतियों का उल्लेख किया है। उस समय तक काव्यों की और सस्कृत में राजनीति तथा आचार पर कतिपय ग्रंथों (शास्त्रों) की भी रचना होने लग गयी थी।

पाणिनि तथा पतञ्जलि की कृतियों से यह धारणा भी उत्पन्न होती है कि उस समय नाट्य-रचना भी होने लग गयी थी। पतञ्जलि के व्याकरण में अभिनेताओं, रंगमंच, वाद्यों, आदि के उल्लेख मिलते हैं।

स्थापत्य तथा मूर्तिकला

मगध-मौर्य काल की अधिकांश इमारतें लकड़ी की ही बनी हुई थीं और इस कारण उनके कुछ अंश ही अब तक बचे रह पाये हैं। तथापि शनैः शनैः पत्थर का उपयोग भी किया जाने लगा था। प्राचीन पाटलिपुत्र की स्थली पर उत्खननों के फलस्वरूप राजप्रासाद तथा शतस्तम्भ वक्ष के कुछ भागों की खोज हुई है। इस तरह की लौकिक वास्तुनिर्मितियों के अलावा इस काल की धार्मिक निर्मितियाँ भी बहुत दिलचस्पी की हैं, विशेषकर तीसरी-दूसरी शती ई० पू० के आसपास के साँची तथा भरहुत के बौद्ध स्तूप।

मौर्य काल में स्थानीय मूर्तिकला शैलियाँ विकसित हुईं जिनमें तक्षशिला में केन्द्रित उत्तर-पश्चिमी शैली और पूर्वी शैली, जिसका केन्द्र तोसली (तोणाली) में था, सबसे उल्लेखनीय है। जिन स्तम्भों पर अशोक के राजादेश खुदे हुए हैं, उन्हें अलंकृत करनेवाले शीशों में उच्च कोटि की कला देखने में आती है। मौर्य काल की, और विशेषकर उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों की सस्कृति किसी हद तक अगमनी प्रभाव को दगाती है किंतु समूचे तौर पर उस समय की भारतीय सस्कृति स्थानीय परंपरा की बुनियाद पर उपजी गहन राष्ट्रीय तथा मौलिक स्वरूप की सम्पत्ति थी।

राजनीतिक विचार

ई० पू० पहले सहस्राब्द का उत्तरार्ध प्राचीन भारत में राजनीतिक स्थान तथा राज्यत्व के विकास में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण चरण था। यह कान गंगा की घाटी में पहले बड़े राज्यों के और बाद में ऐक्यबद्ध साम्राज्य की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। यह प्रशासन के असूली और राज्यसत्ता के सिद्धान्तों के निरूपित किये जाने का राजनीतिक मतो और राजनीतिक प्रवृत्तियों के प्रकट होने का समय है। इस दृष्टि से 'अर्थशास्त्र' विशेष दिलचस्पी का है जिसे परंपरा के अनुसार मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के प्रमुख परामर्शदाता विष्णुगुप्त कौटिल्य (चाणक्य) की कृति माना जाता है। इस राजनीतिक कृति का अधिकांश ईसवी सवत के प्रारंभिक वर्षों में प्रणीत ही प्रतीत होता है, किंतु इसमें प्रतिपादित विचार और राज्य नीति के सिद्धांत मौर्य काल की भावना को ही प्रतिबिम्बित करते हैं।

मगध मौर्य काल में राजतन्त्रों के साथ साथ गणतान्त्रिक राज्य भी विद्यमान थे यद्यपि राजतन्त्र ही उस समय राज्यसत्ता का सबसे व्यापक स्वरूप था। प्राचीन भारतीय स्वयं यही मानते थे कि राज्य सदा से ही अस्तित्वमान रहा था वरन् इसलिए (देवताओं की सहायता से) अस्तित्व में आया था कि मनुष्यजाति में विधान तथा व्यवस्था बने रहे क्योंकि समुद्र में रहनेवाली मछलियों की तरह ही उनमें से अधिक शक्तिशालियों ने अपने से निर्बलों का भक्षोसना शुरू कर दिया था। अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य का विश्वास था कि राज्य के सर्वप्रमुख कार्यभारों में एक चारों वर्णों पर आधारित सामाजिक विभाजन को बनाये रखना है। राजा को अपने प्रजाजनो की रक्षा करनी होता है और इसलिए दंड देना भी उसी का कार्य है। वस्तुतः प्रशासनविज्ञान दंडशास्त्र के नाम से ही विज्ञात था। कौटिल्य प्राचीन प्रमाणों द्वारा प्रतिपादित इस विचार का उद्धरण देता है कि दंड ही मनुष्यजाति को शासित करने का सर्वोत्तम साधन है।

उस समय के राजनीतिज्ञों का मत था कि आंतरिक उत्पात ही उत्पात का सबसे खतरनाक रूप है और कौटिल्य राजा को संबोधित करते हुए सीधे कहता है कि आंतरिक उत्पात बाह्य उत्पात से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि वह राजदरबार और राजपरिसर में भी सामान्य अविश्वास को जन्म देता है। गुप्त सेवा और राजनीति में गुप्त नीतियों के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कौटिल्य राजा को अपने अधिकारियों को रिश्वत देन की

उनके पास अपने गुप्तचर भेजने की, उनमें वैमनस्य पैदा करवाने की और अपने समर्थको ही नहीं, बल्कि शत्रुओं के लिए भी खुली सजाओं के स्थान पर गुप्त दंड का उपयोग करने की सलाह देता है।

कौटिल्य व्यावहारिक हितों को सर्वोपरि स्थान देता है। इस दृष्टि से तो वह शास्त्रों द्वारा निर्धारित प्रतिमानों से विचलनों को भी स्वीकार करने के लिए तैयार है। उसके अनुसार विधान यदि शासकीय आदेश के विरुद्ध जाता है, तो शासकीय आदेश को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

कौटिल्य राजा को यह सलाह देता है कि यदि वह अपने को विस्तीर्ण सक्क में ग्रस्त पाये, तो उसे मदिरों की सपत्ति को जल करके उससे राजकोष को भर लेना चाहिए। कौटिल्य ने तो कुछ ऐसे तरीके भी सुझाये हैं, जिनका राजा अपने प्रजाजनो के अधविश्वास का लाभ उठाने के लिए उपयोग कर सकता है और इस प्रकार उन्हें यह विश्वास दिला सकता है कि राजा दैवी शक्तियों से युक्त है।

इस काल में राज्यों के बीच संघर्षों की स्थापना करने और युद्ध तथा शांति बर्ताए करने की विविध विधियों का निरूपण किया गया। विदेश नीति सबसे महत्वपूर्ण विषयों में एक थी। 'अर्थशास्त्र' में विदेश नीति के छ मुख्य सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है—शांति, युद्ध, सावधान रहना और अवसर की ताक में रहना, आक्रमण, प्रतिरक्षा साधनों की खोज और दोमुंभी नीति। राजदूतों के कार्यकलाप की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है, जिनका कार्यक्षेत्र अत्यंत व्यापक माना गया था। संधियों के पालन और अपने राज्य की प्रतिष्ठा का ध्यान रखने के अलावा कौटिल्य के मतानुसार राजदूत का यह भी कर्तव्य था कि वह मित्रों में विवाद पैदा करवाये, गुप्त पडयंत्र रचवाये, सैन्यदलों के गुप्त स्थानांतरण करवाये, अर्थात् सभी संभव उपायों का उपयोग करे। पड़ोसी राज्यों के विरुद्ध संघर्ष चलाने की विधियों का भी विस्तार से निरूपण किया गया है क्योंकि इस प्रकार के राज्यों को सामान्यतः शत्रु माना जाया करता था। पड़ोसी के पड़ोसी को मित्र माना जा सकता था, किंतु उस मित्र के पड़ोसी को भी शत्रु ही माना जाता था। आक्रमण करने की सबसे अनुकूल परिस्थिति की चर्चा करते हुए कौटिल्य यह राय देता है कि संभाव्य शत्रु की आर्थिक स्थिति को और शासन के अपने प्रजाजनो के साथ संघर्षों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उसका सिद्धांत यह था कि अगर प्रजाजनो में अपने राजा के प्रति असंतोष व्याप्त है, तो वे उसका पतन निकट लाने में सहायक हो सकते हैं चाहे वह शक्तिशाली ही क्यों न प्रतीत होता

हा। इसलिए उसी शामक का विरोध करना बहुत महत्वपूर्ण था कि जिसका प्रजा उससे अमृतुष्ट हा।

प्राचीन भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में प्राप्त महती उपलब्धियाँ वैचारिक ज्ञान में उन्नति तथा समाज के विकास में समग्र प्रगति का प्रत्यक्ष परिणाम थी।

यह उल्लेखनीय है कि कौटिल्य के मतानुसार ज्ञान के चार मुख्य क्षेत्र तर्कशास्त्र (दर्शन) अथवा आन्वीक्षिकी वन्ययन अगम्यायन और दंडनीति (राजप्रणामन) का अध्ययन थे। यह भी राष्ट्र मायागिक बात है नहीं है कि वह आन्वीक्षिकी को मुख्य विज्ञानों में सर्वप्रथम स्थान प्रदान करता है। कौटिल्य ने तीन दार्शनिक पद्धतियों का उल्लेख किया है—नास्त्राप्त साध्य तथा योग। कौटिल्य के अनुसार दर्शन का ज्ञान राजकार्य में सफलता को सुनिश्चित करता है।

अन्वीक्षित विचारों की व्यापकता और उनके विनियोजन की महत्ता प्राचीन भारतीय राजनीतिशास्त्र को प्राचीन यूनानी राजनीतिशास्त्र के समकक्ष बना देती है और कौटिल्य को प्राचीन विश्व के महानतम विचारकों में से एक—अरस्तू (एरिस्टोटल) —की श्रेणी में रख देती है।

मौर्यकालीन धर्म तथा संप्रदाय

ई० पू० प्रथम सहस्राब्द का मध्यकाल प्राचीन भारत में धार्मिक तथा दार्शनिक क्षेत्रों में महान् विनियोजन और सुधार का काल था। धर्म की हैसियत से वैदिक धर्म अपने प्रभाव को किसी हद तक गंवा चुका था। उसकी पौराणिक अवधारणाओं के आदिम स्वरूप उसके जटिल और समयातीत बर्माकांड और पुरोहिती के जिह्वा बहुतों ने किसी भी प्रकार के स्पष्टतर ज्ञान का वाहक मानना बंद कर दिया था। भाड़े भौतिक दाव नये युग की भावना के साथ मेल नहीं खाते थे और विरोध का जन्म दे रहे थे। इस संकट पर काबू पाने के पहले प्रणाम ने अपने का गम स्मरण के रूप में उपनिषदों में प्रतिबिम्बित किया। लेकिन समग्रतः स्मरण ने वैदिक धर्म को अस्वीकार नहीं किया बल्कि उमंग नूतन और मिश्रिततः सुदृढतर आधार पर नवजीवन फलन का ही प्रमाण किया। मनातनी परंपराओं के पक्षधरों ने निरंतर और दृढ़तापूर्वक मुद्दागमूत्र मिश्रता को मूर्त करनेवाली अन्य सभी प्रवृत्तियों तथा प्रणालियों

के विरुद्ध दुर्धर्ष सघर्ष चलाया। पुरानी परंपरा के प्रतिमानों से ये प्रवृत्तियाँ और प्रणालियाँ अवैदिक—वेदों तथा शास्त्रों के प्रमाणों को अस्वीकार करने-वाली—थीं और इनमें उस समय तक पैदा हो चुके दोनों नये धर्मों—जैन तथा बौद्ध—के अलावा उन विचारधाराओं की भी गणना की जाती थी, जो भारतीय दर्शन में पदार्थवादी अथवा भौतिकवादी (जड़वादी) प्रवृत्ति को प्रकट करती थी। ये सभी शिक्षाएँ वैदिक ग्रंथों की अविकार और अपरिवर्तनीय श्रेष्ठता को अस्वीकार करती थीं।

प्रारम्भिक उपनिषदों और ब्राह्मण धर्म से तत्त्वतः स्वतंत्र नयी धार्मिक तथा दार्शनिक प्रणालियों के अम्युदय के बीच की अवधि गहन आध्यात्मिक अन्वीक्षण से परिपूर्ण थी। इन नये विचारों को दैनंदिन जीवन और पुरानी परंपराओं से नाता तोड़ लेनेवाले नानासंख्य तपस्वियों और सन्यासियों ने वाणी प्रदान की। ये लोग परिव्राजक तथा श्रमण कहलाते थे (कालांतर में श्रमण का अर्थ ही अवैदिक पथानुगामी सन्यासी विशेषकर बौद्ध भिक्षु हो गया)। आरंभ में इन श्रमणों ने अपन गुम्बुजों अथवा आश्रमों की स्थापना करना शुरू नहीं किया था, किंतु बाद में उनमें आस्था रखनेवाले स्वयं ही अधिक विख्यात श्रमणों के पास एकत्र होना लग गये।

बौद्धिक उथल-पुथल के इस काल में अनेक नवीन आंदोलनों तथा प्रवृत्तियों का उदय हुआ, जिनके बहुत से विचारों का आग चमकर मुख्य सुधारवादी पथों के समर्थकों ने ग्रहण कर लिया और विस्तारित किया। सभी प्रारम्भिक श्रमणपथों ने वेदों की महत्ता को और उन पर आधारित वैचारिक तथा सामाजिक प्रतिमानों को स्वीकार करने से इन्कार किया। स्वाभाविक रूप में इसके परिणामस्वरूप ब्राह्मणों के 'परम सत्य' के बाह्य हान के दावों को भी पूर्णतः अस्वीकार किया गया, जिसका ज्ञान प्राप्त करना सामान्य लोगों की क्षमता के बाहर माना जाता था। ब्राह्मणों के विचारधारात्मक विशेषाधिकार सर्वोच्च वर्ण के नाते उनकी भूमिका का औचित्यस्थापन भी करते थे और इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि श्रमणों ने, जिनमें बहुत ही अधिक मामलों में अन्य वर्णों के प्रतिनिधियों का ही बाहुल्य था, पुरोहितों के सामाजिक दावों को भी बड़ी दृढ़ता के साथ अस्वीकार किया।

श्रमणों द्वारा प्रतिपादित सभी सिद्धांतों का एक अन्य तात्त्विक लक्षण नैतिक समस्याओं के प्रति गंभीर दृष्टिकोण था। वैदिक साहित्य में उद्घोषित तथा प्रतिपादित पारंपरिक वर्णाश्रित सामाजिक व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए उन्हें प्रकृति तथा समाज में मनुष्य की स्थिति के प्रश्न को नये ही ढंग

मे देखना था। इस दिशा में गैदातिक कार्यकलाप की प्रचुरता में हर सुधारका पथ में भिन्नता थी। तथापि इसमें कोई सदेह नहीं कि जैनो तथा बौद्धों द्वारा नैतिक समस्याओं का विशद निरूपण इन धार्मिक आंदोलनों का कोरा चारित्रिक लक्षण ही नहीं था बरन वह आचरण व नय प्रतिमानों की छोज का प्रयत्न करता था जो उस काल की सभी अवैदिक शिक्षाओं का अभिलक्ष्य था।

श्रमण पथों का सामाजिक पक्ष भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण परिघटना का परिचायक है। श्रमण गुरुआ ने स्वयं कोई विशेष सामाजिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया लेकिन उनके कई विचारों ने और विनयक ब्राह्मणाधीन भारत के प्रति उनके अशाम्य विरोध ने उन्हें प्रारम्भिक भारतीय राज्यों व शासकों के ब्राह्मण धर्म द्वारा अनुज्ञेय ब्राह्मणी विच्छिन्ना के विरुद्ध सघर्ष में सहाय्य सश्रयी अवश्य बना दिया। भारतीय राजनीतिक जीवन में केन्द्रीकरण की प्रक्रिया आध्यात्मिक जीवन में ऐक्यकारी प्रवृत्तियों के उदय व साथ साथ चली थी और यह कोई सांयोगिक बात ही न थी, क्योंकि अब नानासत्य पृथक् और स्वतन्त्र गुरुओं का स्थान सारे भारत में मान्य पाने से ही धार्मिक पथ लेते जा रहे थे।

कुछ धार्मिक पथों को अभी देशव्यापी महत्व प्राप्त नहीं हो पाया था, फिर भी उन सभी ने तब और उसके बाद आनेवाले युगों में अभिभावी होनेवाले विचारों तथा अवधारणाओं के विकास पर काफी प्रभाव डाला। बौद्ध ग्रन्थों में छ अपधर्मों आचार्यों के नाम आते हैं, जिनके साथ बौद्धों का प्रचंड विवाद चला था। इनमें से दो अत्यन्त महत्वपूर्ण धार्मिक तथा दार्शनिक पथों—जैन धर्म तथा आजीवकपथ—के संस्थापक भी थे।

जैन धर्म

भारत के सबसे पहले अवैदिक धर्मों में से एक जैन धर्म था। इस धर्म के आरम्भ की तिथि और इसके संस्थापक का नाम हमें परंपरा से पता है। जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान थे। वह विदेह (आधुनिक बिहार) के रहनेवाले क्षत्रिय थे और उनका समय छठी शताब्दी ई० पू० है। तीस वर्ष की आयु में वर्धमान विरक्त होकर अपने पिता के घर को त्यागकर वनों में चले गये और तपस्या में रत हो गये। बारह वर्ष की तपस्या के बाद उन्होंने पूर्ण ज्ञान (केवल ज्ञान) प्राप्त कर लिया और वह देश भर में ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए मंदम का उपदेश देने लगे, जिससे बहुत से लोग उनके अनुयायी

हो गये। उन्होंने अस्सी वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त की। आरम्भ में उनके उपदेशों ने बिहार में ही जड़ पकड़ी जहाँ उनके प्रभावशाली सरक्षक और सहायक थे, किंतु कालांतर में भारत के दूरस्थ प्रदेशों में भी उनके पथ के केंद्र स्थापित हो गये। वह महावीर तथा जिन (इंद्रियों के विजेता) के नामों से विज्ञात हुए (वस्तुतः जैन धर्म का नाम ही जिन से निकला है)। नये धर्म के सांसारिक जीवन को त्याग देनेवाले अनुगामियों के अलावा बहुत से गृहस्थों ने भी महावीर का अनुगमन किया। इस तरह वे लोगों के लिए गृहस्थ का परित्याग करना आवश्यक नहीं था पर उन्हें गृहस्थों के लिए निर्धारित विधान का पालन करना होता था। कालांतर में जैन धर्म न केवल देश के सांस्कृतिक जीवन में, बल्कि सामाजिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण कारक बन गया।*

महावीर की शिक्षा के सार और उनके निकटतम अनुयायियों द्वारा उसके निरूपण का प्रारम्भिक जैन ग्रंथों (पूर्व ग्रंथों) में विशदीकरण किया गया है जिनकी सख्या चौदह है। मनुष्य द्वारा विश्व के अवबोध का आधार इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष ज्ञान को बताया जाता है (जैसा कि उस समय उदित होनेवाले अन्य धार्मिक सिद्धांतों में भी है)। सच तो यह है कि यह विशिष्ट यथार्थवाद प्राचीन काल में विकसित होनेवाली (और केवल भारत में ही नहीं) अधिकांश शिक्षाओं का एक अलनिहित तत्त्व है। जैन शिक्षा में भौतिक तथा आध्यात्मिक तत्त्व विरोधी नहीं है—मनुष्य की अनुभव करने और सोचने की क्षमता जीवन की उतनी ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है कि जितनी मनुष्य के आसपास के प्राकृतिक जगत में त्रिआशील प्रक्रियाएँ हैं। पहली दृष्टि में यह सिद्धांत अशत भौतिकवादी दिशा में कदम प्रतीत हो सकता है किंतु केवल अशत ही, क्योंकि जैन धर्म उसमें सन्निहित तार्किक निर्वचन की दोनों ही संभावनाओं को बराबर विकसित करता है। वह केवल आध्यात्मिक का 'भौतिकीकरण' ही नहीं करता है, वरन् भौतिक का "आध्यात्मीकरण" भी करता है। आत्मा की पुरातन अवधारणा को उसकी चरम निष्पत्ति पर

* स्वयं जैनो के अनुसार जैन धर्म का उद्गम वही पहले हुआ था। जैन साहित्य में चौबीस तीर्थंकरों के नाम आते हैं और वर्धमान महावीर का नाम इस सूची के अंत में ही आता है। किंतु वास्तव में नये धर्म के सभी नव सिद्धांत वर्धमान के नाम से ही संबद्ध हैं (या और भी बाद के हैं)। तीर्थंकरों की क्याएँ आख्यानों, जनश्रुतियों और धार्मिक सुधार के पूर्ववर्ती प्रयासों में संबद्ध क्याओं का मिश्रण ही है।

न जाया जाता है। आत्मा सभी चीजों में विद्यमान है—पड़ पौधा और पथरा तक को आत्मा से युक्त माना जाता है। आत्मा नित्य है, त्वताञ्ज द्वारा सृजित नहीं।

प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्य ज्ञान के अलावा जैन ब्रह्मों तथा उपनिषद् में प्रतिपादित अवधारणाओं में उत्पन्न विभिन्न गंधों को भी समान रूप में स्वीकार्य मानते थे—उदाहरण के लिए वे पुनर्जन्म तथा कर्म के सिद्धांत का स्वीकार करते थे।

जैनो द्वारा प्रकृति की सभी परिघटनाओं के मज्जीव होने की मान्यता इस दृष्टिकोण में पूरी तरह मेल खाती है और उससे प्राणियों की सभी क्रियाओं में समस्त विभाजक रेखाएँ पूर्णतः विलुप्त हो जाती हैं—मनुष्य पत्थर में परिणत हो सकता है और पाषाण मानव योनि ग्रहण कर सकता है। आत्मा मनुष्य पशु देवता या दानव—कहा स्मित होगी यह कर्मफल पर निर्भर करता है।

अधिकांश प्राचीन भारतीय धार्मिक सिद्धांतों की ही भांति जैन धर्म भी अपना मूलभूत लक्ष्य स्वयं ज्ञान की प्राप्ति को नहीं, बल्कि ऐसे आदर्शों तथा मानकों के निरूपण को मानता था कि जो मनुष्य की अपने धार्मिक आदर्शों की व्यावहारिक मिट्टि करने में सहायता कर सकते थे। उपनिषद् की ही भांति जैन सिद्धांत में भी जन्मांतर चक्र से अंतिम मुक्ति अथवा मोक्ष या निर्वाण की परिवर्तना की गयी है, जिसमें प्राणी सभी भाव राग को त्यागकर लेता है और समस्त सामाजिक बंधनों सबंधों से मुक्त होकर ऐसी अवस्था में पहुँच जाता है जिसमें आत्मा अपने वैयक्तिक स्वरूप से निकलकर गुड़ होकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। इस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य अस्तित्व के सभी भौतिक नियमों से मुक्त हो जाता है और फिर कभी जन्म नहीं लेता। यह परमात्मा सत्ता में सभी से श्रेष्ठ है वह देवताओं में भी ऊपर हो जाता है क्योंकि देवता भी कर्म के विधान के अधीन ही होते हैं। मनुष्य और विशेषकर अर्हंत अथवा अर्हंत (जो जिन की अवस्था में पहुँच गये हैं) देवताओं से भी श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि देवता तो कभी अर्हत्त्व प्राप्त नहीं कर सकते। मोक्ष प्राप्त करने के लिए देवता को भी मनुष्य का मनुष्य के जगत में जन्म लेना होता है। मोक्ष की प्राप्ति कठोर रत्नपथ मार्ग—सम्यक् दान (सच्चा विश्वास) सम्यक् ज्ञान (सच्चा ज्ञान) तथा सम्यक् चरित्र (सच्चा आचरण)—पर चलकर ही संभव है जिसके लिए अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह तथा ब्रह्मचर्य आवश्यक है।

जैन धर्म के इतिहास में एकमात्र गंभीर संघर्ष अथवा फूट परिग्रह याग

म ही सबद्ध है। उमके अनुगामी दो मतों में विभाजित हैं—श्वेतावर तथा दिगवर। परिग्रह-त्याग दिगवरो को वस्त्रों तक का त्याग कर देने की सीमा तक ले जाता है, जब कि श्वेतावर माधु श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं।

किंतु मोक्ष की प्राप्ति गृहस्थों यानी सामान्य लोगों नहीं तपस्वियों के लिए ही संभव है। इसलिए यह कोई सायोगिक नहीं कि प्राचीन भारत के किसी भी अन्य धर्म की अपक्षा जैन धर्म में तपस्या को कहीं अधिक महत्व दिया जाता था और उमका वही व्यापक प्रचलन था। स्वयं वर्धमान की उपाधियाँ—महावीर, जिन निग्रय बबली आदि—भी अवतारों की एक पूरी शृंखला और मासारिक भाव राग पर विजय से सबद्ध हैं और तापसिक अर्थों से युक्त हैं।

जैन आचार का तात्त्विक लक्षण और मुख्य सिद्धांत अहिंसा है। जैन मतानुसार सभी और विशेषकर साधु पशुवध में ही विरत नहीं होते बल्कि छोटे से छोटे कीड़े तक को किसी भी तरह कुचलन से भी बचने का यत्न करते हैं। जैन साधुओं की आचरण संहिता का जैन ग्रंथों में विस्तारपूर्वक निरूपण किया गया है। उन्हें अट्टाईस नियमों का पालन करना होता था जिनमें मृत्यु समय, अपरिग्रह, अहिंसा, आदि के साथ-साथ चोरी का निषेध भी सम्मिलित है। गृहस्था के आचरण के नियम इतने कठोर नहीं हैं और सख्या में भी कम हैं।

जल्दी ही जैन धर्म का देश में व्यापक प्रसार हो गया तथापि वह बौद्ध धर्म अथवा हिंदू धर्म का जीविष्णु प्रतिद्वंद्वी सिद्ध नहीं हुआ। इसी सप्तम शताब्दी की पहली शताब्दियों में उसके अपकर्ष के संकेत प्रकट होने लग गये, यद्यपि एक सीमित समुदाय की परिधि के भीतर यह भारत में आज भी विद्यमान है। तब पर भी जैन धर्म ने प्राचीनकालीन तथा मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति पर बहुत भारी प्रभाव डाला है। जैन धर्म की प्रेरणा से व्यापक साहित्य रचना हुई और उसके दर्शन में अतर्निहित यथार्थवाद के कारण जैनो ने विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में दिलचस्पी ली। वैज्ञानिक उपलब्धियों के क्षेत्र में जैनो का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है।

प्रारम्भिक बौद्ध धर्म और उसके मूलमूल सिद्धांत

अन्य धार्मिक सुधार सिद्धांतों की ही भांति बौद्ध धर्म भी सबसे अधिक उत्तरी भारत में, और विशेषकर मगध में प्रचारित हुआ था, जिसे अवैदिक मतों का केंद्र ब्राह्मण धर्म को स्वीकार करने का सबसे अनिच्छुक राज्य माना

जाता था। अवैदिक मतों में आपस में काफी भेदों के बावजूद बहुत सा सामान्यताएं भी थी। आरम्भ में बौद्ध धर्म का कोई विशेष प्रभाव नहीं था और वह देश के शक्तिशाली राज्यों और विशेषकर मगध के नामकों से समर्थन प्राप्त करने के आकांक्षी अनेक अवैदिक मतों में बस एक और मत ही था।

जाति के अनन्य बंधनों को अस्वीकार करनेवाला और अपने जन्म के लिहाज के बिना सभी मनुष्यों की समानता का समर्थन करनेवाला यह तथा मत समाज के व्यापारी मस्तकों के लिए, सपन्न वैश्यों के लिए विषय आकर्षक था, जिन्हें ब्राह्मण धर्म सामाजिक सोपानिकी में साधारण स्थान ही प्रदान करता था। बौद्ध धर्म क्षत्रियों में भी बहुत लोकप्रिय सिद्ध हुआ। उन समय क्षत्रिय अधिकाधिक शक्ति अपने हाथों में सकेन्द्रित करत जा रहे थे, लेकिन साथ ही उन्हें ब्राह्मणों द्वारा अपने पर डाले जानेवाले प्रबल वैचारिक दबावों का भी अहसास था, जो अपने को उच्चतम तथा एकमात्र पवित्र वर्ण का - पार्थिव देवता वर्ण तक का - कहते थे।

बौद्ध मध में सभी वर्णों के स्वतंत्र प्रतिनिधि प्रवेश या सक्ते थे और इससे नये धर्म का प्रभाव क्षेत्र काफी व्यापक हो गया। जो लोग तथा में सम्मिलित नहीं भी होते थे उनके लिए भी स्वर्ग की संभावना बनी ही रहती थी - बौद्ध धर्म गृहस्थों के मामले में यही आदर्श प्रस्तुत करता था। इस प्रारम्भिक काल में बौद्ध धर्म का नैतिक पक्ष ही मुख्य था - बुद्ध ने जनसाधारण को दिये गये अपने उपदेशों में किसी भी प्रकार के जटिल तत्त्वमीमासाय (आधिभौतिक) प्रश्न नहीं उठाये।

अपनी प्रारम्भिक अवस्था में बौद्ध धर्म की सफलता का कारण काफी हद तक यह तथ्य भी था कि बुद्ध ने सभी पुरानी परंपराओं और प्रथाओं को तजने की आवाज नहीं उठायी, जो प्राचीन तथा परंपरानिष्ठ समाज के सामाजिक तथा बौद्धिक जीवन में गहरी जड़ जमा चुकी थी वरत उनका एक नया ही निर्वचन प्रस्तुत करने का, अनेक स्थापित प्रथाओं की अपनी व्याख्या देने का ही प्रयास किया।

बौद्ध धर्म तत्त्वतः एक मौलिक मत था। उसकी अन्य भारतीय धार्मिक मिट्टाओं से इतनी अधिक भिन्नता थी कि कई बार उसे भारत के सीमांतों के बाहर पैदा होनेवाले अन्य धर्मों के समान बनाने के भी प्रयास किय गये, उदाहरण के लिए, ईसाई धर्म के समान। तथापि इस तरह के सभी नवाचारों को सामाजिक पारंपरिक अवधारणाओं के ढाँचे के भीतर ही रखा गया जिन्हें बौद्ध धर्म ने कभी पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया था।

विद्वानों का बौद्ध धर्म तथा उपनिषदों में सबंध बताना निराधार नहीं है। लेकिन इसका यह आशय नहीं कि बुद्ध उपनिषदों की शिक्षा में अतर्हित सिद्धांतों को स्वीकार करते थे। यह मानना ज्यादा सही होगा कि स्वयं उपनिषद ही प्राचीन भारतीय समाज और उसके विभिन्न प्रदेशों की संस्कृति के विकसित होने के साथ-साथ उदित होनेवाली कुछ नयी अवधारणाओं को प्रतिबिंबित करते थे।

बौद्ध धर्म तथा ब्राह्मण धर्म में समानताएँ विभिन्न कारणों से हो सकती हैं, किंतु यह बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बौद्ध धर्म तथा अन्य सुधारोन्मुखी मतों के उदय के बाद भारतीयों के सदियों से चले आनेवाले पारंपरिक धर्म में कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं आये। जैन धर्म की ही भांति बौद्ध धर्म ने भी ब्राह्मण धर्म द्वारा प्रतिष्ठापित पारंपरिक भारतीय कर्मकांड को अपना लिया। यही कारण है कि वैदिक तथा ब्राह्मण देवताओं को त्याज्य अथवा बहिष्करणीय नहीं घोषित किया गया।

बौद्ध धर्म ने पारंपरिक भारतीय देवी-देवताओं को नकारा नहीं किंतु उसने उन्हें अपनी व्यवस्था के भीतर ऐसा महत्वहीन स्थान प्रदान किया कि बौद्ध धर्म में आत्मसात कर लिये जाने के बाद वे अतंत मानो विलुप्त ही हो गए। बौद्ध धर्म में ब्राह्मण देवी-देवताओं के इस समावेशन ने उसे निस्संदेह दश के विभिन्न भागों में कहीं अधिक लोकप्रिय बना दिया, किंतु इस आत्मसात्करण से बौद्ध धर्म ने पुरानी परंपराओं द्वारा स्वयं अपने ही लीले जाने का खतरा भी मोल लिया। बौद्ध मत के प्रारंभिक विकास के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय वैदिक देवताओं की उपासना नये धर्म के ढाँचे के भीतर उसके विशिष्ट सारतत्त्व अथवा स्वतंत्रता के लिए हानिकारक नहीं थी। बौद्ध धर्म का (और वस्तुतः उपनिषदों की विचारधारा का भी) तात्त्विक लक्षण उपासना के ठोस रूपों के प्रति उदासीनता था।

उपनिषदों की ही भांति बौद्ध धर्म भी पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करता है। आत्मा की अविनाश्यता के विचार को नकारते हुए भी बौद्ध धर्म निरपेक्षतः घोषित करता है कि आत्मिक ऊर्जा अविनाश्य है। इस ऊर्जा की किसी भी अभिव्यक्ति को शून्य में परिणत नहीं किया जा सकता। यह रूपांतरण की उस निरंतर प्रक्रिया का पृथक् रूप में लिया एक क्षण मात्र है। आत्मा की अनश्वरता का यह विचार कर्म के सिद्धांत को जन्म देता है। वाय अथवा कर्म का विलोप नहीं होता, इसलिए देर-अबेर वह अपने को अनिवाय परिणामों के रूप में अभिव्यक्त करता है। और चूंकि कर्म प्रवृत्ति

से ही आत्मिक है इसलिए उस पर देह के जीवन का बधन भी नहीं है—इस प्रकार नया जन्म पूर्व कर्मों से निर्धारित होता है, या कम से कम, उन सर्वव्यापक प्रभाव के अधीन होता है।

बौद्ध मत पर अपनी टीका में अकादमीशियन श्चेरवात्स्वाय ने लिखा है, जीवन क्षण प्रति क्षण जन्म तथा विलोपन की निरन्तर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कार्य-कारण नियम के अधीन है न केवल यही कि कुछ भी नित्य अथवा चिरंतन नहीं है वरन् कोई चिरंतन जीव भी नहीं है और इसलिए कोई आत्मिक अथवा भौतिक पदार्थ भी नहीं है।”*

बुद्ध संसार में हर चीज को सतत परिवर्तन की अवस्था में मानते थे। धर्म (मानव द्वारा असंश्लेष्य कण) जो विभिन्न संयोगों के परिणामस्वरूप भौतिक तथा आत्मिक तत्वों का निर्माण करने है, निरन्तर गतिमान है, स्थानों का अतहीन सातत्य है।

बौद्ध धर्म की आधारशिला निस्सदेह चार आर्य सत्त्यों की शिक्षा है, जिन्हें परंपरा के अनुसार बुद्ध ने अपने पहले प्रवचन में प्रतिपादित किया था। इन सत्त्यों की अपनी प्रतिपादना में बुद्ध ने मानव अस्तित्व की प्रकृति तथा दुःखा के कारणों को परिभाषित किया है और दुःखों के नाश का, अर्थात् निर्वाण प्राप्ति के मार्ग का निरूपण किया है। समूचे तौर पर देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि बुद्ध के इस आधारभूत प्रवचन का सारतत्त्व निवाण के मार्ग का यह विचार ही था। चाण्ड जनश्रुति के अनुसार बुद्ध ने यह कहा था कि जिस प्रकार समुद्रों के पानी में लवण का आस्वाद होता है, उसी प्रकार उनका शिक्षा में भी 'निर्वाण' का आस्वाद से अधिक और कुछ नहीं है। बुद्ध जीवन को दुःखा का समानार्थक बताते हैं, जो सांसारिक विषयों की झलना तथा तृष्णा में उत्पन्न होता है। इसी लिए उन्होंने लोगों से तृष्णा का परित्याग करने का आग्रह किया और उन्हें निर्वाण का मार्ग दिखलाया। इसमें कर्मफल के उदय तथा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति पाना सनिहित है, जिसमें मनुष्य मय या ज्ञान न होने के परिणामस्वरूप पड़ जाता है। सद्य में प्रवेश करनेवाला यदि अपने को सांसारिक विषयों के, सभी प्रकार के दुःखों तथा भाव राग के बधना में मुक्त करता है अपने अहम् को वशीभूत कर लेता है और दह

* पृ० ३० अकादमीशियन श्चेरवात्स्वाय उत्तरवात्सीन बौद्ध शिक्षा में प्रस्तुत ज्ञान तथा तर्क का मिश्रण मेंट पीयर्सन, १९०६ भाग २ पृष्ठ ११३, ११८ (अंग्रेजी में)।

तथा आत्मा के द्वंद्व पर पार पा जाता है तो वह निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है।

बौद्ध मत के अनुसार निर्वाण की अवस्था में निरंतर परिवर्तनशील धर्म गति करना बंद कर दत्त है और इसलिए नये मयागो के प्रवाह की गति भी बंद हो जाती है। इसमें समारम अर्थात् आवागमन तथा नैतिक प्रपञ्च के चक्र में, पूर्ण वियोजन हा जाता है। निर्वाण को चरम उच्च बताया गया है, जिसकी प्राप्ति के साथ पुनर्जन्म की शृंखला विलुप्त हो जाती है। इसका आदर्श अर्हत था जो अपने कार्यों तथा आत्मिक परिपूर्णता की साधना में निर्वाण की अवस्था को प्राप्त कर लेता है।

यह कोई मायोगिक नहीं कि बौद्ध धर्म के नैतिक पक्ष को इतना ज़रूरतस्त्व महत्व दिया गया है। मनुष्य के आचरण के नैतिक पक्ष का विशेष महत्व रखना अनिवार्य ही था। बुद्ध ने नौगां में अष्टांग मार्ग का अनुगमन करने के लिए कहा है—सम्यक् दृष्टि, सम्यक् मकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति तथा सम्यक् समाधि। बौद्ध नीति का ये मिश्रित ही निर्धारित करते हैं। बुद्ध की शिक्षा के अनुसार मनुष्य को इस मग्न मार्ग का मग्न रूप में अनुगमन करते हुए अपने पर निर्भर करना चाहिए और बाहर से संरक्षण, सहायता अथवा मोक्ष पर निर्भर नहीं करना चाहिए। 'धम्मपद' में कहा गया है कि मनुष्य स्वयं ही अधर्म का कत्ता है, स्वयं ही अपने पतन का कारण है। अधर्म का न करना भी और अपनी शुद्धि करना भी स्वयं मनुष्य पर ही निर्भर करता है। एक आदमी दूसरे की शुद्धि नहीं कर सकता।

बौद्ध सृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व को, जो मनुष्य सहित मसार में हर चीज को जन्म देता है, जिस पर मनुष्य की नियति निर्भर करती है, अनिवाय अथवा आवश्यक नहीं मानते। कहते हैं कि बुद्ध ने कहा था कि जो लोग ऐसे ईश्वर में विश्वास करते हैं उनके लिए न कोई आकांक्षा होती है न प्रयास, उन्हें न कुछ करने की आवश्यकता है और न नहीं करने की ही। इसके विपरीत ब्राह्मण धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन और नियति को पूर्णतः देवताओं की इच्छा ही निर्धारित करती है, जो मनुष्य के अभिप्रायों और नियतियों का नियमन करते हैं।

बौद्ध धर्म द्वारा जन्मानुसार सभी मनुष्यों की सार्विक समानता के बारे में विचारों के प्रस्तुत किये जाने और सच के विशिष्ट स्वरूप के बावजूद वह किसी भी प्रकार कोई आमूल परिवर्तनवादी सामाजिक आंदोलन नहीं था।

बौद्ध प्रवचनों में सभी सांसारिक दुखों को क्लेशों तथा सामाजिक अन्यायों का कारण स्वयं मनुष्य के 'अधेपन' को और सांसारिक तृष्णाओं को तत्र पान की उसकी अममर्थता को ही बताया जाता था। बौद्ध शिक्षा के अनुसार सामाजिक दुःखभोग को संघर्ष के जरिये नहीं, बल्कि इसके विपरीत संसार के प्रति सभी संवेदनाओं के निर्वापण द्वारा, मनुष्य के अपने अहम् की चेतना के विनाश द्वारा वशीभूत करना होता है।

बौद्ध धर्म के संस्थापक का जन्म का नाम सिद्धार्थ था और वह गौतम गोत्र में उत्पन्न हुए थे। परंपरा के अनुसार उन्हें बुद्ध नाम मिला। सिद्धार्थ शाक्य गण के एक शक्तिशाली प्रमुख के बेटे थे किंतु उन्होंने अपनी पारिवारिक संपत्ति और सांसारिक सुखों को त्यागकर संन्यास ले लिया था। अब तक बच रहे प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म के संस्थापक के जीवन के बारे में अनेक उल्लेख पाये जाते हैं। इस संदर्भ में चौथी तीसरी शती ई० पू० की पुरालेखीय सामग्री विशेषकर रोचक है जिसमें केवल बुद्ध का उल्लेख ही नहीं आता है, बल्कि उनके जन्मस्थान (लुंबिनी) को भी निर्दिष्ट किया गया है और उनके जन्म स्थान का यह विवरण धार्मिक ग्रंथों की सूचना से पूर्णतः मेल खाता है।

विद्वानों में बुद्ध की ऐतिहासिक प्रामाणिकता के बारे में प्रचंड विवाद है और स्वयं बुद्ध द्वारा प्रचारित मूल शिक्षा का पुनरुद्धार करने के प्रयास भी किये जा रहे हैं। ये प्रश्न अत्यधिक जटिल हैं, विशेषकर इस तथ्य के दृष्टिगत कि आधुनिक विद्वानों को उपलब्ध धर्मग्रंथ लगभग तीसरी सदी ई० पू० के (परंपरा के अनुसार यह माना जाता है कि उनका लेखन ८० ई० पू० में सिंहाल में हुआ था) अर्थात् इस धर्म के संस्थापक की मृत्यु के कई सौ साल बाद के ही हैं। इस समय उनकी मृत्यु की सर्वाधिक स्वीकृत तिथि ४८३ ई० पू० (और जन्मतिथि ५६३ ई० पू०) है।

आजीवक पथ

आरम्भ में बौद्धों के मुख्य प्रतिद्वंद्वी आजीवक थे। ई० पू० पांचवीं से तीसरी सदियों में आजीवक पथ की खासी व्यापक लोकप्रियता का कारण सर्वोपरि रूप में इस पथ के संस्थापक गौतमाला द्वारा अपने उपदेशों में ब्राह्मण धर्म की सुमंगल और मूलगामी आलोचना थी। ब्राह्मण जिस सामाजिक व्यवस्था का पक्षपोषण करते थे, उसमें असंतोष न समाज के व्यापकतम संस्तर में

सुधारो-मुख मतों की प्रतिष्ठा को बहुत बढ़ा दिया था। गोशाला द्वारा जाति व्यवस्था तथा ब्राह्मणों की कम सिद्धांत की व्याख्या की आलोचना ने समाज के निम्न सस्तरों को ही नहीं, बल्कि हाल ही में धनवान बन तथाकथित नीचे कुलों में जन्मे लोगों - शिल्पकारों और व्यापारियों के बेटों - को भी आकर्षित किया। आरंभ से गोशाला ने अपनी शिक्षा को किसी मठ संगठन की संकीर्ण सीमाओं तक ही सीमित नहीं रखा, वरन् वह उसे जनसाधारण में ले गया। उसके मत की प्रकट सरलता (सभी प्रपञ्चों को अंतर्गत कर सर्वव्यापक नियति तथा तद्जनित नियतिवाद में परिणत कर दिया जाना) ने भी आबादी के व्यापक अंशों में उनकी लोकप्रियता को बढ़ाया जिन्होंने आजीवक मत को अपना लेने पर भी दैनंदिन जीवन में अपने चिरपरिचित रीति रिवाजों को और जगत विषयक अनेक पारंपरिक विचारों को नहीं छोड़ा था। लगता है कि अपनी प्रारंभिक अवस्था (पाँचवीं सदी ई० पू०) में तो आजीवक पथ के बौद्ध धर्म से भी अधिक अनुयायी थे। हो सकता है कि यह उनके सामाजिक सुधार के अप्रचलित भुकाव से सबद्ध रहा हो। यह सांयोगिक ही नहीं है कि जनश्रुति के अनुसार आजीवक पथ ने केवल धनी व्यापारियों और शिल्पकारों ही नहीं, बल्कि आबादी के निम्न सस्तरों में और खासकर कुम्हारों में भी बहुत लोकप्रियता प्राप्त की थी। यह बात ' वायुपुराण ' (जिसकी रचना अंतिम रूप में तीसरी - छठी सदी ई० में हुई थी) किंतु जो पुरानी जनश्रुतियों पर आधारित है) के इस कथन से मेल खाती है कि आजीवक शूद्र थे भिन्न भिन्न जातियों के और अस्पृश्य तक थे। बौद्धों और आजीवकों में नये अनुगामी बनाने में तीव्र प्रतिद्वंद्विता थी। इसलिए इसमें अचरज की कोई बात नहीं कि बौद्ध सूत्रों में गोशाला और उसके मत की अत्यधिक कटु शब्दों में आलोचना की गयी है। उनके सैद्धांतिक विवाद कभी कभी खुले झगड़ों का रूप ले लेते थे। प्रसिद्ध बौद्ध लेखक बुद्धघोष कोसल की राजधानी श्रावस्ती के मिगिर नामक धनी महाजन के बारे में बताता है जो बहुत समय तक आजीवकों का संरक्षक रहा था और उनके सघ को मुक्तहस्त दान देता रहा था। लेकिन मिगिर ने जब बौद्ध धर्म ग्रहण करने का निश्चय किया, तो आजीवकों ने इस डर से नहीं कि उनका एक सहधर्मी पथभ्रष्ट हो जायेगा बल्कि उसके द्वारा उन्हें दी जानेवाली नियमित आर्थिक सहायता से वंचित हो जाने के भय से उसके घर को ही घर लिया।

बौद्ध धर्मग्रंथों में गोशाला की ऐसे धीवर से तुलना की गयी है कि जो नदी के मुख में जाल बिछाकर बड़ी सख्या में मछलियों की मृत्यु का कारण

प्रगता है (अर्थात् उन्हें पथभ्रष्ट कर देता है, जो सम्भवतः बौद्ध मतानुगान् बन जाते) और यह तुलना दोनों धार्मिक पथों में प्रतिद्वन्द्विता की आशंका नहीं बल्कि उस समय आजीविका को प्राप्त काफी लोकप्रियता की आशंका ही इंगित करती है।

चाहे पाचवीं शती ई० पू० में आजीवकों का काफी-बौद्धा अथवा जैन से भी अधिक-प्रभाव था अतः इस प्रतिद्वन्द्विता में बौद्ध ही विजयी हुए। इसका एक कारण आजीवक पथ की किसी हद तक एकपाश्वर्यता भी हो सकता है। यद्यपि आजीवकों ने पारंपरिक ब्राह्मण विचारों को नकारा, पर बौद्ध के विपरीत उन्होंने ब्राह्मण विचारों का निराकरण करने के लिए उस समय के लोगों से सबंध रखनेवाले मुख्य प्रश्नों का कोई ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया। गौशाला की शिक्षाओं में मनुष्य के हेतु, संसार तथा समाज में उसके स्थान, वैयक्तिक प्रयत्न के महत्त्व और "सत्याचारण" के आधार्मिक सिद्धांतों की वस्तुतः कोई चर्चा नहीं थी। यद्यपि बौद्धों तथा जैनो के प्रसंग में ये प्रश्न अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुए थे। उसके द्वारा उद्घोषित "सार्विक नियतिवाद" में इन प्रश्नों पर विचार करने की सिद्धांततः भी कोई गुंजाइश नहीं थी।

धार्मिक दार्शनिक धाराएं और मेगस्थनीज का वृत्तांत

मगध तथा मौर्य साम्राज्यों में धार्मिक जीवन के बारे में यूनानी राजदूत मेगस्थनीज का वृत्तांत महत्त्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध करता है। मेगस्थनीज तथा उसके बाद के प्राचीन यूनानी लेखकों ने वैदिक तथा अवैदिक धाराओं में स्पष्ट विभेद किया है और प्राचीन भारतीय "दार्शनिकों" को ब्राह्मण तथा श्रमण दार्शनिकों में विभाजित किया है।

श्राव्यों के श्रमणों के विवरण में प्राचीन भारतीय कृतियों से घनिष्ठ समानताएं पायी जाती हैं। मेगस्थनीज की ही भांति वह भी उनके राजाओं के साथ निकट संबंधों पर जोर देता है जो घटित होती घटनाओं के मूल में निहित कारणों को समझने के लिए उनका मार्गदर्शन लिया करते थे (यह भारतीय ग्रंथों के विवरणों के साथ मेल खाता है)।

श्राव्यों भविष्यवक्ताओं तथा गृहजानिकों के नाते विख्यात श्रमणों के एक विशेष पथ के बारे में बताता है जो ग्रामानुग्रह और नगरानुग्रह भिन्नान् वर्तते थे (इसका आशय आजीवक भिन्नान् में हो सकता है जो भविष्यवक्ताओं के नाते प्रसिद्ध थे)।

स्त्राबो का "प्रमनई" (जो सभवतः प्रमन-श्रमण का ही रूपांतर है) का वर्णन भी श्रमणों के साथ ही जोड़ा जा सकता है। स्त्राबो लिखता है कि "प्रमनई" को ब्राह्मणों से बिल्कुल भिन्न विवाद और अस्वीकरण के लिए ख्यात दार्शनिक माना जाता था। ये दार्शनिक ब्राह्मणों का अहंकारी और अडिग कहकर तिरस्कार किया करते थे, जो प्रकृति और ज्योतिष की परिघटनाओं के अध्ययन में ही लगे रहते थे। ये शब्द उस समय जब ब्राह्मणों तथा उनके मत के आलोचक श्रमण अथवा सुधार पथ मैदान में आ रहे थे और विश्व तथा मनुष्य के अस्तित्व से संबंधित अनेक समस्याओं पर विभिन्न विवादों में उलझ रहे थे, व्याप्त वातावरण को बड़ी मटीकता के साथ अभिव्यक्त करते हैं। श्रमण अथवा 'अवैदिक' वस्तुतः अपने को ब्राह्मणों से भिन्न मानते थे, उनका उपहास करते थे और ब्राह्मणों की अनयता के उनके सिद्धांत को चुनौती देते और अस्वीकार करते थे।

श्रमण ब्राह्मणों के अहंकार की निंदा करते थे उनके सारे ही समाज को निर्देश देने और सभी लोगों का सत्य मार्ग पर पथप्रदर्शन करने के तथाकथित अधिकार को चुनौती देते थे। बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मणों के इन दावों को अक्सर निराधार, भ्रामक और गलत बतलाया गया है।

प्राचीन यूनानी लेखकों की कृतियों में इस आशय का कथन पाया जाता है (जिसका स्रोत बहुत करके मेगस्थनीज ही है) कि श्रमणों में कुछ पथ ऐसे भी थे कि जो वस्त्रों को भी अस्वीकार करते थे (इसका जैन धर्म के दिगंबरपंथी साधुओं से संबंध हो सकता है, जो कपड़े नहीं पहनते थे)।

मेगस्थनीज ने इस काल के भारत में वैचारिक विकास के कुछ लक्षणों को बड़े ही उपयुक्त ढंग में लिया है—दो मूल धाराओं, वैदिक धारा और उसके विरोधी सुधार (श्रमण) पथ का अस्तित्व, जिसमें स्वयं नाना संप्रदाय और मत थे। प्रत्यक्ष है कि यूनानी राजदूत के भारत प्रवास के समय भारत में ब्राह्मण धर्म का काफी प्रभाव बना हुआ था और उसके विरोधी श्रमण पंथों को अभी इतना महत्व नहीं दिया जाता था, सच तो यह है कि उनमें से कोई भी अभी तक इतना महत्वपूर्ण अथवा प्रभावशाली नहीं बन पाया था कि विदेशियों के विशेष ध्यान को आकर्षित करता। निस्संदेह इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि मेगस्थनीज के वृत्तांत के जो अंश अब तक बच रहे पाये हैं, वे किसी भी प्रकार कोई सर्वव्यापी विवरण प्रस्तुत नहीं करते हैं—यह भी संभव है कि प्रारंभिक मौर्यकालीन भारत के धार्मिक जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण पहलू और तथ्य उसके ध्यान में ही न आये हों।

कुषाण तथा गुप्त कालों का भारत

पहली शती ई०पू० — पहली शती ई० में
उत्तर-पश्चिमी भारत

मौर्य साम्राज्य के अंतिम वर्षों में ही उत्तर-पश्चिमी भारत के अनेक प्रान्त केंद्रीय शासन से लगभग स्वतंत्र हो चुके थे। बाद में इनमें से कई उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में छोटे छोटे भारतीय-यूनानी राजाओं ने शासन की बागडोर को अपने हाथों में ले लिया था किंतु उनके शासन की हमें बहुत आंशिक जानकारी ही प्राप्त है।

इन अनेक भारतीय यूनानी राजाओं में से एक — मेनादर — का स्थान सर्वथा अलग है जो भारतीय परंपरा में मिलिंद के नाम से विज्ञात है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्थो (मिलिंद प्रश्न) में राजा मिलिंद तथा बौद्ध दार्शनिक भिक्षु नागसेन में शास्त्रार्थ का वर्णन किया गया है। मेनादर के राज्य के कुछ भिक्षुओं पर बौद्ध धर्मचक्र अंकित है जिसका मतलब यही हो सकता है कि या तो राजा ने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया था या वह बौद्ध मतानुयायियों का संरक्षक था। इस राज्य की राजधानी सागल या साकल (वर्तमान स्यालकोट) थी। मेनादर के राज्य में गंधार, आर्कोसिया तथा पंजाब के कुछ भाग सम्मिलित थे। जैसे कि पहले ही बताया जा चुका है ऐसा प्रतीत होता है कि मेनादर के शासनकाल में यूनानी सेना पूर्वी भारत में बढ़ते-बढ़ते ठंड पाटलिपुत्र तक जा पहुंची थी जो उस समय सतलुज नदी की राजधानी थी।

पहली शताब्दी ई०पू० में ईरानी शक कबीले (चीनी स्रोतों में इन्हें मे या साई कहा गया है) मध्य एशिया से उत्तर पश्चिमी भारत में आ पहुंचे। जारम में उनकी न भारतीय-यूनानी राजवंशों से सामना होने के बाद उनकी अधीनता स्वीकार कर ली मगर बाद में उन्होंने अपने भारतीय गक राज्य

स्थापित कर लिये। सबसे प्रसिद्ध भारतीय-शक राजाओं में से एक माविस था, जिसका राज्यकाल सभवतः ई० पू० पहली सदी का मध्यकाल रहा होगा। उसने गंधार में अपनी जड़ जमा ली और उसके राज्य में स्वात घाटी और सभवतः कश्मीर के कुछ भाग भी शामिल थे। उसके उत्तराधिकारी अज न अपना राज्य का और भी विस्तार किया और राजाधिराज अथवा शाहशाह की उपाधि धारण की। उसके राज्य में आर्कोसिया का कुछ भाग भी शामिल था। पहली शताब्दी ई० में भारतीय-पार्थियन (पार्थव) राजवंशों का अभ्युदय हुआ और उन्होंने प्रभुता के लिए भारतीय यूनानी तथा भारतीय शक शासकों के विरुद्ध प्रचंड संघर्ष चलाया। भारतीय पार्थव राजा गोदोफरीज गंधार, आर्कोसिया और द्राग्याना (जो शकस्तान—वर्तमान मीस्तान—के नाम से भी विज्ञात है) के कुछ भाग पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हो गया।

कुषाण साम्राज्य की स्थापना

कुषाण राजवंश के अधीन भयंकर वैमनस्य तथा प्रतिद्वंद्विता में विभाजित छोटे छोटे राज्यों का स्थान एक विशाल साम्राज्य न ले लिया जिसमें केवल उत्तरी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत ही नहीं, वरन् मध्य एशिया और आज के पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में आनेवाले इलाके भी सम्मिलित थे।

आरम्भ में कुषाण राज्य में मध्य एशिया में बाल्त्रिया (बैक्ट्रिया) के कुछ भाग ही थे। चीनी स्रोतों के अनुसार बाल्त्रिया पर ई० पू० दूसरी शती में पूर्व की तरफ से यूहन्नीह (यूहानी) कबीलों ने आक्रमण किया और वहाँ पाँच राज्य स्थापित कर लिये। बाद में कुषाणों ने, जिन्हें चीनी स्रोतों में क्यूइशु-आंग अथवा क्यूइशुआन कहा गया है, अन्यो पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। प्राचीन यूनानी स्रोतों में भी पूर्व से आनेवाले और बाल्त्रिया को जीत लेनेवाले कबीलों का उल्लेख आता है।

स्त्राबो ने लिखा है कि इन कबीलों ने बाल्त्रिया में यूनानियों से जीत लिया। कुषाण कबीलों के आक्रमण के समय बाल्त्रिया राज्यत्व की अच्छी तरह से स्थापित परंपराओं और सुविकसित संस्कृति से संपन्न अति उन्नत देश था। इस इलाके के रहनेवाले बाल्त्री भाषा बोलते थे जो ईरानी भाषा समूह की थी और उनकी यूनानी लिपि से विकसित अपनी लिपि भी थी। कुषाणों ने स्थायी रूप से बसकर रहनेवाले बाल्त्रियों की इन परंपराओं को अपना लिया यद्यपि कुषाण संस्कृति के विकास में याथावत जीवन की परंपराएँ

महत्वपूर्ण योगदान करती रही। कुपाणों के मूल का प्रश्न अब भी अज्ञात अस्पष्ट ही बना हुआ है और विद्वानों में उसके बारे में प्रबल विवाद है।

हान के वर्षों में इसके बारे में कई प्राक्कल्पनाएँ प्रस्तुत की गयी हैं। उदाहरण के लिए यूहन्नीस को आतुर एणिया के तोगारी (ताहारी) कबाना से संबद्ध किया गया है जिन्होंने वाश्रिया को जीता था, मगर अपनी भाग्य को विस्मृत कर दिया। यह मत भी प्रस्तुत किया गया है कि कुपाण जना का उदय बाब्रिया में ही हुआ था (इसके अनुसार कुपाणों और यूहन्ना में संबंध होना संदिग्ध हो जाता है)। पहली शती ई० पू० के अंत का एक कुपाण राजा हेराउस अपने को कुपाण हेराउस कहता था, जैसा कि उस समय के सिक्कों से प्रकट होता है।

कुपाण राजा कुजुल कदफिसस (जिसे चीनी स्रोतों में क्योल्ज्यूक्यू कहा गया है) के अधीन कुपाण राज्य में आर्कोसिया, कश्मीर के कुछ भाग और पार्थिया के कुछ प्रदेश भी शामिल कर लिए गए। उसके शासनकाल के बहुत से सिक्के काबुल के आसपास मिले हैं जिसमें यह प्रकट होता है कि यह इलाका भी कुपाण साम्राज्य का अंग था। आरंभ में कदफिसस को भारतीय-यूनानी राजाओं की प्रभुता को स्वीकार करना पड़ा था। उसके शासनकाल के कुछ सिक्कों पर एक तरफ भारतीय-यूनानी राजा हरमियस की प्रतिमा है, जब कि दूसरी तरफ कदफिसस का नाम खरोष्ठी लिपि में अंकित है। बाद में वह पूर्णतः स्वतंत्र हो गया और इसके बाद ढाले गये सिक्कों पर केवल राजा धिराज कदफिसस का नाम ही अंकित है। उसके पुत्र कदफिसस द्वितीय अथवा वीमा कदफिसस के शासनकाल में कुपाण राज्य में सिंधु के निम्न घाटी के इलाके भी शामिल किये जा चुके थे। कुपाण पूर्व में भी प्रसार कर गये थे। यह संभव है कि इस समय तक उनका पूर्वी भारत के कुछ भागों पर—छा वाराणसी तक भी—शासन स्थापित हो चुका था।

कदफिसस द्वितीय ने एक महत्वपूर्ण मुद्रा सुधार किया और यह था रोमन सिक्के और ई के समान मूल्य के सोने के सिक्कों का उपयोग जिनका कुपाण राज्य की सीमाओं के भीतर प्रचलन था। इसे संभवतः रोमन प्रभाव का परिणाम माना जा सकता है। विशुद्ध भारतीय प्रदेशों के जीते जान में कुपाण शासकों के लिए स्थानीय परंपराओं को ध्यान में रखना आवश्यक बना दिया जिनका मारे ही साम्राज्य में प्रशासन पर प्रबल प्रभाव था। कदफिसस द्वितीय के शासनकाल में ढाले गये कुछ सिक्कों पर शिव (कभी-कभी नदी के साथ भी) की आकृति होने का संभवतः यही कारण है।

कुपाण साम्राज्य अपने चरम पर कनिष्क के राज्यकाल में पहुँचा जा प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध शासकों में एक है। सिक्कों तथा थोड़ी मात्रा में पुरालेखीय प्रमाण के अलावा कनिष्क के राज्यकाल के बारे में सूचना के कम ही तथ्यांकित अथवा समकालीन स्रोत हैं, यद्यपि उत्तरकालीन बौद्ध कथाओं तथा अनुश्रुति में उसके और उसके कार्यकलाप के बारे में उल्लेख पाए जाते हैं। कनिष्क के अधीन बिहार के कुछ भागों तक और मध्य भारत में नर्मदा तक भी कुपाणों की सत्ता का प्रसार हो गया।

कनिष्क के राज्यकाल में कुपाणों ने सौराष्ट्र तथा काठियावाड़ में भी अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, यद्यपि पश्चिमी क्षत्रप (पश्चिमी भारतीय प्रदेशों के शासक) पूर्णतः उनके अधीन नहीं थे। चीनी इतिवृत्तों में पूर्वी तुर्किस्तान के कुछ भागों पर सत्ता की स्थापना के लिए कुपाणों के चीन के साथ युद्ध का वर्णन किया गया है। कुछ स्रोतों से यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कुपाण इन इलाकों में दूर तक दाखिल हो गये थे, यद्यपि यह बात नहीं है कि कुपाण शासकों का वहाँ कितने समय प्रभुत्व बना रहा। तथापि यह पूर्णतः स्पष्ट है कि कनिष्क के अधीन कुपाण साम्राज्य चीन, रोम और पार्थिया की टक्कर का ही प्राचीन विश्व की प्रबलतम शक्तियों में एक बन गया था। उस समय रोम के साथ संपर्क घनिष्ठ था इसलिए यह संभव है कि प्राचीन लेखकों की कृतियों में रोमन सम्राट नाजन (६६ ई०) के राज्यकाल में रोम में भारतीय दूतमंडल के बारे में जो हवाले आते हैं, वे कुपाणों के बारे में ही हों।

चीनी तथा भारतीय स्रोत ग्रंथों में कनिष्क को बौद्ध धर्म का पक्का अनुयायी बतलाया गया है और कश्मीर में बौद्ध संगीति (तथाकथित चतुर्थ बौद्ध संगीति) के समाह्वान को उसके साथ संबद्ध किया जाता है। यह संभव है कि कनिष्क बौद्ध धर्म का समर्थक रहा हो, यद्यपि उसकी वास्तविक नीति धार्मिक सहिष्णुता की नीति थी। यह उसके सिक्कों से प्रमाणित होता है, जिन पर भारतीय, यूनानी तथा जरथुस्त्री देवताओं की प्रतिमाएँ अंकित हैं। कनिष्क के अधीन बौद्ध धर्म राजधर्म नहीं था और उसके कुछ ही सिक्कों पर बुद्ध की प्रतिमा ढली हुई है।

इस काल में ब्राह्मी भाषा अधिकाधिक महत्व ग्रहण करती चली गयी और अतः उसे सारे राज्य में अपना लिया गया। यूनानी लिपि का आधार पर

वाग्शी लिपि भी निबाली गयी जिमन सिक्को पर भी खरोष्ठी लिपि का स्थान ले लिया। अभी कुछ ही वर्ष पहले मुर्घ कोनन (उत्तरी अफगानिस्तान) में कनिष्क के राज्यकाल का एक उड़ा वाग्शी शिलालेख खोजा गया था। इस शिलालेख में एक देवानय के निर्माण का वर्णन किया गया है—संभव है कि यह कुषाणवशीय कोट का गर्भगृह रहा हो।

इस साम्राज्य से संबंधित जटिलतम प्रश्नों में से एक तिथिप्रश्न का है, जिसमें कनिष्क के शासनकाल की तिथियों का निर्धारण भी है। विद्वानों ने अलग अलग तिथियाँ सामने रखी हैं—७८ ई०, १०३ ई०, ११० ई० १४४ ई०, २४८ ई० और २७८ ई० भी—मतलब यह कि इनमें दो शताब्दियों का अंतर है। इस समय 'कनिष्क युग' की तिथि को ईसवी सन की पहली शताब्दी के प्रथम चतुर्थक के साथ संबद्ध करना ही सबसे अधिक विश्वसनीय प्रतीत होता है।

कनिष्क के उत्तराधिकारी कुषाण साम्राज्य का पतन

कनिष्क के उत्तराधिकारियों में सबसे प्रसिद्ध हुविष्क तथा वसुदेव हैं। उनके राज्यकाल में कुषाणों ने गंगा घाटी के भारतीय इलाकों की तरफ विशेष ध्यान दिया। उनके लिए उत्तर-पश्चिमी सूबों पर अपना प्रभुत्व बनाये रखना अधिकाधिक कठिन होता गया। इस समय तक कुषाणों का अत्यंत तीव्र गति से भारतीयकरण होने लग गया था वे भारतीय परंपराओं को ग्रहण करते जा रहे थे और स्थानीय आबादी के घनिष्ठ संपर्क में आने लग गये थे। वसुदेव शैव था। मथुरा के आसपास, जिसमें इस समय तक साम्राज्य के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जीवन में विशेष महत्व की भूमिका का निर्वहन करना शुरू कर दिया था वसुदेव के कई शिलालेख पाये गये हैं।

वसुदेव के राज्यकाल में ही साम्राज्य के प्रारंभिक अपकर्ष के संकेत दृष्टिगोचर होने लग गये थे। उसके उत्तराधिकारियों को शक्तिशाली सामान्य राज्य के और भारत के विभिन्न भागों में प्रभुत्व स्थापित कर लेनवाने स्थानीय राजवंशों के विरुद्ध भी प्रचंड संघर्ष करना पड़ा। कुषाणों को मथुरा में सत्ताधीन नाग राजाओं और कोशाबी के राजाओं की स्वतंत्रता को स्वीकार करना पड़ा। उन्हें मध्य भारत के उन भागों से भी हटना पड़ा, जिन्हें पहले साम्राज्य में मिला लिया गया था। कुषाणों की दूसरी तीमरी सदी ई० में

ईरान के सासानी राजवंश के विरुद्ध विशेषकर भयंकर संघर्ष में उलझना पड़ा, जिसके बाद कुषाण साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों को शापुर प्रथम (२४१ - २७२ ई०) के राज्यकाल में सासानी साम्राज्य में मिला लिया गया। शापुर प्रथम के २६२ ई० के एक प्रसिद्ध शिलालेख में, जो तीन भाषाओं — मध्य-फारसी, पार्थव और यूनानी — में अब तक बच रहा है, उसे " ईरान और गैर-ईरान का शाहशाह " कहा गया है, जिसका शासन ठेठ पुरुषपुर (आधुनिक पेशावर) तक और काश (काश्गर), सोगदियाना तथा शाश (ताशकंद) के सीमांतों तक कुषाण प्रदेशों पर फैला हुआ था। तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय तक कुषाण प्रदेशों के लिए सासानी शासक की नियुक्ति नहीं की गयी थी — कुछ बाद में जाकर, चौथी शताब्दी के अंतिम चतुर्थक में ही सासानी सूबेदारों ने अधीनस्थ कुषाण प्रदेशों में विशेष कुषाण सासानी मिश्रण फैलाना और चलाना शुरू किया था।

कुषाण युग के अंत में उनके शासन में केवल गंधार के आसपास के इलाके ही रह गये थे। कालांतर में कुषाणों के लगभग सभी भारतीय प्रदेशों को गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया गया।

कुषाण देवता तथा सांस्कृतिक प्रगति

कुषाण काल ने प्राचीन विश्व के कई भागों के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विकास पर अपनी छाप छोड़ी है। कुषाण शासन के अधीन अनेक भिन्न भिन्न नस्लों और वंशों को एक एकीकृत साम्राज्य की सीमाओं के भीतर ले आया गया था, जिसके ढाँचे के भीतर सामान्य परंपराएँ विकसित हो गयी थीं और कुषाण साम्राज्य के विभिन्न भागों के बीच ही नहीं, बरन रोम, दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों और सुदूर पूर्व के देशों के साथ भी घनिष्ठ संबंध बन गये थे। कुषाण सभ्यता ने विविध परंपराओं के संश्लेषण के आधार पर परिपक्वता प्राप्त की थी यद्यपि उसमें कुछ स्थानीय शैलियों तथा प्रवृत्तियों ने अपना बनावे रखा था। सामान्य परंपरा के अग्रस्वरूप प्राचीन परंपराओं के श्रेष्ठतम तत्वों को भी आत्मसात किया गया था।

सोवियत पुराविदों द्वारा मध्य एशिया में हाल के उत्खनन कार्य के परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में वास्तु तथा मूर्तिकला की स्थानीय शैलियों के विकास के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रकाश में आयी है। कुषाण कला के विकास में वास्तवी शैली ने अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था।

जिसन समूचे तौर पर समस्त कुपाणवालीन कला पर गहरा प्रभाव राना।

कुपाण साम्राज्य की आवादी की जातीय तथा सांस्कृतिक विविधता कुपाण देवताओं में भी प्रतिबिम्बित होती है जो इस युग के सिक्कों की बदौलत सुजात है। कनिष्क तथा ह्विष्क के राज्यवालों के सिक्कों में इसका विशेष अच्छे उदाहरण मिलता है जिन पर देवताओं के तीन—ईरानी, यूनानी तथा भारतीय—समूहों का प्रामुख्य है। ईरानी देवताओं में मुख्य मित्र (मित्र), उर्वरता की देवी आदोक्षो चंद्रदेव (माओ), रणदेव वेरेग्राना और सर्वोच्च देवता अहुरमज्दा है। यूनानी देवताओं में हफीस्तस, मेलोनी (चण्डेवा), हेल्मिओस (सूर्यदेव) तथा हेराक्लीज है। सबसे मुख्य भारतीय देवता शिव, महासेन तथा स्कंद है।

देवताओं का यह संयोजन समस्त कुपाण साम्राज्य की सामान्य सांस्कृतिक परंपराओं के विकास को और साथ ही कुपाण साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी प्रतिबिम्बित करता है। साम्राज्य के पतन के बाद भी भूतपूर्व साम्राज्य की इन सामान्य परंपराओं और संबंधों में से बहुत से बने रहे। कुपाण युग की विरासत ने पूर्व के अनेक जनगण के उत्तरवर्ती विकास पर अमिट प्रभाव डाला है।

गुप्त साम्राज्य की स्थापना

कुपाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक विखंडन का एक लंबा दौर आया, जो चौथी सदी के आरंभ तक चला। इसके बाद एक नये और शक्तिशाली साम्राज्य—गुप्तवंशीय साम्राज्य—ने रूप लेना शुरू किया।

उस समय तक कुपाणवासीय नामों ने पश्चिमी पंजाब में अपने छोटछोटे प्रदेशों पर अपने अधिकार को बनाये रखा था गुजरात राजस्थान और मालवा क्षेत्रों के नियंत्रण में था, गंगा घाटी में कितने ही राज्य थे जिनमें से कुछ गणतंत्रीय भी थे। मगध कई राजवंशों के आवागमन का साक्ष्य रहा था, किंतु उत्तरी भारत के आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अब भी उसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।

मौर्य काल की ही भांति चौथी शताब्दी ई० के आरंभ में मगध एक बार फिर एक नयी राजनीतिक इकाई का केंद्र बन गया जिसने शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य को उसका केंद्र प्रदान किया। गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिनका राजा तथा महाराज की उपाधि धारण की, किंतु जैसा कि कुछ

गुप्तकालीन शिलालेखों से ही प्रकट होता है इस राजवंश के वास्तविक इतिहास का प्रारंभ श्रीगुप्त के पुत्र, राजा घटोत्कच के साथ होता है। अभाग्यवश गुप्त राज्य के मूल सीमाओं की कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। कई इतिहासकारों का मत है कि वे मगध राज्य के सीमाओं के अनुरूप ही रहे होंगे जब कि कुछ इतिहासकार उसमें वर्तमान पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों का होना भी मानते हैं। इस प्रश्न के समाधान में अस्पष्टता मुख्य पुरालेखीय सामग्री के अभाव के कारण ही है। इस काल के बारे में उपलब्ध लिखित स्रोत सामग्री में चीनी यात्री इत्सिंग के विवरण को प्रमुख स्थान प्राप्त है।

गुप्त साम्राज्य के सुदृढीकरण का प्रारंभ चद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके पुत्र समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभलेख में कहा गया है कि राजा (समुद्रगुप्त) 'लिच्छवियों का दौहित्र' था, अर्थात् वह हमें यह बताता है कि चद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवि थी। मगध काल से ही लिच्छवि प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन में एक प्रमुख शक्ति रहते आये थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस गणसभ ने प्रारंभिक गुप्त राजाओं के राज्यकाल में भी अपनी सत्ता को कायम रखा हुआ था। लिच्छवियों के साथ मैत्री ने निश्चय ही गुप्त प्रभुत्व के सुदृढीकरण में योग दिया होगा। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध का उल्लेख केवल समुद्रगुप्त के शिलालेख में ही नहीं मिलता है। चद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं में उसे अपनी लिच्छवि साम्राज्ञी के साथ दर्शाया गया है। लिच्छविकन्या कुमारदेवी के साथ चद्रगुप्त के विवाह के परिणामस्वरूप संभवतः प्रादेशिक लाभ भी हुआ होगा—हो सकता है कि दोनों ही राज्य गुप्त सम्राटों के अधीन संयुक्त राज्य में ऐक्यबद्ध हो गये हों।

चद्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल के—और इसी प्रकार गुप्त काल के भी—प्रारंभ को ३२० ई० से माना जाता है किंतु कुछ इतिहासकार इस समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तिथि मानते हैं।

समुद्रगुप्त और साम्राज्य का सुदृढीकरण

समुद्रगुप्त के राज्यकाल के बारे में अधिक विस्तृत सूचना उपलब्ध है। इलाहाबाद स्तंभलेख में जिसकी रचना उसके राजवंश के हरिषेण ने की थी समुद्रगुप्त की चमत्कारी विजयों का प्रशंसागान किया गया है और गुप्त नामों द्वारा पराभूत राजाओं तथा देशों के नाम दिये गये हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त

जिम्हें समूच तीर पर ममस्त वृषाणवानीन बना पर महारा प्रभाव डाला।

वृषाण साम्राज्य की आवादी की जातीय तथा साम्प्रतिक विविधता वृषाण देवताओं में भी प्रतिबिम्बित होती है जो इस युग के मित्रों की वंशज सुजात हैं। वनिष्क तथा हुविष्क के राज्यकाल के मित्रों में इस विषय पर अच्छा उदाहरण मिलता है जिन पर देवताओं के तीन—ईरानी, यूनानी तथा भारतीय—समूहों का प्रामुख्य है। ईरानी देवताओं में मुख्य मित्र (मित्र), उर्वरता की देवी आदोणा चंद्रदेव (माओ) रणदेव वरधाम्ना और सर्वज्ञ देवता अहुरमज़्दा हैं। यूनानी देवताओं में हफीस्तस, मनीतो (चन्द्रा) हेलिओस (सूर्यदेव) तथा इग्नोनीज हैं। मगध मुख्य भारतीय देवता निब महासन तथा स्वदेव हैं।

देवताओं का यह सजाजन ममस्त वृषाण साम्राज्य की सामाज्य साम्प्रतिक परंपराओं के विवास को और माय ही वृषाण साम्राज्य की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को भी प्रतिबिम्बित करता है। साम्राज्य के पतन के बाद भी भूतपूर्व साम्राज्य की इन सामाज्य परंपराओं और मगधों में से बहुत से बने रहे। वृषाण युग की विरासत ने पूर्व के अनन्त जनगण के उत्तरवर्ती विकास पर अमिट प्रभाव डाला है।

गुप्त साम्राज्य की स्थापना

वृषाण साम्राज्य के पतन के बाद भारत में राजनीतिक विखंडन का एक लंबा दौर आया जो चौथी सदी के आरंभ तक चला। इसके बाद एक नए और शक्तिशाली साम्राज्य—गुप्तवंशीय साम्राज्य—ने रूप लेना शुरू किया।

उस समय तक वृषाणवंशीय शासकों ने पश्चिमी पंजाब में अपने छोटे छोटे प्रदेशों पर अपने अधिकार को बनाये रखा था, गुजरात राजस्थान और मालवा क्षत्रियों के नियंत्रण में थे, गंगा घाटी में कितने ही राज्य थे, जिनमें से कुछ गणतन्त्रीय भी थे। मगध कई राजवंशों के आवागमन का साक्ष्य रहा था किंतु उत्तरी भारत के आर्थिक तथा साम्प्रतिक जीवन में अब भी उसका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी।

मौर्य काल की ही भांति चौथी शताब्दी ई० के आरंभ में मगध एक बार फिर एक नए राजनीतिक इकाई का केंद्र बन गया जिसने शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य को उसका केंद्र प्रदान किया। गुप्त राजवंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसने राजा तथा महाराज की उपाधि धारण की किंतु जैसा कि कुछ

गुप्तकालीन शिलालेखों से ही प्रकट होता है, इस राजवंश के वास्तविक इतिहास का प्रारंभ श्रीगुप्त के पुत्र, राजा घटोत्कच के माथ होता है। अभाग्यवश गुप्त राज्य का मूल सीमाओं की कोई जानकारी प्राप्य नहीं है। कई इतिहासकारों का मत है कि वे मगध राज्य के सीमाओं के अनुरूप ही रहे होंगे जब कि कुछ इतिहासकार उसमें वर्तमान पश्चिमी बंगाल के कुछ भागों का होना भी मानते हैं। इस प्रश्न के समाधान में अस्पष्टता मुख्य पुरालेखीय सामग्री के अभाव के कारण ही है। इस काल के बारे में उपलब्ध लिखित स्रोत सामग्री में चीनी यात्री इत्सिंग के विवरण को प्रमुख स्थान प्राप्त है।

गुप्त साम्राज्य के सुदृढीकरण का प्रारंभ चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ, जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसके पुत्र समुद्रगुप्त के प्रसिद्ध इलाहाबाद स्तंभलेख में कहा गया है कि राजा (समुद्रगुप्त) लिच्छवियों का दौहिन था, अर्थात् वह हमें यह बताता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी लिच्छवि थी। मगध काल से ही लिच्छवि प्राचीन भारत के राजनीतिक जीवन में एक प्रमुख शक्ति रहते आये थे। अनुमान लगाया जा सकता है कि इस गणसभ ने प्रारंभिक गुप्त राजाओं के राज्यकाल में भी अपनी सत्ता को कायम रखा हुआ था। लिच्छवियों के साथ मैत्री ने निश्चय ही गुप्त प्रभुत्व के सुदृढीकरण में योग दिया होगा। लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध का उल्लेख केवल समुद्रगुप्त के शिलालेख में ही नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथम की स्वर्ण मुद्राओं में उसे अपनी लिच्छवि साम्राज्ञी के साथ दर्शाया गया है। लिच्छविकन्या कुमारदेवी के साथ चंद्रगुप्त के विवाह के परिणामस्वरूप संभवतः प्रादेशिक लाभ भी हुआ होगा—हो सकता है कि दोनों ही राज्य गुप्त सम्राटों के अधीन संयुक्त राज्य में ऐक्यवद्ध हो गये हों।

चंद्रगुप्त प्रथम के राज्यकाल के—और इसी प्रकार गुप्त काल के भी—प्रारंभ को ३२० ई० से माना जाता है किंतु कुछ इतिहासकार इसे समुद्रगुप्त के मिहासनारोहण की तिथि मानते हैं।

समुद्रगुप्त और साम्राज्य का सुदृढीकरण

समुद्रगुप्त के राज्यकाल के बारे में अधिक विस्तृत सूचना उपलब्ध है। इलाहाबाद स्तंभलेख में जिसकी रचना उसके राजकवि हरिवर्ष ने की थी समुद्रगुप्त की चमत्कारी विजयों का प्रशस्तिगान किया गया है और गुप्त शासक द्वारा पराभूत राजाओं तथा देशों के नाम दिये गये हैं। समुद्रगुप्त ने आर्यावत

(गंगा घाटी) में नी राजाओं को और दक्षिणापथ में बारह का जीना था। आर्यावर्त में विजित राज्या न प्रदशा में गुप्त साम्राज्य में समामलित कर दिया गया। स्तम्भेश्वर में अहिच्छत्र के शमक दो नागवर्णीय राजाओं के नाम में उल्लिखित हैं। अथ विजित प्रदशा में यथार्थनापूर्वक स्थिति निर्धारण करने बहुत कठिन है और यद्यपि विद्वानों में विवाद का विषय है। समुद्रगुप्त के मौर्य वंश के उसका साम्राज्य से लगभग इतना ही और विनाशकारी गंगा घाटी में स्थित प्रदेशों में ही संबंधित थे। स्तम्भेश्वर में गुप्त सम्राट द्वारा "भारत राज्यों के जीते जान का भी उल्लेख है, जो संभवतः नर्मदा तथा महानदी की घाटियों में गण सहस्रों रहे होंगे।

समुद्रगुप्त का दक्षिणी अभियान भी इतना ही सफल रहा। सबसे पहले उसने दक्षिण कोमल के राजा महेंद्र को और उसके बाद गोदावरी के इसा में स्थित प्रदेश के राजाओं को और पल्लव राजा विष्णुगुप्त को, जिन्होंने राजधानी कांची थी पराजित किया। स्तम्भेश्वर में उल्लिखित अन्य विभिन्न प्रदेशों का अभी तक निर्धारण नहीं किया जा सका है।

दक्षिणी प्रदेशों को साम्राज्य में समामलित किया गया हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता अलबत्ता उन्हें अधीनस्थ प्रदेश माना जाता था, क्योंकि उन्हें विजेता का नजराना देना होता था। पश्चिमी तथा उत्तर-पश्चिमी भारत के कुछ गणसभ - यौधेय मालव, मद्रक अर्जुनायण - भी गुप्त साम्राज्य के अधीनस्थ प्रदेश थे।

पश्चिमी क्षत्रपों और पश्चिमी पंजाब तथा अफगानिस्तान के कुछ भागों पर अब भी सत्तारूढ़ उत्तरकालीन कुषाण शासकों के साथ समुद्रगुप्त के संबंध नाजुक थे। इलाहाबाद के लेख में क्षत्रपों तथा कुषाणों पर गुप्त सम्राटों का प्रभुता का उल्लेख है। ऐसा लगता है कि समुद्रगुप्त ने इन प्रदेशों पर कुछ नियंत्रण स्थापित कर लिया था, यद्यपि क्षत्रपों तथा कुषाण राजाओं ने अपनी स्वतंत्रता को अभी तक पूरी तरह से नहीं गंवाया था।

इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण संकेत यह है कि ३३२-३४८ ई० और ३५१-३६० ई० की अवधियों के क्षत्रप सिक्के सर्वथा अप्राप्य हैं, जो उनके कम से कम अस्थायी काल के लिए गुप्तों के अधीन होने का ही सूचक हो सकता है। उस समय पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेश पर गुप्त सिक्कों का प्रचलन था। बाद में पश्चिमी क्षत्रप शासक रुद्रमेन तृतीय ने कुछ समय के लिए अपने राज्य के पुराने गौरव की पुनर्स्थापना की और सिंहसेन ने तो महाक्षत्रप की उपाधि भी धारण की।

समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के साथ धनिष्ठ सबंध बनाये रखे। अनुश्रुति के अनुसार सिंहली राजा मेघवर्ण (३५२-३७६ ई०) ने समुद्रगुप्त के पास दूतमंडल भेजकर भारत में सिंहली भिक्षुओं के लिए एक विहार का निर्माण करने की अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त ने इसके लिए अनुमति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप बोधिवृक्ष के पास एक बौद्ध विहार का निर्माण किया गया प्रतीत होता है।

समुद्रगुप्त के राज्यकाल में गुप्त साम्राज्य पूर्व के विशालतम साम्राज्यों में एक हो गया था। उसके प्रभाव का प्रसार हुआ और अनेक अन्य राज्यों के साथ धनिष्ठ सबंधों की स्थापना हुई। उसके राजकवि हरिषेण ने अपने सम्राट के शौर्य तथा सामर्थ्य की प्रशस्ति अकारण ही नहीं लिखी है, जिसने—स्तम्भलेख के अनुसार—विश्व विजित किया था। राजकवि के इस मूल्यांकन ने कई आधुनिक विद्वानों पर भी काफी प्रभाव डाला, जिन्होंने समुद्रगुप्त को आदर्शकृत करने का प्रयास किया है और—विन्सेट स्मिथ की भांति—उसे “भारतीय नेपोलियन”, विलक्षण गुणों से युक्त अप्रतिम व्यक्ति कहा है।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य

पुरालेखीय प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त ने ३८० ई० तक शासन किया और उसके बाद राजसिंहासन पर उसके पुत्र रामगुप्त के लघु शासन के उपरांत दूसरा पुत्र, चंद्रगुप्त द्वितीय, बैठा, जिसने ४१३ अथवा ४१५ ई० तक राज्य किया। विशाखदत्त द्वारा लिखित ‘देवीचंद्रगुप्तम्’ नाटक (जिसके कुछ अंश ही उपलब्ध हैं) के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपने बड़े भाई रामगुप्त के साथ भयंकर संघर्ष के बाद सत्ता प्राप्त की थी। जैसा कि इस नाटक में स्पष्ट किया गया है, चंद्रगुप्त ने इस संघर्ष में सफलता पश्चिमी क्षत्रपों पर अपनी विजय के परिणामस्वरूप प्राप्त की थी। अभिलेखीय तथा मौद्रिक साक्ष्यों से इसकी पुष्टि होती है। शिलालेखों में क्षत्रपों के विरुद्ध अभियान के विभिन्न चरणों का तो वर्णन नहीं किया गया है, किंतु चंद्रगुप्त के मंत्रियों तथा सेनानायकों के मालवा जाने का उल्लेख है। पाचवीं सदी के आरंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चलाये गये सिक्के पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेश में भी चलने लगे थे और उन्हें भूतपूर्व क्षत्रप शासकों के सिक्कों जैसी ही मान्यता प्राप्त थी। यह गुप्तों द्वारा पश्चिमी क्षत्रपों के प्रदेशों के जीते जाने तथा साम्राज्य में समाभिलित किये जाने का द्योतक ही हो सकता है। साथ

ही अपन पश्चिमी अभियान के दौरान चद्रगुप्त द्वितीय न समुद्रतटीन प्रान्त सहित पश्चिमी भारत के कुछ अन्य भागों को भी जीता। इससे गुप्तों का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्राप्त हो गये और पश्चिम के देशों सहित अनेक समुदाय देशों के साथ उनके मणकों का प्रसार हुआ।

दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ पर राजा चद्र के आदेश से उत्कीर्ण लघु के आधार पर कुछ इतिहासकार यह मान लेते हैं कि चद्रगुप्त द्वितीय (जिसे वे चद्र से भिन्न नहीं मानते) न अपन साम्राज्य को बलम तक भी फैला दिया था किंतु इस प्राक्कल्पना को अभी तक अच्छी तरह से स्थापित नहीं किया जा सका है। चद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में पश्चिमी दक्कन (दक्षिणापथ) तथा मध्य भारत के शक्तिशाली वाकाटक राजवंश के साथ संबंध काफी बिगड़े हुए थे। अपने साम्राज्य के दक्षिणी तथा पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए चद्रगुप्त ने वाकाटक राजा के साथ अपनी पुत्री की शादी करके संबंध स्थापित किया। लगता है कि नागवंशियों ने भी इस काल में अपनी सत्ता तथा स्वतंत्रता को किसी हद तक बनाये ही रखा था, यद्यपि अपन गिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने नाग राजाओं को पराजित किया था। यह माना जा सकता है कि चद्रगुप्त द्वितीय ने वाकाटकों तथा नागों के समर्थन के आधार पर पश्चिमी क्षेत्रों के विरुद्ध संघर्ष में अपनी स्थिति को दृढ़ करने की आशा की हो।

इस काल के सिक्के यह भी दिखाते हैं कि चद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में मौद्रिक सुधार किया गया था। उसके पूर्ववर्तियों के समय तक केवल सोने के सिक्के ही ढाले जाते थे लेकिन अब चादी और तांबे के सिक्के भी चलने लग गये। चद्रगुप्त द्वितीय के राज्यकाल में ढाले गये चादी के सिक्कों की पीठ पर गरुड अंकित है। गरुड चद्रगुप्त के समय में ढाले गये तांबे के सिक्कों पर भी है, जो इसका स्पष्ट परिचायक है कि चद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव मतावलंबी था। सम्राट के साथ संबद्ध परमभागवत की उपाधि से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है।

चद्रगुप्त द्वितीय भारतीय इतिहास के सबसे लोकप्रिय व्यक्तियों में से एक हैं। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में उसने विज्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जो जनमानस में उसके नाम की ही पर्याय बन गयी है। जनश्रुति बहुत से विख्यात लेखकों, कवियों और विद्वानों की कृतियों को उसके राज्यकाल के साथ ही संबद्ध करती है। आधुनिक भारतीय इतिहासलेखन में चद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्यकाल को प्रायः गुप्तवंश का स्वर्णयुग कहा जाता है।

चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त राजगद्दी पर बैठा, लेकिन ४१५ से ४५५ ई० तक के उसके राज्यकाल में असाधारण महत्व की कोई घटनाएँ नहीं घटी। वह शैव था। उसके मोने के सिक्कों पर मयूरारूढ़ कार्तिकेय अंकित है। इस काल के चांदी के सिक्कों पर भी गरुड की जगह मोर ही अंकित है।

कुमारगुप्त की मृत्यु के कुछ ही बाद साम्राज्य में व्याप्त शांति का दौर खत्म हो गया और उसके उत्तराधिकारी स्कंदगुप्त को भारत पर आक्रमण करनेवाले हूण हेफताल कबीलों के विरुद्ध दुर्घर्ष संघर्ष में निरस्त होना पड़ा।

हूण तथा हेफताल।

गुप्त साम्राज्य का पतन

हूण तथा हेफताल कबीलों का, जो पहले आंतर तथा मध्य एशिया में रहा करते थे, सष पाचवीं सदी में आकर खासकर शक्तिशाली हो गया था और सामनी ईरान तथा कुषाण वंश के अंतिम शासकों का खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बन गया था। हेफतालों ने आरंभ में भूतपूर्व कुषाण साम्राज्य के पश्चिमी प्रदेशों में छोटे छोटे राज्यों को जीता और इसके बाद उन्होंने सासानी ईरान के शासकों पर विस्मयजनक विजयें प्राप्त कीं। बाद में उन्होंने उत्तरपश्चिमी भारत पर आक्रमण किया और गंधार को जीत लिया। उसी समय (४५७-४६० ई० के आसपास) गुप्तों और हूणों तथा हेफतालों में पहली टक्कर हुई। एक गुप्तकालीन शिलालेख में हूणों पर स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख है। ये सफलताएँ चाहे अल्पकालिक ही थीं, फिर भी उनका महत्व कोई कम नहीं है विशेषकर यदि इस बात को ध्यान में रखा जाये कि हेफताल मेना अपने पीछे कैसी भयानक विनाश लीला मचाती हुई जाती थी। हूणों के पश्चिमी दस्त उस समय रोमनों पर विजय प्राप्त कर रहे थे और पश्चिमी यूरोप के कई भागों को उजाड़ रहे थे। युद्ध ने गुप्तों को वित्तीय संकट में डाल दिया—उन्हें अपने सिक्कों के स्वर्णशिर को घटाना पड़ा और इसी प्रकार प्रचलित सिक्कों में विद्यमान रूपभेदों को भी कम करना पड़ा।

स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों के समय में अलगाव के शक्तिशाली प्रयास किए जाने लगे और अधिक दूरवर्ती प्रांतों में कुछ केन्द्रीय प्रशासन में स्वतंत्रता प्राप्त करने की आकांक्षा करने लगे। उदाहरण के लिए बुद्धगुप्त के राज्यकाल में वाठियावाड (सौराष्ट्र) के प्रांतीय शासक ने मेनापति के म्यान पर महाराज

की उपाधि ग्रहण कर ली, चाहे उस समय इस उपाधि को इतना ऊँचा नहीं माना जाता था और वस्तुतः स्वतंत्र शासक बन गया, यद्यपि औपचारिक रूप में वह गुप्तों के अधीन ही बना रहा। दक्षिणी कोसल तथा नर्मदा प्रदेश के शासक भी इस समय तक नाम की ही अधीन शासक रह गये थे। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। इन अवस्थाओं में साम्राज्य की अखंडता का बना रहना संभव नहीं था।

हूणों तथा हेफ्तालों के आक्रमणों की नयी लहर ने साम्राज्य पर गंभीर शाली प्रहार किया। हेफ्ताल राजा तोरमाण (४६०-४१५) के नेतृत्व में हूण भारत में दूर तक घुस आये और उन्होंने सिंध और राजस्थान तथा पश्चिमी भारत के कई भागों को अपने अधिकार में ले लिया। तोरमाण के उत्तराधिकारी मिहिरगुल (मिहिरकुल) ने आरम्भ में गुप्तों पर कई विजयें प्राप्त कीं, लेकिन बाद में गुप्त शासक नरसिंहगुप्त (अथवा बालादित्य) ने एक निर्णायक युद्ध में उसकी सेना को करारी मात दी और मिहिरगुल को भागकर उत्तर पश्चिम लौट जाना पड़ा जहाँ वह गंधार के कुछ भागों और पंजाब, जिसकी राजधानी साकल—वर्तमान स्यालकोट—नगर थी, के कुछ प्रदेशों को ही अपने नियंत्रण में रख सका। ५३३ ई० में मालवा के राजा यशोधर्मा (यशोधर्मन्) ने हूणों तथा हेफ्तालों को पराजित किया, किंतु इस समय तक गुप्त साम्राज्य की एकता खंडित हो चुकी थी। गुप्त साम्राज्य की निर्बलता का लाभ उठाते हुए यशोधर्मा स्वतंत्र हो गया। मालवा के अलावा कई अन्य प्रदेश भी स्वतंत्र हो गये। उदाहरण के लिए, कान्यकुब्ज (कन्नौज) में मौखरि वंश ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी।

फिर भी कुछ समय तक गुप्त शासकों ने मगध तथा कुछ अन्य प्रदेशों पर अपनी सत्ता को बनाये रखा लेकिन अब वे किसी समय के शक्तिशाली सम्राटों के निर्बल वंशज मात्र थे। ये शासक उत्तर गुप्तवंशीय के शासकों के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का इस प्रकार अंत हो गया।

पश्चिमी क्षत्रप तथा सातवाहन वंश

ईसवी संवत् की पहली सदियों में दक्षिणपथ (दक्कन) तथा दक्षिणी भारत में वर्गों के बनने की महती प्रक्रियाएँ चल रही थी और बड़े-बड़े राज्यों का उदय हो रहा था। एक ओर उत्तर तथा दक्षिण और दक्षिणी राज्यों तथा

रोम के बीच और दूसरी ओर दक्षिणी राज्यों तथा दक्षिणपूर्वी एशिया के देशों के बीच भी संचार-संपर्क बढ़ रहे थे। सातवाहन वंश, जो शातवाहन, शालिवाहन तथा आध्र वंश के नाम से भी विज्ञात है, उस समय भी एक प्रमुख भूमिका निर्वहन कर रहा था। कलिग राज्य का पतन होने के बाद सातवाहनो के मुख्य प्रतिद्वंद्वी क्षत्रप थे जो उन शक कबीलो के वंशज थे कि जो ई० पू० पहली शताब्दी में ही सिंधु के निचले प्रदेशों और काठियावाड़ में आ बसे थे। धीरे-धीरे इनमें से दो कबीलो—क्षहरातो तथा कर्दमको—ने प्रमुखता प्राप्त कर ली, जो ईसवी सवत की पहली सदियों में विशेषकर शक्तिशाली हो गये थे।

दूसरी शताब्दी के मध्य में क्षत्रप पश्चिमी दक्कन के कुछ प्रदेशों को भी अपने अधिकार में ले लेने में सफल हो गये, जो पहले सातवाहनो के अधीन थे। बाद में नहपान के अधीन क्षत्रप प्रदेशों का और भी विस्तार किया गया। नासिक तथा कार्ले में मिले शिलालेख यह इंगित करते हैं कि ये प्रदेश उसके राज्य के अंग थे। पुरालेखीय साक्ष्य यह भी इंगित करता है कि ११६-१२५ ई० की अवधि में क्षत्रपों का दक्षिण गुजरात के कुछ भागों और भरुकच्छ (भड़ौच) वदरगाह पर भी अधिकार था। क्षत्रपों तथा सातवाहनो में दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्विता का अंत आध्रों (सातवाहनो) की विजय में हुआ। शिलालेखों में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकनी (गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी अथवा सातकर्णी) की शक्ति पर विजय का उल्लेख आता है। प्रत्यक्ष है कि इन विजयों के परिणामस्वरूप उसने पश्चिमी भारतीय प्रदेशों में अपने प्रामुख्य की स्थापना कर ली होगी।

एक शिलालेख में शातकर्णी को क्षहरात वंश का सहारकर्ता तथा सातवाहन वंश के गौरव का पुनर्स्थापक कहा गया है। इन शिलालेखों में गौतमीपुत्र शातकर्णी के राज्यकाल में सातवाहन राज्य के सीमांतों का भी वर्णन किया गया है—उसने नहपान से उत्तर-पश्चिमी दक्षिणापथ तथा पश्चिमी भारत के कुछ भागों की विजय किया था। इसके अलावा अन्य निकटवर्ती प्रदेश—अश्मक तथा विदर्भ—भी उसके अधिकार में थे और उसने उन इलाकों का भी अपने राज्य में समावेशन कर लिया था कि जो पहले सातवाहन वंश के पुराने प्रतिद्वंद्वी कलिग के अधिकार में थे।

किंतु सातवाहनो की विजयें अल्पकालिक ही सिद्ध हुईं। शक्तिशाली शक क्षत्रप रुद्रदामन के राज्यकाल (१५० ई०) में सातवाहनो को अपने नवविजित प्रदेशों में से कई से वंचित होना पड़ा। रुद्रदामन के आदेश से

की उपाधि ग्रहण कर ली, चाहे उस समय इस उपाधि को इतना ऊँचा नहीं माना जाता था और वस्तुतः स्वतंत्र शासक बन गया, यद्यपि औपचारिक रूप में वह गुप्तों के अधीन ही बना रहा। दक्षिणी कोसल तथा नर्मदा प्रदेश के शासक भी इस समय तक नाम की ही अधीन शासक रह गये थे। बंगाल भी स्वतंत्र हो गया। इन अवस्थाओं में साम्राज्य की अखंडता का बना रहना संभव नहीं था।

हूणों तथा हेफ्तालों के आक्रमणों की नयी लहर ने साम्राज्य पर शक्तिशाली प्रहार किया। हेफ्ताल राजा तोरमाण (४६०-४१५) के नेतृत्व में हूण भारत में दूर तक घुस आये और उन्होंने सिंध और राजस्थान तथा पश्चिमी भारत के कई भागों को अपने अधिकार में ले लिया। तोरमाण के उत्तराधिकारी मिहिरगुल (मिहिरकुल) ने आरंभ में गुप्तों पर कई विजयें प्राप्त कीं, लेकिन बाद में गुप्त शासक नरसिंहगुप्त (अथवा बालादित्य) ने एक निर्णायक युद्ध में उसकी सेना को बरसरी मात दी और मिहिरगुल को भागकर उत्तर पश्चिम लौट जाना पड़ा जहाँ वह गंधार के कुछ भागों और पंजाब, जिसकी राजधानी सावल-वर्तमान स्यालकोट-नगर थी, के कुछ प्रदेशों को ही अपने नियंत्रण में रख सका। ५३३ ई० में मालवा के राजा यशोधर्मा (यशोधर्मन्) ने हूणों तथा हेफ्तालों को पराजित किया, किंतु इस समय तक गुप्त साम्राज्य की एकता खंडित हो चुकी थी। गुप्त साम्राज्य की निर्बलता का लाभ उठाते हुए यशोधर्मा स्वतंत्र हो गया। मालवा के अलावा कई अन्य प्रदेश भी स्वतंत्र हो गये। उदाहरण के लिए, कान्यकुब्ज (कन्नौज) में मौखरि वंश ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी।

फिर भी कुछ समय तक गुप्त शासकों ने मगध तथा कुछ अन्य प्रदेशों पर अपनी सत्ता को बनाये रखा, लेकिन अब वे किसी समय के शक्तिशाली सम्राटों के निर्बल वंशज मात्र थे। ये शासक उत्तर गुप्तवंशीय के शासकों के नाम से जाने जाते हैं। प्राचीन विश्व के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का इस प्रकार अंत हो गया।

पश्चिमी क्षत्रप तथा सातवाहन वंश

ईसवी सवत की पहली सदियों में दक्षिणापथ (दक्कन) तथा दक्षिणी भारत में वनों के बनने की महुती प्रक्रियाएँ चल रही थी और बड़े-बड़े राज्यों का उदय हो रहा था। एक ओर उत्तर तथा दक्षिण और दक्षिणी राज्यों तथा

रोम के बीच और दूसरी ओर दक्षिणी राज्यो तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशो के बीच भी संचार-संपर्क बढ़ रहे थे। सातवाहन वंश, जो शातवाहन, शालिवाहन तथा आध्र वंश के नाम से भी विज्ञात है, उस समय भी एक प्रमुख भूमिका निर्वहन कर रहा था। कलिग राज्य का पतन होने के बाद सातवाहनो के मुख्य प्रतिद्वंद्वी क्षत्रप थे, जो उन शक कबीलो के वंशज थे कि जो ई० पू० पहली शताब्दी में ही सिंधु के निचले प्रदेशो और काठियावाड में आ बसे थे। धीरे धीरे इनमें से दो कबीलो—क्षहरातो तथा कर्दमको—ने प्रमुखता प्राप्त कर ली, जो ईसवी सवत की पहली सदियों में विशेषकर शक्तिशाली हो गये थे।

दूसरी शताब्दी के मध्य में क्षत्रप पश्चिमी दकन के कुछ प्रदेशो को भी अपने अधिकार में ले लेने में सफल हो गये, जो पहले सातवाहनो के अधीन थे। बाद में नहपान के अधीन क्षत्रप प्रदेशो का और भी विस्तार किया गया। नासिक तथा कालें में मिले शिलालेख यह इंगित करते हैं कि ये प्रदेश उसके राज्य के अंग थे। पुरालेखीय साक्ष्य यह भी इंगित करता है कि ११६-१२५ ई० की अवधि में क्षत्रपो का दक्षिण गुजरात के कुछ भागो और भरुकच्छ (भड़ौच) बदरगाह पर भी अधिकार था। क्षत्रपो तथा सातवाहनो में दीर्घकालिक प्रतिद्वंद्विता का अंत आध्रो (सातवाहनो) की विजय में हुआ। शिलालेखो में सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी (गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी अथवा सातकर्णी) की शक्ति पर विजय का उल्लेख आता है। प्रत्यक्ष है कि इन विजयो के परिणामस्वरूप उसने पश्चिमी भारतीय प्रदेशो में अपने प्रामुख्य की स्थापना कर ली होगी।

एक शिलालेख में शातकर्णी को क्षहरात वंश का सहारकर्ता तथा सातवाहन वंश के गौरव का पुनर्स्थापक कहा गया है। इन शिलालेखो में गौतमीपुत्र शातकर्णी के राज्यकाल में सातवाहन राज्य के सीमातो का भी वर्णन किया गया है—उसने नहपान से उत्तर-पश्चिमी दक्षिणापथ तथा पश्चिमी भारत के कुछ भागो को विजय किया था। इसके अलावा अन्य निकटवर्ती प्रदेश—अश्मक तथा विदर्भ—भी उसके अधिकार में थे और उसने उन इलाको का भी अपने राज्य में समामेलन कर लिया था कि जो पहले सातवाहन वंश के पुराने प्रतिद्वंद्वी कलिग के अधिकार में थे।

किंतु सातवाहनो की विजये अल्पकालिक ही सिद्ध हुई। शक्तिशाली गण क्षत्रप रुद्रदामन के राज्यकाल (१५० ई०) में सातवाहनो को अपने नवविजित प्रदेशो में से कई से वंचित होना पडा। रुद्रदामन के आदेश से

पल्लव वंश तथा सुदूर दक्षिण के राज्य

सातवाहनो के पतन के बाद दक्षिणापथ के राजनीतिक जीवन में वाकाटको के साथ-साथ पल्लव तथा इक्ष्वाकु वंशों के राज्यों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, किंतु अभाग्यवश स्रोत सामग्री में उनके बारे में अधिक सूचना उपलब्ध नहीं है। पल्लव राज्य की राजधानी काची अथवा काचीपुरम् (वर्तमान काजीवरम्) थी और कुप्पा नदी उसके उत्तरी सीमा का निर्माण करती थी। पल्लवों की गुप्तों के साथ एकाधिक बार टक्कर हुई। आध्र में उस समय इक्ष्वाकु वंश का राज्य था जिसने पल्लवों के विरुद्ध पश्चिमी क्षत्रियों के साथ सश्रम स्थापित कर लिया था, किंतु इस संघर्ष में फिर भी पल्लव ही विजयी हुए।

ईसवी सवत ही पहली सदियों में देश के धूर दक्षिण में विशाल चर, पाण्ड्य तथा चोल राज्यों का अस्तित्व बना रहा, जिनका मौर्य सम्राट अशोक ने शिलालेखों में भी उल्लेख किया गया था। इन राज्यों ने रोम के साथ साधे संबंध स्थापित कर रखे थे जिससे अपनी बारी में दक्षिणी भारत में अपने व्यापारिक केंद्र कायम किये थे। अभाग्यवश इन राज्यों के आरम्भिक राजनीतिक इतिहास के बारे में लगभग कुछ भी ज्ञान नहीं है, यद्यपि पहली सदियों में तमिल भाषा में ऐतिहासिक सामग्री प्रकाश में आने लग गयी थी। चौथी-पाचवीं सदियों में तमिल साहित्य की कालजयी कृति 'तिरुकुरल' की रचना हुई थी और इसके बाद काव्य व्याकरण तथा अन्य विधाओं में भी साहित्य मृदन्न होने लगा।

उपलब्ध पुरालेखीय सामग्री से ईसवी सवत की पहली सदियों में दक्षिणापथ तथा दक्षिणी भारत के राज्यों में विद्यमान प्रशासन प्रणाली का सामान्य चित्र प्राप्त किया जा सकता है।

सातवाहनो तथा वाकाटको ने सुसंगठित केंद्रीय प्रशासनतंत्र की स्थापना की थी। उनका साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था और प्रांत जिला में बंटे हुए थे। प्रशासन कार्य का संचालन करने के लिए बड़ी मर्यादा में विविध अधिकारी थे जैसे मन्त्रिक, मुख्य लिपिक, सेनानायक, ग्राम निरीक्षक, आदि।

सातवाहना, वाकाटको तथा अन्य दक्षिण भारतीय राजवंशों की धार्मिक नीति के बारे में भी कुछ उल्लेख मिलते हैं। सातवाहन बौद्धों के मरक्षक थे।

यह संभव है कि प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन की कृतियां सातवाहनो से संबद्ध हों। चीनी यात्री हुएनत्सांग (यवानचांग) ने अपने यात्रा विवरण में लिखा था कि नागार्जुन सातवाहन राजदरबार में ही रहता था।

बौद्ध तथा जैन धर्मों के साथ-साथ हिंदू धर्म भी व्यापक रूप में प्रचलित था। वाकाटक शिलालेखों में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि रुद्रसेन प्रथम शैव था, जब कि रुद्रसेन द्वितीय वैष्णव था। धर्मों का यह समन्वय प्राचीन काल तथा मध्य युग में दक्कन तथा दक्षिणी भारत के सांस्कृतिक विकास के सबसे विशिष्ट लक्षणों में एक था।

आर्थिक विकास तथा सामाजिक ढांचा

कृषि

कुषाण तथा गुप्त कालों में कृषि में और प्रगति हुई। नयी जमीनों को काश्त में लाने के लिए साफ किया गया, दलदली जमीनों से जल निकासी की गयी और कृषि धीरे-धीरे अधिकाधिक महत्व ग्रहण करती गयी। 'मिलिद-पन्हो' तथा 'मनुस्मृति', जो 'मानव-धर्मशास्त्र' के नाम से भी विज्ञात है, में यह विचार प्रस्तुत किया गया है कि जो लोग जंगली जमीन को साफ करते हैं और उसे कृषि के लिए तैयार करते हैं, उन्हें उस जमीन पर स्वामित्व प्रदान कर दिया जाना चाहिए।

जलप्रचुर इलाकों में धान की खेती की जाती थी, खासकर बंगाल, बिहार, असम, ओडिसा तथा दक्षिणी भारत के तटवर्ती प्रदेशों में। उस समय तक धान की विभिन्न किस्में सुपरिचित हो चुकी थीं। 'अमरकोश' में धान, गेहूँ, जौ और तिल की खेती के उपयुक्त विभिन्न प्रकार की जमीनों और मिट्टियों की सूची दी गयी है। इस कोश का रचयिता अमरसिंह खीरे, पान, प्याज लहसुन और लौकी-कद्दू के अलावा फलियों और मूंग तथा मसूर से भी परिचित था। गन्ना भी व्यापक पैमाने पर उगाया जाता था।

दक्षिणी भारत काली मिर्च और मसालों के लिए मशहूर था। प्राचीन यूनानी तथा रोमन ग्रंथों में तो दक्षिण भारतीय प्रदेशों को काली मिर्च का देश ही कहा जाता था। किसान साल में दो-दो, तीन-तीन फसलें उगाते थे, कई

अनाजो का तो निर्यात भी किया जाता था। 'पेरिप्लस मारिस अरिग्राए (लाल सागर परभ्रमण)' में, जिसका रचना काल दूसरी शताब्दी है चावल और गेहू के निर्यात किये जाने के उल्लेख है। बाद के ग्रंथों में इन तथ्यों पर विशेष जोर दिया गया है कि परती जमीनों को काश्त और मित्र करनेवालों को तब तक कोई लगान नहीं देना पड़ता था कि जब तक वे मूल लगाये धन से दुगुना लाभ न प्राप्त कर ले। यह उल्लेखनीय है कि गुप्त काल के शिलालेखों में परती जमीन के खरीदे जाने के अक्सर उल्लेख मिलते हैं जिसका मतलब यही होना चाहिए कि उस समय यह लाभदायी उपक्रम रहा होगा और राज्य द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाता होगा।

इसी काल में भारत में विदेशों से नयी फसलें भी आयीं। साथ ही कृषि प्रविधियाँ भी अधिक उन्नत हुईं। किसानों द्वारा प्रयोग में लाया जानवाला मुख्य औजार हल था। 'बृहस्पतिस्मृति' में हल के फाल का उल्लेख आता है। जिस एक निर्धारित भार का होना चाहिए था और अमरसिंह ने अपने काग में हल का विस्तृत वर्णन किया है। लोहे के बने कृषि उपकरण व्यापक उपयोग में आने लगे थे और नयी किस्मों के औजार भी प्रकट होने लगे थे। तक्षशिला में पहली सदी ईसवी के पुरातात्विक मस्तर में मिली वस्तुओं में नये तथा अग्रि परिष्कृत प्रकार की कुल्हाड़ियाँ भी हैं। यह संभव है कि यह विदेशी प्रभाव का परिणाम रहा हो, क्योंकि इसी प्रकार के औजार उन देशों में आम तौर पर पाये गये हैं कि जो रोमन सांस्कृतिक परंपराओं के प्रभाव में आये थे। कुल्हाड़ियों और फावड़ों के जलावा तक्षशिला में मिली और चीजों में नये आकार का हमिया और कुदाल भी हैं।

भारतीय स्रोत ग्रंथों में कृषि कार्य के विवरण मिलते हैं। अच्छा किसान उने माना जाता था कि जो बोआई के पहले अपनी जमीन की दो-तीन बार जाई करता था। फसल के बाट जान के बाद बालियों को पुआल में विशेष अहता में अलग किया जाता था। बाद में उन्हें विशेष मूसलों से कूटा जाता था, फिर मूष की मद्दायता में अनाज को भूसी में अलग किया जाता था और फिर मुगाकर काठारा में जमा किया जाता था।

इस काल में बागवानी में भी काफी उन्नति थी—आड़ और नागना जैम नये किस्म के फल तथा गाव भी पैदा किये जाने लगे। प्राचीन भारत में आम, नागली, मतरा, अंगूर और बले जैम फलों में परिचित थे। नारियल के तटवर्ती प्रदेशों में मांगकर बहुतायत थी। दूसरी शताब्दी के गिलावग्रा के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इसी समय नारियल के बाग

कायम किया जाना लग्य था। उस समय के खान ग्रथा में इस बारे में मलाह भी मिलती है कि फनवृक्षों की किस प्रकार रक्षा करनी चाहिए और विशेष तौर पर तथा श्राद्ध का प्रयाग किया जाना चाहिए। ग्राम्या में मिट्टी के गुणों पर-परीक्षा के रोगों फनवृक्षा के बीच छाड़ जानवाले फामन आदि-आदि के बारे में विस्तृत सूचना पायी जाती है।

पुराणेयीय ग्राम्य के आधार पर कहा जा सकता है कि मिर्चाई का भी तजी में विकास हो रहा था। स्ट्रुटायन न मुर्दान भीन पर मौर्य काल में निमित्त द्यध का पुस्तक करवाया था। जन मचय के लिए विगप जलागयो का निमाण किया जाता था। दूसरी गताली के एक गिलानेश्व में उज्जयनी के निकट एक ग्राम में एक विगट जनाशय का निर्माण किया जान का उल्लेख है। हाथीगुफा गिलानेश्व में बनिग का राजा खारवन अपने राज्य में नहरो और जलागयो का निमाण किये जान के बारे में बड़ अभिमान के साथ बतलाता है।

गुप्त काल के अनक श्रोत ग्रथा में वृषि के महत्त्व पर जोर दिया गया है— नाटयकार तथा कवि कानिनाम वृषिचर्म तथा पशुपालन को धन के अत्यंत महत्वपूर्ण माधन मानता था।

पशुपालन के अलावा इस काल में मत्स्यग्रहण तथा वन मवर्धन ने भी महत्व प्राप्त किया। वनों की रक्षा तथा निरीक्षण के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किये जान गये।

भूस्वामित्व । निजी जेतों की वृद्धि

ईसवी सवत की प्रारम्भिक सदियों में निजी भूस्वामित्व का और विकास हुआ। ग्राम्यों में भूस्वामी के अधिकारों तथा उनके संरक्षण की तरफ काफी ध्यान दिया गया है। दूसरों की जमीन पर अनधिकृत कब्जों के लिए बहुत ऊँचे जुरमान किये जाते थे। जमीन का मालिक इसके लिहाज के बिना दशको जमीन पर अपने अधिकार को बनाये रख सकता था कि वह उसे स्वयं काश्त करता था या अस्थायी काश्तकारों को किराये पर देता था। गुप्त काल में भूमि के त्रय विषय का पजीयन करन के लिए विशेष पट्टे या राजपत्र अस्तित्व में आ जाते हैं। गुप्त शिलालेखों में जमीन की बिक्री के बारे में काफी उल्लेख मिलते हैं, जब कि क्षत्रपों तथा कुषाणों के जमाने के शिलालेखों में वे बहुत ही विरल हैं।

राज्य पहले की ही भाँति भूमि पर अपने नियंत्रण को बनाये रखना

चाहता था और ग्राम समुदाय निजी भूस्वामित्व के प्रसार को रोकने की कोशिश करते थे फिर भी जमीन के निजी हाथों में क्रमिक संवेक्षण की प्रक्रिया निर्वाह गति से चलती ही रही।

पश्चिमी क्षत्रपों से संबद्ध शिलालेखों—उदाहरण के लिए, नासिक क-से भी रोचक सूचना प्राप्त की जा सकती है। इनमें से एक में इस तथ्य का उल्लेख है कि राजा महपान के जामाता ऊपवदत्त को बौद्ध सभ को भेंटस्वरूप देने के लिए किसी आदमी में जमीन को खरीदना पड़ा था। संभव है कि यह राजकीय तथा राजभूमियों की कीमत पर निजी भूस्वामित्व के विकास की नयी प्रक्रिया के जड़ पकड़ने का सूचक रहा हो। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊपवदत्त के पास दान करने के लिए खाली जमीन नहीं थी और इसलिए उसे किसी भूस्वामी से यह जमीन खरीदनी पड़ी थी।

ईसोप्रात प्रारम्भिक शताब्दियों में लोगों को प्रदत्त अनुग्रह-अनुदानों (माफियों) की समस्या बढ़ी और—जो सबसे महत्व की बात है—इन अनुदानों का स्वरूप धीरे-धीरे बदलने लगा। पहले ये अनुदान किसानों पर किसी भी प्रकार के अधिकारों के बिना सिर्फ जमीन के उपयोग के अधिकार ही प्रदान करते थे। पहले जहाँ बहुत से अनुदान अस्थायी ही हुआ करते थे, अर्थात् संबद्ध व्यक्ति के कार्य काल तक ही चलते थे वहाँ अब वे अधिकाधिक वार्षिक स्वरूप ग्रहण करने लगे। इन सभी बातों के परिणामस्वरूप निजी भूस्वामियों के अधिकारों का दृढीकरण हुआ और उन्होंने केंद्रीय प्रशासन में सत्ता की स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। कुछ प्रकार के अनुदान स्थायी हो गये और इन अनुदानों को अभिलिखित करनेवाले राजपत्रों में यह उल्लिखित किया जाने लगा कि यह जमीन सदा-सदा के उपयोग के लिए— 'यावत् गंगा महीलोक, यावत् नदी दिवाकरौ' (जब तक गंगा धरती पर है और जब तक सूर्य तथा चन्द्रा विद्यमान हैं)—प्रदान की जा रही है।

अस्थायी कार्य काल के लिए भूखंडों का वितरण करने के ही साथ-साथ राज्य अब धीरे-धीरे उनके स्वामियों को कुछ विशेषाधिकार—तथाकथित उन्मुक्ति अधिकार—भी प्रदान करने लग गया।

इसके बाद इन भूस्वामियों ने जमीन पर और उस वस्तुतः काय्य करनेवालों पर कुछ प्रशासकीय कृत्यों के निष्पादन को ग्रहण करना शुरू कर दिया। वे कुछ विधिक कृत्यों का भी निष्पादन करने लगे और राजा ने उन्हें राज्याधिकारियों को अपनी जमीनों में प्रवेश देने के दायित्व से मुक्त कर दिया। इस प्रकार के अधिकारों के सबसे प्रारम्भिक उल्लेखों में से एक दूसरा

शताब्दी के एक सातवाहन शिलालेख में मिलता है (यह विकास केवल उत्तर ही नहीं, वरन दक्षिणापथ में भी सामतवाद के अम्युदय की प्रक्रिया का सुस्पष्ट सूचक है) । सातवाहन राजा गौतमीपुत्र शातकर्णी एक ओर बौद्ध भिक्षुओं को भूमिदान करता है और इसीके साथ-साथ ग्राम समुदायों को अपनी भूमि पर सेनाओं की उपस्थिति तथा राज्याधिकारियों के हस्तक्षेप से मुक्ति भी प्रदान करता है। पाचवीं सदी के बाद तो यह प्रथा विशेषकर व्यापकता ग्रहण करने लगी, जब राजाओं ने निजी भूमि से सबद्ध लगभग सभी वित्तीय, प्रशासनिक तथा विधिक कृत्यों को स्वयं भूस्वामियों को ही सौंपना शुरू कर दिया। छदानों पर अधिकार भी व्यक्तियों को अंतरित किये जाने लगे, यद्यपि परंपरानुसार इन्हें भी राजा का अनन्य विशेषाधिकार ही माना जाया करता था।

राज्य द्वारा अपने कतिपय सार्वजनिक कृत्यों के व्यक्तियों को अंतरण को विशेष राजपत्रों में अभिलिखित किया जाता था, जिन्हें ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण करके नये स्वामियों को दे दिया जाता था। इससे अस्थायी भूस्वामी की स्थिति वशागत सामत के और निकट आती गयी और इसका परिणाम यह हुआ कि किसान धीरे-धीरे इन भूस्वामियों के प्रभुत्व के अधीन आ गये। निस्संदेह यह प्रक्रिया धीरे-धीरे ही चली और अभी काफी समय तक राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने कई प्रशासनिक कृत्यों को अपने हाथ में ही रखे रखा।

ईसवी सवत की पहली सदियों में सामाजिक सबंधों का एक चारित्रिक लक्षण पट्टे पर कृषि का प्रसार था। ये पट्टेदार (असामी वास्तकार), जिनके पास बहुधा कोई उत्पादन साधन नहीं होते थे, भूस्वामियों के पूर्णतः अधीन हो गये।

इस काल की प्राचीन भारतीय स्रोत सामग्री में “ग्रामदान” के अधिकाधिक उल्लेख पाये जाते हैं, जिसका आशय था राजा द्वारा इन ग्रामों से कर ग्रहण करने के अधिकार का अंतरण। इसके साथ जमीन का हस्तांतरण नहीं होता था, किंतु किसान पहले जिस व्यक्ति को कर अदा करते थे, वह अब कोई और हो जाता था। धीरे धीरे ग्राम समुदाय के स्वतंत्र सदस्य निजी भूस्वामियों के अधीन हो गये, जो अपने भौम्य अधिकारों को बढ़ाने के प्रयत्न कर रहे थे। अभी ये “दान” सामंती स्वरूप के नहीं थे किंतु सामंती सबंधों की ओर निश्चित प्रवृत्ति अब लक्षित होने लग गयी थी। पूर्ववर्ती काल की ही भांति राज्याधिकारियों को भी वेतन के स्थान पर इस प्रकार “ग्रामदान” दिया जाता था।

प्रत्यक्ष उत्पादकों की स्थिति में परिवर्तन । सामंती आर्थिक संबंधों का उदभव

इस काल में प्रत्यक्ष उत्पादकों—दासों, ग्राम समुदायों व स्वतंत्र सम्प्रदायों और उजरती मजदूरों—की स्थिति में भी आधारभूत परिवर्तन लक्षित हो सकते थे। उत्तरवर्ती शास्त्रों में दासों व दारों में नियमों की विस्तार के साथ निर्धारित किया गया है और उन्हें विभिन्न समूहों में विभाजित किया गया है। अस्थायी दासों को आजीवन दासों में परिणत करने के विरुद्ध स्पष्ट भुक्त दंडन में आता है और दासस्वामियों व कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है जिनकी उपक्षा के परिणामस्वरूप उन्हें अर्थदंड दिया जा सकता है। ये शास्त्र दासों के वर्ण के प्रश्न पर विशेष जोर देते हैं। गुप्तकालीन स्रोत वर्ण मिश्रण पर सख्त जोर देते हैं। ब्राह्मणों और उनके बाद अन्य द्विजों के अधिकारों का सर्वोपरि संरक्षण प्रदान किया जाता है। कात्यायन तो सीधे सीधे यह तक घोषित कर देता है कि दासत्व ब्राह्मणों पर लागू नहीं होता। याज्ञवल्क्य के अनुसार निम्न वर्ण के व्यक्ति को दास बनाया जा सकता है अर्थात् इस तथ्य को स्वीकार किया गया है कि क्षत्रिय अथवा वैश्य दास बनाये जा सकते हैं।

इस काल में यह प्रश्न अत्यंत प्रचंड विवाद का विषय था कि दासों को स्वतंत्र किया जाना चाहिए या नहीं और इसलिए यह कोई सांयोगिक बात नहीं है कि उत्तरवर्ती शास्त्रों में इसकी तरफ काफी ध्यान दिया गया है। नसा को, और विशेषकर अस्थायी दासों को स्वतंत्रता प्रदान करने की शर्तों को अधिक मरल बना दिया गया। नारदस्मृति में दासों को स्वतंत्र करने के समय किये जानेवाले अनुष्ठान का विस्तार से वर्णन किया गया है—दासस्वामी पानीभर घड़े को तोड़कर दास के सिर पर पानी छिड़कता था और उस स्वतंत्र (अदास) घोषित करता था। जिन दासों को दासत्व की अवस्था में निर्धनता के फलस्वरूप (भोजन पाने की खातिर) पड़ना पड़ा था, वे यदि भोजन ग्रहण करना त्याग देते तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए था। यदि कोई मनुष्य ऋण के परिणामस्वरूप दास बनता था, तो व्याज सहित ऋण की अदायगी उसे स्वतंत्रता प्रदान करवाने के लिए काफी थी।

स्वतंत्र कृषकों की स्थिति में भी काफी परिवर्तन आये। पहले जहाँ एक व्यक्ति में दूसरे की सिर्फ जमीन का ही हस्तान्तरण हो सकता था, वहाँ अब जमीन का उसे काश्त करनेवाले लोगों सहित हस्तान्तरण करना मंजूर हो गया। तीसरी गताब्दी के एक पत्थर दिवालख में जो इस प्रकार के हस्तान्तरण के

सबसे पहले अभिलेखों में है कहा गया है कि जमीन के ब्राह्मण को हस्तांतरित किये जाने के बाद उसके बटाईदार उसमें बंधे रहते हैं। धीरे-धीरे यह प्रथा उन लोगों के प्रयोग में भी लागू होने लग गयी कि जो पहले स्वतंत्र किसान और ग्राम समुदाय के सदस्य थे जिसका मतलब यह हुआ कि उनकी हैसियत लगभग भूदासों जैसी ही हो गयी। पाचवीं शताब्दी की एक वाकाटक राजाज्ञा में एक मामले का उल्लेख है जिसमें स्थानीय कृषकों (अथवा कर्षकों) के लिए विनियुक्त चार कृषि क्षेत्रों का दान की तरह उपयोग किया जाना है अर्थात् जमीन को काश्त करनेवाला को उसके साथ-साथ नये स्वामी के सुपुर्द कर दिया जाना है। इसीपरांत पहले सहस्राब्द के मध्य तक भारत में सामंती आर्थिक व्यवस्था उत्पन्न हो चुकी थी और धीरे-धीरे विकसित होते गये यहाँ तक कि पूर्णतः सामंती समाज की स्थापना हो गयी। छठी सातवीं सदियों में बहुस्तरीय भारतीय समाज में सामंती व्यवस्था का ही प्राधान्य था।

शिल्पकर्म तथा शिल्प सभ्यता

इसवीं शताब्दी की प्रारम्भिक शताब्दियों में भारत में हस्तशिल्प का स्तर में काफी उन्नति आयी। भारतीय धातुकर्मों और ढलाईकर्मों अपने हुनर के लिए मशहूर थे। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है कि पाचवीं सदी में उन्होंने दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तम्भ (सात मीटर से भी अधिक ऊँचा और भार में छ टन से अधिक) को क्योंकर बनाया था, जिस पर जलवायु की नमी के बावजूद अब तक जंग नहीं लग पाया है। 'मिलिद पन्थो' में सोन लोहे सीम और टीन के काम को अन्य शिल्पकर्मों में अलग किया गया है। इन शिल्पकर्मों में प्रवृत्त लोग एक-दूसरे से अलग-अलग काम किया करते थे। राजा के धातुकर्मों तथा आयुधकार शिल्पियों का एक अलग ही समूह था। शिल्पियों के इस समूह पर राजकीय नियंत्रण प्रत्यक्षतः विशेषकर कठोर था। राजा को समस्त खनिज संपदा का स्वामी माना जाता था और धातु निकालने का अधिकार राजसी परमाधिकार समझा जाता था। शस्त्रों का उत्पादन वार्षिक प्रशामन के और भी सख्त अधीक्षण के अधीन था।

लोहे की नाना प्रकार की चीजे बनायी जाती थी। इस काल की एक विशेषता शस्त्रों के उत्पादन के मामले में एक ओर काफी प्रबल यूनानी-रोमन और दूसरी ओर मध्य एशियाई प्रभाव है (उदाहरण के लिए तक्षशिला तथा अजय उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में शस्त्र शक नमूनों पर बनाये जाते थे), लेकिन

समूचे तौर पर धातुकर्मी स्थानीय परंपराओं का ही अनुकरण करते थे। तब तथा इस्पात के सामान अत्युच्च कोटि के थे और उनका बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। पूर्वोद्धृत कृति 'लाल सागर परिभ्रमण' में भारतप लोहे और इस्पात के अफ्रीकी बदरगाहों को निर्यात किये जाने का उल्लेख आता है। इस कृति में तावे के निर्यात का भी उल्लेख किया गया है। इस काल के धातुकर्मी अपने फन के लिए सुख्यात थे। भारतीय जौहरियों की कारीगरी की देश के सीमांतों के बाहर भी दूर-दूर तक सराहना की जाती थी। लगता है कि तक्षशिला में विदेशी जौहरी तथा अन्य शिल्पकार भी थे, जो यूनानी परंपराओं से परिचित थे, क्योंकि इस क्षेत्र में मिले कई आभूषणों की मिस्र और शाम के आभूषणों से बहुत समानता है। इसके विपरीत पूर्वी भारत में विदेशी प्रभाव नहीं के बराबर था।

कपड़ा और विशेषकर सूती कपड़ा बुनने की कला ने खूब उन्नति की थी। सूती और रेशमी, दोनों ही तरह के कपड़ों का पश्चिम को निर्यात किया जाता था जहां उन्हें बहुत सराहा जाता था। पहली सदी की भारतीय कृतियों में विभिन्न रंगों में रंगे विभिन्न प्रकार के सूती वस्त्रों के उल्लेख मिलते हैं। प्राचीन यूनानी तथा रोमन लेखकों ने इसका उल्लेख किया है कि भारतीय सूती कपड़ा बहुत उजले रंग का होता था और उसकी बुनावट में अन्य स्थानों के कपड़े से ज्यादा सफाई होती थी। बनारसी कपड़ा खासकर मूल्यवान समझा जाता था और इसी प्रकार बंगाल का सूती कपड़ा भी बढिया माना जाता था, जिसका 'लाल सागर परिभ्रमण' में उल्लेख है। उत्तर पश्चिमी प्रदेशों में ऊनी कपड़ा भी तैयार किया जाता था। यूनानी देशों और रोम में मसालों, इत्रों और हाथीदात की चीजों की बहुत मांग थी। काच बनाने के उद्योग का भी विकास हो रहा था—उसका उपयोग छाने के बरतनों और सजावटी सामान बनाने में किया जाता था।

कुषाण तथा गुप्त कालों में श्रेणियाँ अधिक विकसित हो गयी थीं। इन शिल्प सभों की भारतीय आर्थिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी और राज्य उनके कार्यकलाप को अपने नियंत्रण के अधीन रखना चाहता था। किंतु शास्त्रों में यह विहित था कि राजा को श्रेणियों के नियमों का सम्मान करना चाहिए और उस समय श्रेणियों का प्रभाव इतना प्रबल था कि शिलालेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि वे व्यक्तियों से स्वयं सविदा संपन्न कर सकती थी और केंद्रीय अधिकारियों तक से समझौते कर सकती थी। श्रेणी विभिन्न व्यक्तियों से ऋण लेती थी, जिसके लिए बट्टा दिया जाता था।

वाद में इस धन को सूद सहित वापस किया जाता था। कुछ श्रेणियाँ अत्यंत सपन्न थीं, जिसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को बहुत मूल्यवान् भेटे—पूरी की पूरी इमारतें तक—दी हैं। श्रेणियों की अपनी मुद्राएँ तथा प्रतीक चिह्न थे। ईसवी सवत की पहली सदियों की वस्तुओं में उत्खनन कार्य के दौरान लेख सहित इस प्रकार की कुछ मुद्राएँ भी खोजी गयी हैं।

व्यापार

प्रसंगाधीन काल में आंतरिक तथा वैदेशिक व्यापार का जबरदस्त प्रसार हुआ। पहले के बहुत से निर्जन प्रदेश आबाद कर दिये गये थे, परिवहन का संगठन बेहतर हो गया था और व्यापार मार्ग सुधर गये थे। देश के विभिन्न भागों में अब अधिक घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो गया था। विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रदेशों के आर्थिक विशिष्टीकरण ने माल के स्थायी विनिमय को अनिवार्य बना दिया था। इस ज़माने में मुद्रा संचालन का भी तेज़ी से प्रसार हो रहा था। गुप्त काल में राज्य ने सड़कों तथा संचार साधनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया था। किंतु इस सारे काम के बावजूद देश के विभिन्न भागों में विनिमय अब भी बहुत सीमित प्रकार का ही था। सड़कें सदा ही लंबी यात्राओं के उपयुक्त नहीं थी और व्यापारियों को अक्सर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

स्थल मार्गों के अलावा अब नदियों को भी कहीं अधिक उपयोग में लाया जाने लगा था—गंगा तथा सिंधु नदियों के प्रसंग में तो यह बात विशेषकर लागू होती थी।

राज्य माल की आवाजाही और बिक्री पर अपना अधीक्षण रखता था। कुछ मालों की बिक्री कठोर राजकीय नियंत्रण के अधीन थी और कुछेक मदों का व्यापार राजसी एकाधिकार में आता था। 'मनुस्मृति' में लिखा है कि अगर यह पता चले कि कोई व्यापारी राजसी एकाधिकार में आनेवाली चीज़ों का निर्यात करता है, तो राजा उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर सकता है। अलग-अलग व्यापारियों में और इसी प्रकार व्यापारियों के विभिन्न सघों में भी प्रतियोगिता चलती थी।

नगरों में विशेष व्यापार क्षेत्र हुआ करते थे, जहाँ दूकानें संचेंद्रित होती थीं। 'मिलिंद पन्थो' में मेनादर के राज्य की ऐश्वर्यशाली राजधानी सागल (साकल—वर्तमान स्थालकोट) का वर्णन आता है, जिसमें बनारसी कपड़े

आभूषणों और इनो आदि-आदि की विक्री के लिए विगण दूकान था।

व्यापारिक गतिविधियाँ मुख्यतः गंगा और सिंधु की घाटियाँ में केंद्रित थीं। यहाँ में दश के कितने ही भागों को जानेवाले व्यापार मार्ग शुरू हुए थे। इस क्षेत्र में आनेवाले मुख्य व्यापार केंद्र पश्चिम में भरकच्छ (भड़ौच, जिसे यूनानी बरीगाजा के नाम से जानते थे), सिंधु के डेल्टा में पाप्न (जिसे यूनानी ग्रथो में पतालीन कहा गया है), उत्तर-पश्चिम में पुष्कनावता और पूर्व में ताम्रलिप्ति (वर्तमान तामलुक) थे। लाल सागर परिभ्रमण में पुष्कलावती में दक्षिण को जानेवाले व्यापार मार्गों का उल्लेख है। पूर्वी भारत में वाराणसी कोशावी तथा पाटलिपुत्र और पश्चिम में उज्जैन अपने-अपने उच्च कोटि के मालों के लिए मशहूर थे।

लाल सागर परिभ्रमण में बंगाल की खाड़ी के तट से दक्षिण को जानेवाले जहाजों का उल्लेख है और मिलिद पन्थों में पोतस्वामियों के सिंध, बंगाल तथा कारमंडल तट पर आने का वर्णन आता है। उत्तर से ऊनी सामान दक्षिण से रत्नों और मसालों पूर्व से धातुओं और रेशम तथा पश्चिम में कपड़े और घोड़ों की आदत की जाती थी। सिंध और आर्कोसिया अपने घोड़ा के लिए प्रसिद्ध थे।

कुषाण तथा गुप्त कालों में वैदेशिक व्यापार के क्षेत्र में बहुत तीव्र विकास हुआ। इसमें पहले कुषाण राजाओं और बाद में गुप्त शासकों द्वारा विन्ध्या के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखे जाना सहायक सिद्ध हुआ। समुद्र मार्ग में व्यापार का भी प्रसार हुआ। प्राचीन भारतीय कुशल जहाजी थे और ऐसा प्रतीत होता है कि यूनानी पोतसंचालक हिप्पालस द्वारा पहली सदी के मध्य में मानसून के खोजे जाने के बहुत पहले ही उन्होंने मानसूनी हवाओं का उपयोग करना शुरू कर दिया था (यद्यपि कुछ व्योमों के अनुसार यूनानी मानसून से पहले ही परिचित हो चुके थे)। भारतीय अरब तथा भूमध्यसागरीय देशों के साथ व्यापार करते थे और उनके जहाज अफ्रीका तक भी जाते थे। ये समुद्र यात्राएँ प्राचीन काल में भारत तथा भूमध्यसागरीय देशों में विद्यमान संपर्कों के सातत्य और प्रसार की प्रतीक थीं। दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों और श्रीलंका के साथ खूब व्यापार होता था। सातवाहन सिककों पर पोत अंकित थे, जो सामुद्रिक व्यापार के बढ़ते महत्व का परिचायक हैं।

'लाल सागर परिभ्रमण' के लेखक ने मलाबार तट पर विन्ध्या भारतीय पोत देखे थे जिन्हें सागर कहा जाता था। एक प्राचीन भारतीय ग्रंथ में भी उड पातो को लगभग ऐसा ही — मागद — नाम दिया गया है। ईसवी सवत की

पहली सदियों में मिन्नी व्यापारी अपने जहाज भारत भेजते थे और — लाल सागर परिभ्रमण ' के अनुसार — भारतीय व्यापारियों ने दिओस्कोरीदीज (मोकोत्रा) द्वीप पर स्थायी रूप में निवास करना शुरू कर दिया था।

प्राचीन विश्व में सामुद्रिक अन्वेषण के इतिहास में चीनी तीर्थयात्री फा ह्यान (फा म्यान) की भारत से चीन की समुद्र यात्रा एक रोचक अध्याय है। उसने अपनी यात्रा का आरम्भ ताम्रलिप्ति से किया था और पहले श्रीलंका और फिर समुद्र पार जावा होते हुए अंत में चीन वापस पहुंचा था।

पूर्वी व्यापार में उस समय रोम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। रोमन लोग भारत से बहुत सी चीजों का आयात तो करते ही थे साथ ही उन्होंने वहां अपने व्यापारिक अड्डे भी स्थापित कर रखे थे। इनमें से अरिकामेदु (वर्तमान पांडुचेरी के निकट) का जड़ा सामक़र मशहूर था जहां रोमन सिक्के, अफ़ोरा (दुहल्ये कलश) और काच तथा अन्य चीजें मिली हैं। दक्षिण भारतीय मालों में व्यापार रोम के लिए बहुत लाभदायी था और इसलिए यह कोई सांयोगिक बात ही नहीं है कि भारत के इसी भाग में बड़ी संख्या में रोमन सिक्के पाये गये हैं। भारत में सम्राट आगस्टस तथा सम्राट नाजन के दरबारों में भेजे गये अनेक दूतमंडलों के अभिलेख हैं। आगस्टस को राजा पाडियन द्वारा, जो दक्षिण भारत का पांड्य राज्य का राजा रहा होगा भेजे गये उपहारों के भी अभिलेख मिलते हैं।

भारतीय मसालों और विशेषकर काली मिर्च तथा इनो विरल प्रकार की लकड़ी, कपड़ों और निराले पशु पक्षियों को भी पश्चिम में बहुत लोकप्रियता प्राप्त थी।

जब पाचवीं शताब्दी के आरम्भ में विमीगीथ राजा अलेरिक ने रोम को घेरा था तो मुक्तिधन के रूप में उसने काली मिर्च की बहुत विशाल मात्रा की मांग की थी और उसकी यह मांग पूरी की गयी थी। प्राचीन लेखकों ने तमाशों के लिए रोम भेजे जानवाले भारतीय मिहों के बारे में लिखा है। सम्राट क्लाडियस के सामने भारतीय बाघ पशु किये जाते थे। रोम के निवासियों में भारतीय तोते विशेषकर लोकप्रिय थे।

भारत हाथीदात की चीजों, रेशम रत्नों, गंधों, कस्तूरी लोह और इस्पात का भी निर्यात करता था। लाल सागर परिभ्रमण में मगीत तथा नृपकला में प्रशिक्षित भारतीय दासियों के निर्यात के भी उल्लेख हैं। पोपेई में लक्ष्मी की हाथीदात की बनी एक प्रतिमा मिली थी। वेणाम (अफ़ग़ानिस्तान) में कुषाण कान की हाथीदात की बनी कई चीजें मिली हैं।

भारतीय भी कुछ चीजों का आयात करते थे, जैसा कि प्राचीन सभ्यता की वृत्तियों पुरातात्विक धाजा और - विरोधकर - 'साना सागर परिभ्रम' में पता चलता है। इन चीजों का पश्चिम से मुख्यतः बरीगोजा बंदरगाह व बरिये आयात किया जाता था। भारत मुराओ, पटेर (पपीरम), सावान कुज्ज धातुओं कुछ तरह के अनाजों (जैसे तिल), तेल और गहू का आयात करता था। इस काल में महान नौपेय पथ (रेडमी मार्ग) ने बहुत महत्व प्राप्त कर लिया था क्योंकि वह मुद्गर पूर्व को पश्चिम से जोड़ता था और भारत से होता हुआ ही गुजरता था।

शिल्पकर्मियों और दस्तकारों की ही भाँति व्यापारियों के भी सङ्गठन थे और ये भी श्रेणी ही कहलाते थे।

ईसवी सवत की पहली सदियों में वर्ण तथा जाति

इस काल में सामाजिक श्रेणिगत ढाँचे के भीतर वे प्रक्रियाएँ चलती रहीं, जिनका प्रारंभ पूर्ववर्ती काल में हुआ था - समाज में व्यक्ति की वास्तविक स्थिति उसकी सापेक्षिक हैसियत अधिकाधिक प्रमुखता प्राप्त करती गयी। साथ ही अब उसके वंश का वह महत्व नहीं रह गया था, जो उसे पहले प्राप्त था। बौद्ध तथा जैन धर्मों के जड़ जमाते जाने के साथ-साथ धार्मिक कर्मकांड के परम महत्वपूर्ण निष्पादकों के नाते ब्राह्मणों की भूमिका कम महत्व की होती गयी।

बहुत से ब्राह्मण कुटुंब निर्धन हो गये थे और ब्राह्मण वर्ण के प्रतिनिधियों के लिए अब जीविका के अन्य स्रोत ढूँढना और अंगीकार करना आवश्यक हो गया था। वैचारिक क्षेत्र में भी ब्राह्मणों की भूमिका घटी, यद्यपि बाद में हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के साथ उनके प्रभाव में वृद्धि हुई। अन्य नये विकास के परिणामस्वरूप क्षत्रिय वर्ण की भूमिका पर भी प्रभाव पड़ा। गणराज्य अब धीरे-धीरे अपने महत्व को गंवा रहे थे, जिनमें क्षत्रिय मुख्य भूमिका अदा करते थे। सेना में भूतिजीवी सैनिकों की भरती ने स्वभावतः युद्धजीवी क्षत्रिय वर्ण की स्थिति को प्रभावित किया। ब्राह्मण कुलों की ही भाँति क्षत्रिय कुल भी अब निर्धनता के शिकार होने लगे थे शासकीय पदों पर अन्य वर्णों के सदस्यों को अधिकाधिक नियुक्त किया जाने लगा था जिसकी पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।

चीनी यात्री हुएनत्सांग (युवानचांग) ने अपने वृत्तांत में रोचक तथ्यों का वर्णन किया है। उसके भारत प्रवास के समय देश पर शासन करनेवाले राजवंशों की बहुरूपी छटा इस प्रकार थी—पांच क्षत्रिय राजवंश चार ब्राह्मण दो वैश्य और दो शूद्र राजवंश।

वैश्य वर्ण के विखंडन की प्रक्रिया, जो पहले ही शुरू हो चुकी थी, गुप्त काल में तीव्र गति से चलती रही। निर्धन वैश्यों की स्थिति व्यवहार में लगभग शूद्रों जैसी ही हो गयी थी। स्वयं जिनकी स्थिति कृषि के तीव्र विकास और शिल्पकर्मों की उन्नति के परिणामस्वरूप किसी हद तक सुधर गयी थी। इस काल की स्रोत सामग्री में कृषि में शूद्र श्रम के उपयोग के अधिकाधिक उल्लेख आते हैं। अपने यात्रा वृत्तांत में हुएनत्सांग शूद्रों को जमीन को काश्त करनेवाले बताता है, जब कि गुप्तकालीन शास्त्रों में शूद्रों तथा दासों के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींची जा चुकी है। इस प्रकार पारंपरिक वर्ण विभाजन अपना पुगना महत्व धीरे-धीरे गंवाते जा रहे थे। अब जाति के भेद अधिक महत्वपूर्ण हो गये थे। वर्ण की ही भांति जाति भी वशागत हो रही थी और विशेष व्यवसायों से संबद्ध थी। फिर भी ये अपेक्षाकृत छोटे समूह थे जो अक्सर अपने आर्थिक हितों से जुड़े लोगों के समूहों जैसे ही होते थे। जातियों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही थी।

जातियों के बनने की प्रक्रिया बाद में भी चलती रही। श्रम के विभाजन और उसके विशेषीकरण के परिणामस्वरूप शहरों में, शिल्पकर्मियों के विभिन्न समूहों में जातियों की संख्या में विशेषकर वृद्धि हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जातियों की संख्या में वृद्धि हुई। जाति का अस्तित्व वर्ण से भिन्न सामाजिक समस्या के रूप में था। साथ ही वर्ण सिद्धांत का कठोरतापूर्वक पालन किया जाता था। गुप्त काल में अभी जातियों के बारे में ऐसे सख्त नियम नहीं बने थे कि जैसे आगे चलकर पैदा हुए—कुछ मामलों में जातियों के लिए अपने पारंपरिक व्यवसायों को बदल पाना अब भी संभव था।

इस काल की पुरालेखीय सामग्री से इस आशय की जानकारी मिलती है कि पश्चिमी भारत में उत्पादन समस्याएं पैदा होने के कारण रेशमी कपड़ा बुनकरों की श्रेणी ही अग्रसर चली गयी। बुनकरों ने अन्य व्यवसाय अपना लिये—उनमें से कुछ सैनिक, धनुर्धारी और चारण तक बन गये अर्थात् सामाजिक दृष्टि से, वर्ण अनुक्रम के लिहाज से, वे ऊपर उठ गये थे।

ब्राह्मणों ने जाति के उदय को वर्णों के मिथुन के क्षरण बताकर उसकी व्याख्या करने की कोशिश की। वर्णों के बीच संपर्कों के बारे में कठोर नियमों के

उल्लघना के दृष्टिगत ब्राह्मण विधि अपना ध्यान वर्णों की शुद्धता पर केंद्रित कर रहे थे। एक ही वर्ण के माता पिता की मतान का ही शुद्ध नथ औरम माना जाता था। ब्राह्मण और क्षत्रिय में विवाह तब का वर्ण विग्रह में विचरने माना जाता था। मिथिल विग्रहा में उत्पन्न मतान-वर्णमकरा-को अपने माता पिता में भिन्न भवर्ग में एक अन्य ही जाति में रखा जाता था। ब्राह्मणों न जातियों के जो सामाजिक विकास के, और विशेषकर श्रम विभाजन के परिणामस्वरूप उदित होनवाले नथ सामाजिक समूह थे, उन्हीं की समस्या को इसी प्रकार समझाने का प्रयास किया। अस्पृश्यों का उदय इसी समय का है। उनका स्थान वर्ण व्यवस्था के बाहर था और वे सामाजिक मापनिका में सबसे नीचे थे।

य वे समूह थे जिन्हें सबसे निम्न कार्य (जैसे महतरा डामा, आदि के) करने होते थे। उच्च जाति के सदस्यों को इन अस्पृश्यों के साथ जिन्हें कभी कभी उनकी नीची जाति के सूचक विविष्ट चिह्नों में अन्य पहचाना जा सकता था किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की अनुमति नहीं थी। अस्पृश्य लोग सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों में वंचित थे।

ईसवी सवत की पहली सदियों में धार्मिक पथ तथा दार्शनिक सिद्धांत

महायान संप्रदाय

बौद्ध धर्म के इतिहास के बहुत आरंभ में ही उसके अनुगामियों में अनेक पथ तथा संप्रदाय पैदा हो गये थे। पहली बौद्ध संगीतियों में भी बौद्ध धर्म के कई सिद्धान्तों की भिन्न भिन्न व्याख्याएँ प्रस्तुत कीं। मौर्य काल तक बौद्ध मतों के लंबियों में दो मुख्य समूहों अथवा निकायों का उदय हो चुका था—थेरवादी अथवा स्थविरवादी (जो स्थविरो अर्थात् बुद्ध के मुख्य शिष्यों को मानते थे) और महासाधिक (जो बड़े सच के समर्थक थे और अधिक उदार निष्ठा का प्रतिपादन करते थे)।

महायान (महान यान अथवा महान मार्ग) शिक्षा का तान्त्रिक अथवा प्रत्यक्ष महासाधिक निकाय से ही उत्पन्न हुआ है, जिसके अनुगामियों ने अपने को हीन यान (अथवा हीन मार्ग) के अनुगामियों से पृथक् मानना शुरू कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में हीनयान शब्द का अधिक प्रयोग नहीं किया

गया है। इसका उपयोग तथाकथित पुरातनपथी ग्रीढ़ा द्वारा स्वीकृत विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता था। भारत में इन दोनों पथों के अनुगामियों में कोई खुला संघर्ष नहीं था। आरम्भ में महायान निकाय के अनुगामियों की संख्या कम ही थी। हुएनत्सांग के अनुसार वे हीनयान विनय नियमों पर आचरण करते थे। सातवीं शताब्दी तक में तीर्थयात्री इतिहास ने इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार दोनों—हीनयान तथा महायान—पथों के अनुयायी उत्तरी भारत में एक ही विहार में साथ साथ रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि वे उन्हीं विनय नियमों का आचरण करते हैं और बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्या को स्वीकार करते हैं लेकिन उनमें जो लोग बोधिमत्त्वों की उपासना करते हैं और महायान मंत्रों का पाठ करते हैं उन्हें महायानी माना जाता है, जब कि अन्यो को हीनयानी माना जाता है।

प्राचीनतम महायान ग्रंथों की रचना प्रत्यक्षतः ई० पू० पहली शताब्दी में ही हो चुकी थी लेकिन बहुत से ग्रंथ ईसा के बाद की आरम्भिक सदियों के हैं। इन प्राचीनतम महायान ग्रंथों में 'प्रज्ञापारमितासूत्र' भी है जिसका चीनी भाषा में दूसरी सदी ई० के अन्त में ही अनुवाद हो गया था। महायान निकाय के सबसे लोकप्रिय ग्रंथ 'सद्धर्मपुंडरीकसूत्र', 'लकावतारसूत्र', तथा 'सुवर्णप्रभासूत्र' हैं।

महायानपथी हीनयान सिद्धांत को अपने मत के लिए कोई खतरा अथवा भ्रात सिद्धांत नहीं समझते थे। वे उसे बौद्ध विचारों के व्यापक प्रचार के लिए अनुपयुक्त और जरा ज्यादा ही व्यक्तिमूलक सिद्धांत समझते थे। महायान योगाचार के संस्थापकों में एक असंग, ने हीनयान सिद्धांत के सीमित स्वरूप की ओर इंगित किया जिसके अनुसार मनुष्य को केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के, बोधि प्राप्त करने के निर्वाण लाभ करने के प्रयास में ही लगे रहना चाहिए। इसके विपरीत महायान इस पर जोर देता था कि व्यक्तिगत गुणावगुण के लिहाज के बिना सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी सहायता की जानी चाहिए। महायानी अपने सिद्धांत को बुद्ध की मच्ची शिक्षा का पुनरोदय मानते हैं, जिसे—उनके अनुसार—हीनयानपथी (विभाजवादी तथा स्थविरवादी) अपने अहवाद तथा व्यक्तिवाद द्वारा विकृत और अवरुद्ध करते थे। इसी लिए निर्वाण के विचार की अपनी व्याख्या की व्याप्ति और बुद्ध की शिक्षा की छाया में लाख लोगों की व्यापकता को दर्शाने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत को महायान अथवा महामार्ग कहना शुरू किया।

उत्पन्नता के दृष्टिगत ग्राह्य विधि अपना ध्यान वर्णों की शुद्धता पर केंद्रित कर रहे थे। एक ही वर्ण के माता पिता की मतान की ही शुद्धता और म माना जाता था। ग्राह्य और श्रमिक में विवाह तक का वर्ण विधान में विचलन माना जाता था। मिश्रित विवाह में उत्पन्न मतान—वर्णमिश्रण—को अपने माता पिता से भिन्न वर्ग में, एक अलग ही जाति में रखा जाता था। ग्राह्यों ने जातियों के जा सामाजिक विकास के, और विशेषकर धर्म विभाजन के परिणामस्वरूप उदित होनवाले नए सामाजिक समूह थे, उन्में की समस्या को इसी प्रकार समझाने का प्रयास किया। अस्पृश्यता का उद्भव इसी समय का है। उनका स्थान वर्ण व्यवस्था के बाहर था और वे सामाजिक साधन में सबसे नीचे थे।

य वे समूह थे जिन्हें सबसे निम्न कार्य (जैसे महतरा डामो, आदि के) करने होते थे। उच्च जाति के मदस्या को इन अस्पृश्यों के साथ जिन्हें कभी-कभी उनकी नीची जाति के सूचक विशिष्ट चिह्नों से अलग पहचाना जा सकता था किसी भी प्रकार का संपर्क रखने की अनुमति नहीं थी। अस्पृश्य लोग सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकारों में वंचित थे।

ईसवी सवत की पहली सदियों में धार्मिक पथ तथा दार्शनिक सिद्धांत

महायान संप्रदाय

बौद्ध धर्म के इतिहास के बहुत आरंभ में ही उसके अनुगामीयों में अनेक पथ तथा संप्रदाय पैदा हो गए थे। पहली बौद्ध संगीतियों ने भी बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों की भिन्न-भिन्न व्याख्याएं प्रस्तुत कीं। मौर्य काल तक बौद्ध मतों में लंबियों में दो मुख्य समूहों अथवा निकायों का उद्भव हो चुका था—थेरवादी अथवा स्थविरवादी (जो स्थविरों, अर्थात् बुद्ध के मुख्य शिष्यों को मानते थे) और महासाधिक (जो बड़े सध के समर्थक थे और अधिक उत्तम निष्पत्तियों का प्रतिपादन करते थे)।

महायान (महान यान अथवा महान मार्ग) शिक्षा का तात्त्विक अर्थ प्रत्यक्षतः महासाधिक निकाय से ही उत्पन्न हुआ है जिसके अनुगामीयों ने अपने को हीन यान (अथवा हीन मार्ग) के अनुगामीयों में पृथक् मानना शुरू कर दिया। बौद्ध ग्रंथों में हीनयान शब्द का अधिक प्रयोग नहीं किया

गया है। इसका उपयोग तथाकथित पुरातनपथी बौद्धों द्वारा स्वीकृत विचारों को व्यक्त करने के लिए किया जाता था। भारत में इन दोनों पथों के अनुगामियों में कोई खुला मर्घर्ष नहीं था। आरम्भ में महायान निकाय के अनुगामियों की संख्या कम ही थी। हुएनत्सांग के अनुसार वे हीनयान विनय नियमों पर आचरण करते थे। सातवीं शताब्दी तक में तीर्थयात्री इत्सिंग ने इसका वर्णन किया है कि किस प्रकार दोनों—हीनयान तथा महायान—पथों के अनुयायी उत्तरी भारत में एक ही विहार में साथ साथ रहते हैं। उसने लिखा है कि वे उन्हीं विनय नियमों का आचरण करते हैं और बौद्ध धर्म के चार आर्य मतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन उनमें जो लोग बोधिमत्त्वों की उपामना करते हैं और महायान सूत्रों का पाठ करते हैं उन्हें महायानी माना जाता है जब कि अन्य को हीनयानी माना जाता है।

प्राचीनतम महायान ग्रंथों की रचना प्रत्यक्षतः ई० पू० पहली शताब्दी में ही हो चुकी थी लेकिन बहुत से ग्रंथ ईसा के बाद की आरम्भिक सदियों के हैं। इन प्राचीनतम महायान ग्रंथों में प्रज्ञापारमितासूत्र भी है, जिनका चीनी भाषा में दूसरी सदी ई० के अंत में ही अनुवाद हो गया था। महायान निकाय का सबसे लोकप्रिय ग्रंथ 'सद्धर्मपुंडरीकसूत्र' लकावतारसूत्र तथा सुवर्णप्रभासूत्र है।

महायानपथी हीनयान सिद्धांत को अपने मत के लिए कोई खतरा अथवा भ्रत सिद्धांत नहीं समझते थे। वे उसे बौद्ध विचारों के व्यापक प्रचार के लिए अनुपयुक्त और जरा ज्यादा ही व्यक्तिमूलक सिद्धांत समझते थे। महायान योगाचार के संस्थापकों में एक, असंग न हीनयान सिद्धांत के सीमित स्वरूप की ओर इंगित किया जिसके अनुसार मनुष्य को केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति के, बोधि प्राप्त करने के, निर्वाण लाभ करने के प्रयास में ही लगे रहना चाहिए। इसके विपरीत महायान इस पर जोर देता था कि व्यक्तिगत गुणावगुण का लिहाज के बिना सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी सहायता की जानी चाहिए। महायानी अपने सिद्धांत को बुद्ध की सच्ची शिक्षा का पुनरोदय मानते हैं, जिसे—उनके अनुसार—हीनयानपथी (विभाजवादी तथा स्थविरवादी) अपने अहवाद तथा व्यक्तिवाद द्वारा विहृत और अवरुद्ध करते थे। इसी लिए निर्वाण के विचार की अपनी व्याख्या की व्याप्ति और बुद्ध की शिक्षा की छाया में लाये लोगों की व्यापकता को दर्शाने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत को महायान अथवा महामार्ग कहना शुरू किया।

महायान संप्रदाय के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में एक बोधिसत्त्व के बारे में है। बोधिसत्त्वों की अवधारणा हीनयान निकाय में भी पायी जाती है विशेषकर बाद में उद्भूत होनेवाले सर्वास्तिवाद के अनुगामियों में (इसके अनुसार बुद्धत्व प्राप्त करने के पहले गौतम शाक्यमुनि एक बोधिसत्त्व थे)। महायानपथियों के लिए बोधिसत्त्वोपासना ने कही अधिक महत्व ग्रहण कर लिया था। वे बोधिसत्त्व को ऐसा प्राणि मानते थे कि जो बुद्धत्व प्राप्त कर (बोधि बनने) की क्षमता रखता था और निर्वाण लाभ कर सकता था, किंतु जिसने अन्य प्राणियों तथा सारे जगत के प्रति अपनी करुणा के कारण निर्वाण लाभ नहीं किया। महायानियों के लिए बोधिसत्त्व ने हीनयानियों के अर्हत्त्व के आदर्श का स्थान ले लिया।

महायानियों की मान्यता थी कि हीनयान निकाय का एक मुख्य दोष उसके लक्ष्य—केवल अपना व्यक्तिगत निर्वाण लाभ—का अत्यधिक सीमित होना था। उनके अनुसार अर्हत भी अपने अंतरात्मा के बंधनों से पूर्णतः मुक्त नहीं हो पाता है—वह भवचक्र में, जन्म मरण के चक्र में पड़े अन्य प्राणियों की चिंता किये बिना अपना व्यक्तिगत निर्वाण लाभ करने में ही लगा रहता है। महायानपथियों का कहना था कि अर्हत अपने तथा अन्यो के बीच अंतरों को पूर्णतः तिरोभूत करने और इस प्रकार स्वयं अपने “अभाव” की अवस्था को प्राप्त करने में असम होता है। इसलिए उनके अनुसार यह स्वाभाविक ही था कि लोग अर्हतों का अनुकरण न करें, जो अपना सारा ध्यान अपने व्यक्तिगत निर्वाण लाभ पर ही केन्द्रित करते हैं, बरन बोधिसत्त्व का अनुसरण करें, जो विश्व के सभी प्राणियों की सहायता करने के लिए उनके निर्वाण के लिए उद्योग करने की छातिर सासारिक सुखभोग से मुह मोड़ लेता है।

महायानपथी हीनयानी सिद्धांतों की सकीर्णता का विरोध करते थे। हीनयान निकाय के अनुसार सासारिक जीवन से पूर्णतः नाता तोड़ लेने के बाद केवल भिक्षु ही निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, जब कि महायान निकाय के विद्वांस के अनुसार श्रमणों—गृहस्थों—के लिए भी निर्वाण लाभ करना संभव है। महायान ग्रंथों में इस बात पर लगातार जोर दिया जाता है कि बोधिमत्त्व केवल अपने निर्वाण के लिए ही उद्योग नहीं करते हैं, बरन सारे ससार के लिए सुख की सिद्धि के निमित्त, सभी प्राणियों के निर्वाण लाभ के निमित्त प्रयास करते हैं। बोधिसत्त्व अन्यो की सहायता करने के लिए स्वच्छा से दुःखभोग को अंगीकार करता है और जब तक अन्य सभी प्राणियों को दुःखभोग से मुक्ति नहीं मिल जाती, तब तक अपने निर्वाण का उद्योग नहीं करता।

इस लिहाज से बुद्ध के सभी अनुगामियों को एकरूप माना जाता है। महायान निकाय के इन सिद्धांतों ने उसे आम लोगों में बहुत लोकप्रिय बना दिया जिनके लिए उसने सवेदनाशील बोधिसत्वों की सहायता के आश्वासन के साथ निर्वाण का पथ उभूक्त कर दिया था।

महायान निकाय में बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध की छवि की विवृति बोधि अथवा बुद्ध की वास्तविक अवधारणा से सर्वथा भिन्न थी। जहां हीनयान निकाय बुद्ध को एक वास्तविक ऐतिहासिक व्यक्ति मानता था जिसने अपनी शिक्षा का अनुसरण करनेवालों को निर्वाण प्राप्त करने का मार्ग दिखलाया था वहां महायान निकाय बुद्ध को सर्वोच्च देवाधिदेव समस्त अणुविश्व की आधारशिला मानता था, और इस प्रकार विशिष्ट आधिभौतिक तथा धार्मिक अभिव्यक्तता से युक्त प्रत्येक प्राणि बोधि अथवा बुद्ध बनने की क्षमता रखता है, क्योंकि उसमें बुद्धत्व का एक विशेष कण समाहित होता है। यह बुद्धत्व समस्त सृष्टि में परिब्याप्त है और अपने को तीन कायों (त्रिकाय) में व्यक्त करता है, जिनमें से प्रत्येक एक ही बुद्ध के तीन अलग अलग पक्ष हैं—धर्मकाय, सभोगकाय और निर्माणकाय अथवा रूपकाय। महायानी असंख्य बुद्धों के अस्तित्व को स्वीकार करते थे जिनमें गौतम मात्र एक थे। उनकी मान्यता थी कि त्रिकाय में इन अभिव्यक्तियों द्वारा बुद्ध त्रिलोक में सभी प्राणियों को निर्वाण लाभ कराते हैं।

महायान विश्वास के अनुसार बुद्ध तथा बोधिसत्व उपास्य बन जाते हैं। उपासना के विधि विधान तथा कर्मकांडीय पक्षों का विशेष महत्व है। बौद्ध कला में बुद्ध को ईश्वर के रूप में प्रकट किया गया है।

महायानी चूँकि यह मानते हैं कि निर्वाण बोधिसत्वों की सहायता से प्राप्त होता है, इसलिए इस पथ के अनुयायी मूल्यवान भेट-उपहारों द्वारा उनके अनुग्रह को प्राप्त करने का प्रयत्न करने लगे। इसी सवत की प्रारंभिक शताब्दियों में विहारों के पास सभी प्रकार की संपत्ति एकत्रित होने लगी—राजा लोग और बुद्ध के अन्य धनी अनुयायी उन्हें जमीन, धन तथा अन्य मूल्यवान भेंटें देते थे।

महायान सिद्धांत में निर्वाण की अपनी विशेषताएँ हैं और महायान निकाय की विभिन्न धाराओं ने निर्वाण को अलग-अलग तरह से प्रस्तुत किया है। किंतु हीनयान सिद्धांत के विपरीत महायान सिद्धांत में निर्वाण को वास्तविकता अथवा सत्ता का विलोपन अथवा उत्सर्जन नहीं, वरन् स्वयं वास्तविकता माना जाता है। महायान निकाय ने पारमिताओं (पूर्णताओं) का सिद्धांत

विकसित किया जिनकी महायता में माधव नैतिक पारमिता प्राप्त कर मक्त है। मुख्य पारमिताएँ छ मानी गयी हैं—दान, शील, शान्ति, वीर्य, ध्यान तथा प्रज्ञा। प्रत्येक पारमिता का पूरा ज्ञान (प्रज्ञा—सर्वज्ञता) की सिद्धि में एक कदम माना जाता था। इस प्रकार हीनयान तथा महायान निकायो के मूलभूत सिद्धांतों में बहुत अंतर था और कुछ बौद्धधर्मवत्ता तो महायान निकाय का हीनयान निकाय से सर्वथा भिन्न तक मानते हैं। अथर्व विद्वान महायान सिद्धांतों को हीनयान अवधारणाओं का ही सातत्य और विस्तार समझते हैं।

किंतु आपस में काफी भेद होने के बावजूद धर्म के प्रतिपादन के दार में दोनों निकायों की कुछ सामान्य आधारीक अवधारणाएँ हैं। दोनों ही निर्वाण और उसकी प्राप्ति के मार्गों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दोनों ही यह मानते हैं कि जो कुछ भी अस्तित्वमान है वह अनित्य तथा परिवर्तनशील है, दान ही कर्म सिद्धांत को मानते हैं और निर्वाण को मनुष्य के लिए साध्य मानते हैं चाहे भिन्न भिन्न मार्गों से ही सही।

महायान दार्शनिक संप्रदाय

ईसवी सवत की पहली सदियों में इन संप्रदायों में सबसे प्रसिद्ध माध्यमिक तथा योगाचार संप्रदाय थे। प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन तथा आर्यदेव को, जिनका समय संभवतः दूसरी शताब्दी है माध्यमिक संप्रदाय के संस्थापक माना जा सकता है। इस समय तक कुछ महायान ग्रंथ लिखे भी जा चुके थे और नागार्जुन ने अपनी कृतियों में उनका उल्लेख भी किया है।

माध्यमिक दर्शन का मूलधार शून्यता का सिद्धांत था और इसी लिए यह संप्रदाय शून्यवाद के नाम से भी जाना जाता है। नागार्जुन के अनुसार जो कुछ भी है, चाहे भौतिक अथवा आध्यात्मिक, वह अवास्तविक है। साथ ही शून्य अभाव का निषेध, द्वैत का पूर्ण लोप भी है और इसलिए वह नकारात्मक नहीं सकारात्मक अर्थ रखता है। इससे माध्यमिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वाण और ससार विरोधी नहीं है। उनका कहना था कि समस्त पारमिताओं से गुजरने और सर्वोच्च आत्मिक पूर्णता प्राप्त कर लेने के बाद विषय और विषयी का निर्वाण और ससार का अस्तित्व और अनस्तित्व का भेद माना मिट जाता है। बुद्ध की शिक्षा—धर्म—को शून्य घोषित कर दिया गया। नागार्जुन के विचारों में जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना के परिचायक है महायान निकाय के विचारों और प्राचीन तथा मध्य

गीन भाग्य म धार्मिक तथा नागनिक नितन र त्रिसाम पर प्रहुत जयरदस्न प्रभाव डाला।

अमग तथा कमुग्धु (चौथी तथा पाचवी मदी) को यागाचार सप्रदाय क मस्यापक माना जाता है। यह सप्रदाय कउन मनुष्य की चतना को ही वास्तविक मानता है और गमस्न भौतिक ममार का अत्रास्तविक भ्राति समझता है। इसक परिणामस्वरूप इस सप्रदाय र अनुगामिया न अपना ध्यान चतना और मनुष्य की ध्यानविषयक क्षमताआ का परिपूर्ण करन की पद्धतियो (याग) पर ही कद्रित किया है।

महायान (और विगपकर माध्यमिक सप्रदाय) का कई दगो म -व्यामकर मुद्गर पूर्व म -व्यापक प्रचार हुआ। इसका स्थानीय धर्मो म आमानी स समन्वय हो गया और हमन उनक विधि विधान का ग्रहण कर लिया। लेकिन स्वय भारत म बौद्ध धर्म क प्रभाव म गुप्त काल म भारी अवनति आयी।

बौद्ध धर्म का अपकर्ष।

हिंदू धर्म

ईसोपरात पहनी सदिया म महायान विचारा के प्रसार और हीनयान तथा महायान दार्शनिक सप्रदायो की उन्नति के बावजूद गुप्त काल मे और विगपकर उमके तुरत बाद बौद्ध धर्म का महत्व घटा। अपने जन्म के देश मे ही बौद्ध धर्म अत्र उतार पर आ गया था। इस काल के चीनी यात्रियो ने निजन पड विहारो का उल्लेख किया है और गुप्तकालीन कृतियो म बौद्ध भिक्षुओ पर खुने हमले किये गये है। उपनब्ध तथ्य सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि गुप्त सामक विष्णु तथा शिव के उपामक थे यद्यपि साथ ही के प्रत्यक्षत धार्मिक सहिष्णुता की नीति पर भी चलते थे। कुछ ही समय के भीतर केवल उत्तर-पश्चिमी भारत और कश्मीर ही बौद्ध धर्म के केंद्र रह गये और गंगा की घाटी मे वैष्णव तथा शैव मत अधिकाधिक महत्व ग्रहण करने लग गये।

बौद्ध धर्म के अपकर्ष के ही साथ-साथ भारतीय धर्म तथा संस्कृति के इतिहास मे एक और महत्वपूर्ण घटना भी देखने मे आती है और यह है हिंदू धर्म का नवोन्मेष, यद्यपि व्यावहारिक अर्थो मे बौद्ध धर्म के अनेक लक्षणो और विधि विधानो का कभी पूर्ण विलोप नहीं हुआ। हिंदू परंपरा की स्थानीय धर्मो को पचा लेन की विस्मयजनक क्षमता उसके दर्शन मे एक दूसर से

लगभग स्वतंत्र विचारधाराओं के रूप में नाना संप्रदायों के सहअस्तित्व और पारस्परिक सामाजिक समस्याओं के बने रहने तथा विकास (वर्ण व्यवस्था के समर्थन पर यह बात सर्वोपरि रूप में लागू होती है) - इन सभी ने हिंदू धर्म को या थोड़े बहिये कि इस अमाधारण धार्मिक समन्वय का, विभिन्न अन्य सुधारो-मुद्रा धाराओं के मुबावले अत्यधिक विविध सामाजिक समरों के लिए भी अधिक ग्राह्य तथा स्वीकार्य बना दिया। मध्य युग के आरंभ तक हीनयान बौद्ध धर्म श्रीलंका का और बाद में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के मुख्य धर्म बन जाने के बाद भारत में लगभग पूर्णतः विलुप्त हो चुका था। बौद्ध धर्म के उत्तरी रूपांतर (महायान) ने भारत में कुछ और समय तक अपना कुछ प्रभाव बनाये रखा, किंतु अपनी पौराणिक परंपराओं धार्मिक विधि विधान में भी वह धीरे-धीरे हिंदू धर्म के समान होता गया। हिंदू धर्म बौद्ध धर्म पर अधिकाधिक प्रभाव डालता जा रहा था और बौद्ध विचारों तक में अब हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों और चित्रों ने स्थान प्राप्त शुरू कर दिया था। यह उल्लेखनीय है कि बुद्ध को विष्णु का एक अवतार घोषित कर दिया गया था। आठवीं-नवीं सदियों तक हिंदू धर्म ने विगुड़त भारतीय महायान संप्रदाय की सभी धाराओं को धन-शून्य अपने में विलीन कर लिया था।

गुप्त काल तक पुरातन ब्राह्मण धर्म में भी काफी परिवर्तन आ चुके थे। पुराने देवी-देवता अपनी लोकप्रियता और महत्व को खो चुके थे, वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में निर्धारित विधि विधान कालातीत हो चुके थे और अनावश्यक रूप में जटिल प्रतीत होने लगे थे। लेकिन उपनिषदों और गीता की धार्मिक तथा दार्शनिक अवधारणाओं ने सभी स्थानीय संप्रदायों और विश्वासों का सदियों से पूजित ब्राह्मण परंपरा में समावेश करना संभव बना दिया।

कई सदियों बीतने के बाद ही हिंदू धर्म के नाम से विज्ञात होनेवाली (जब अरब आक्रमण के दृष्टिगत इस समूचे संप्रदाय-समूह को कोई एक सर्वग्राही नाम देना आवश्यक हो गया था) इस प्रणाली के उदय का गुप्त काल के बहुत पहले ही समारंभ हो चुका था और वह ब्राह्मण धर्म की पौराणिक परंपरा को देशज कबीलों (अधिकांशतः द्रविड) के स्थानीय विश्वासों के साथ समन्वित करने के पहले प्रयासों से सबद्ध था।

हिंदू धर्म के दो मुख्य संप्रदायो में से पहले—वैष्णव मत—का उदय मौर्य काल के भी पहले हो चुका था वितु वह व्यापक गुप्त शासकों के राज्यकाल में ही बन पाया। पुराने ग्रंथों में वैष्णव मत के मुख्य देवता विष्णु को नारायण कहा गया है, जो संभवतः उत्तरी भारत के देशज निवासियों द्वारा पूजित देवता रहा होगा। ब्राह्मण ग्रंथों में भी उसे एक शक्तिशाली देवता कहा गया था और वही-वही तो उत्तर-वैदिक देवता प्रजापति से भी ऊँचे स्थान पर रखा गया है।

कालांतर में नारायण विष्णु के, जो आदित्य का एक रूप था, बहुत से नामों में से बम एक हो गया। विष्णु नाम स्थानीय मूल का ही प्रतीत होता है। बाद में इस देव को सिर्फ विष्णु ही कहा जाने लगा और उसे देवाधिदेव माननेवाला संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय के नाम से जाना जाने लगा।

भारत में इस संप्रदाय की जबरदस्त लोकप्रियता का कारण काफी हद तक हिंदू धर्म की इस शाखा की विभिन्न स्थानीय धार्मिक विश्वासों और विधि विधान का आत्मसात्करण करने की सचमुच अदभुत क्षमता है। इसे व्यूह और अवतारों की सुपरिष्कृत प्रणाली ने संभव बनाया है। व्यूह की धारणा का सार यह है कि सर्वशक्तिमान विष्णु अपने को निरंतर चार भिन्न रूपों में प्रकट करता है। इसके परिणामस्वरूप कई लोकप्रिय स्थानीय देवताओं का विष्णु की अवधारणा में समावेश करना संभव हो गया जिनमें एक वासुदेव भी था, जो उत्तरवालीन वैष्णव साहित्य में लगभग स्वयं नारायण से भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया था। मध्य युग में कल्पित विष्णु के बहुत से लक्षणों के उद्गम को सीधे वासुदेव से जोड़ा जा सकता है, जो अन्य विशेषताओं के अलावा दिव्य गरुड़ पक्षी से भी संबद्ध है। वासुदेव की और बाद में विष्णु की पूजा में सकर्षण की उपासना भी समाविष्ट हो गयी, जिसकी कृपिजीवी कबीले पूजा करते थे।

विष्णु की उपासना में एक और देवता—कृष्ण—का भी समावेश हो गया, जो जल्दी ही सबसे अधिक लोकप्रिय देवताओं में एक हो गया। कृष्ण को गोपियों के साथ लीला में रत युवा के रूप में चित्रित किया जाता है। इस प्रकार व्यूह प्रणाली ने वासुदेव और कृष्ण का वैष्णव मत में समावेश करना संभव बना दिया।

अवतार के विचार से जुड़ी वैष्णव मत की समन्वयवादी प्रवृत्ति तो अपने

प्रभाव और परिणामों की दृष्टि में और भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। प्राचीन धार्मिक मान्यताओं में विष्णु का नाम असाधारण का उल्लेख आता है। विष्णु का नाम तो उतनी गहरा तीर्थीय नाम नहीं गया है। निम्नलिखित उपासना पद्धति का एक ही धर्म में समावेश कर गया है इस सिद्धांत का नाम प्रसार के धर्मों का नाम प्रसार का असाधारण का वैष्णव मत में अंगीकरण मानव के दिया। स्वाभाविक रूप से वैष्णव मत में प्रसिद्ध असाधारण की उल्लेख किया। विष्णु का नाम असाधारण रूपों का रूप में है - ब्रह्म, मन्त्र और कर्तव्य। उपासना रूप में उपासना कृष्ण का उद्धार दिया था, मन्त्र रूप धारण करने प्रत्येक नाम में मातापिता मनु की नीला का उपासना का और कर्तव्य करीब अंगीकार करने समुद्र मंथन में भाग लिया था। गुरु की अवतार करने यह भी नाम में दिया जाता है और गुरुगुरु नाम का नाम करता है जिसकी तथा आगे चलकर वाल्मीकि की प्रसिद्ध कृति रामायण की विषयवस्तु प्रती।

प्रारम्भिक वैष्णव मत का दर्शन का मूल में प्राचीन मान्यताओं का प्राप्य तथा और तान्त्रिकीय पुराणों अभिन्नता में उपलब्ध मान्यता की तुलना बहुत गहरा है।

पाणिनि (पाणिनी अथवा तीर्थी मन्त्री ई० पू०) का व्याकरण में वामुद्व की उपासना का उल्लेख आता है जिस परम्परानुसार एक वीर क्षत्रिय वृष्णिना (जिनमें वामुद्व पुत्र का प्रसूतता प्राप्त थी) का एक नायक माना जाता था। पतञ्जलि (ई० पू० दूसरी शताब्दी) ने अपनी कृति में इन दोनों विचारों का उपयोग किया है - उसमें वामुद्व एक क्षत्रिय का रूप में और उपास्य के रूप में भी प्रकट होता है। दूसरे विचार का भगवद्गीता में विष्णु विस्तार के साथ निरूपण किया गया है जिसमें वामुदेव भगवान का एक अवतार के रूप में प्रकट होता है।

मगस्थनीज के कृत्यों में भारतीय हेराक्लीज का उल्लेख आरम्भिक मौर्य काल में वामुदेव उपासना के प्रसार का परिचायक है। यूनानी राजदूत ने वामुदेव को एक वीर योद्धा और राक्षसों का विजिता कहा है। भारतीय ग्रन्थों के अनुसार वामुदेव की उपासना मथुरा में विशेषकर लोकप्रिय था और यह हेराक्लीज के प्रसंग में मगस्थनीज भी कहता है। यह अनुमान किया जा सकता है कि यूनानी लेखक वैष्णव मत के उस प्रारम्भिक काल का वर्णन कर रहा है जिसमें वामुदेव उपास्य तो हो गया था पर अभी तक कृष्ण का समानार्थक नहीं बना था।

वेसनगर मे हेलियोडोरम द्वारा स्थापित प्रसिद्ध गरुडध्वज (ई० पू० दूसरी शताब्दी) पर उत्कीर्ण लेख मे देवाधिदेव वामुदेव का उल्लेख है और इस लेख के आधार पर कहा जा सकता है कि इस काल मे केवल भारतीयो ही नही, बल्कि उत्तर-पश्चिमी भारत मे रहनेवाले यूनानियो मे भी वामुदेव की उपासना व्यापक रूप मे प्रचलित थी।

ई० पू० पहली सहस्राब्दी के अंत के अन्य पुगलेखीय माध्यो के आधार पर यह निष्कर्ष निवाला जा सकता है कि उस समय विष्णु, नारायण तथा वामुदेव पथ आपस मे मिलकर एकाकार हो गये थे। वैष्णव देवताओ (विष्णु वामुदेव तथा सत्कर्षण) के मदिरो का निर्माण होना शुरू हो चुका था, जो मध्ययुगीन हिंदू धर्म का एक चारित्रिक लक्षण है। सत्कर्षण के सम्मान मे निर्मित मदिरो का अन्यत्र भी उल्लेख मिलता है उदाहरण के लिए अर्यशाम्न मे।

हिंदू धर्म को केवल ब्राह्मण धर्म ही नही, बरन अधिकांश अन्य धर्मों से भी स्पष्टतः अलग करनेवाला एक लक्षण यह है कि उसमे एक नही, प्रत्युत तीन देवताओ की उपासना सन्निहित है जिनमे से प्रत्येक अन्य दोनो के बराबर है। देवतया का यह शुद्धत भारतीय रूप त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। ये तीनो देवता है सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और सहारकर्ता शिव। इनमे से पहले - ब्रह्मा - को वैदिक दवकुल मे लिया गया था। कालांतर मे वह स्वयं एक पृथक् देवता के बजाय सृष्टि के वास्तविक विचार का प्रतीक ही माना जान लगा। ब्रह्मा के सम्मान मे मुश्किल से ही कुछ मदिरो का निर्माण किया गया होगा जब कि इसके विपरीत विष्णु तथा शिव के लिए बहुत बडी सत्या मे मंदिर बनाये गये (और मातृदेवी - शक्ति - के लिए भी, जिनमे आगे चलकर हिंदू देवी देवताओ मे एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लिया), यद्यपि धार्मिक ग्रन्थो मे ब्रह्मा का उल्लेख अक्सर आता है। इन तीनो देवताओ मे से प्रत्येक साथ ही मानो जगत को समूचे तीर पर प्रतिबिंबित करता था। विष्णु के उपासका के लिए वह विश्व का रक्षक अथवा पालनकर्ता ही नही, बरन उसका सृष्टिकर्ता और महारकर्ता भी था। इन तीनो कृत्यो को शिव द्वारा भी ग्रहण किया जा सकता था। हिंदू धर्म की इस विशेषता ने अनिवार्यरूपेण धार्मिक सहिष्णुता को पोषित किया और साथ ही इस परंपरा के भीतर विभिन्न धार्मिक तथा दार्शनिक धाराओ के सहअस्तित्व को भी संभव और सुगम बनाया।

शैव मत

वैष्णव मत के साथ साथ शैव तथा शाक्त मतों ने भी बहुत लोकप्रियता प्राप्त की। ब्राह्मण साहित्य में शिव वैदिक देवता रुद्र का समानार्थक है। लेकिन शिव और रुद्र का यह समीकरण बहुत बाद की मजिल में हुआ होगा। वास्तव में यह ब्राह्मण धर्म में एक स्थानीय देवता के समाविष्ट किये जाने का प्रश्न था, जिसकी उपासना प्रत्यक्षतः इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग के निवासियों के धार्मिक विश्वासों के साथ उसी प्रकार जुड़ी हुई थी कि जिन प्रकार देश के उत्तरी भाग की आबादी के धार्मिक विश्वासों से नारायण विष्णु की पूजा जुड़ी हुई थी।

शिव की उपासना भावविभोरता और समाधि के साथ सबद्ध है। शिव श्मशानों में नाचता है, शरीर पर भस्म मलता है और फूलों के हार के स्थान पर मुड़माला पहनता है। जब वह निर्धन सन्यासी के रूप में धरती पर आता है तो मानव कपाल को भिक्षापात्र की तरह उपयोग में लाता है। उसका वेशभूषा के अन्य अंग भी उसकी विकराल शक्ति और सामर्थ्य के द्योतक हैं— वह बाघचर पहनता है त्रिशूल, धनुष बाण और परशु धारण करता है। किंतु सहार उसके कार्यकलाप के दो रूपों में से एक ही है। शिव वैराग्य का और बलि का देवता है वह दैनंदिन जीवन में मनुष्य का रक्षक भी है।

मगध, मौर्य तथा शुंग कालों में शैव मत के प्रसार का प्रमाण पाणिनि पतञ्जलि और मेगस्थनीज की कृतियों से पाया जा सकता है। पाणिनि अपने व्याकरण में शिव के गणों के बारे में लिखता है और पतञ्जलि उसके सम्मानार्थ स्थापित शिवलिंगों का उल्लेख करता है। मेगस्थनीज के "भारतीय डायनी सियस" के उल्लेख स्पष्टतः शिव से संबंधित हैं। उसे पर्वतवासियों का प्रिय देवता बताया गया है (भारतीय जनश्रुति के गिरिपति से तुलना कीजिये) जो उसकी पूजा के लिए विशेष समारोह करते थे, जिनमें ढोल बजाये जाते थे और बलि दी जाती थी (बहुत कुछ निबोधपासना की तरह ही)।

शिव की कुपाण सिक्कों पर अक्सर अंकित किया गया है। गणेश और स्कंद उसके सदा के सगी हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे पहले स्वयं ही स्वतंत्र देवता रहे होंगे। गणेश की जिसकी सकल्पना संभवतः बहुत ही प्राचीन मूल की है महा मनुष्य के शरीर और हाथी के सिर के साथ दिखलाया गया है (जैसा कि अब भी दर्शाया जाता है) और उसके पास ही उसका वाहन वृण है। शैव देवकुल में उसका समावेशन एक कृत्रिम समन्वय है, जो बहुत बाद में किया गया था।

शिवपुत्र स्वद को प्रेम के रहस्यो से अनभिज्ञ अक्लुपित कुमार के रूप में दर्शाया गया है, जिसकी कोई जननी नहीं है (पौराणिक परंपरा के अनुसार स्वद को शिव न स्वयं माता के बिना उत्पन्न किया है)। वह शक्तिशाली देव सना का नायक है और इसलिए राक्षसों के विरुद्ध उसके संघर्ष ने उसके जीवन से गवधित कथाओं में विशेषकर महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। स्वद हिंदू परंपरा के जटिलतम चरित्रों में एक है।

नारायण विष्णु और शिव के पौराणिक चरित्रों के आत्मसात किये जाने के बाद ब्राह्मण धर्म में भारत भर में प्रचलित मातृदेवी के नानासंख्य और नानारूप पथों के अंगीकरण का दौर आया। तात्त्विक रूप में इस प्रक्रिया का पुरुष देवताओं को उपास्य बनाने के साथ ही समांतर हो चुका था जिन्हें हिंदू धर्म ने उनकी अर्धांगिनियों—लक्ष्मी (विष्णु की पत्नी) और उमा अथवा पार्वती (शिव की पत्नी)—के साथ-साथ ही स्वीकार किया था।

हिंदू कर्मकांड और विधि विधान ब्राह्मण अथवा वैदिक कर्मकांड और विधि विधान से तत्त्वतः भिन्न था। यह आरंभिक मध्य युग में उत्पन्न हुआ और आज तक मनातनी ब्राह्मण लगभग बिना किसी परिवर्तन के उसका पालन करते आये हैं। अधिकांश मामलों में हिंदू धर्म ने बस पुराने देवताओं की समूचे भारत को अपनी परिधि में लेनेवाले धर्म के नये उपास्यों से प्रतिस्थापना ही की। उदाहरण के लिए, प्रजापति को ब्रह्मा के और किसी सीमा तक नारायण के समान बना दिया गया।

लेकिन साथ ही कुछ मूलतः नये तत्वों का समावेश भी किया गया। पुराने धर्म को उपासना के लिए अलग भवनों की आवश्यकता नहीं थी, न वह देवताओं के विभिन्न रूपों में भौतिक प्रतीकों से ही परिचित था। हिंदू धर्म ने इस नयी अवस्था में अपने को सर्वोपरि उपासना के अन्य रूपों में अभिव्यक्त किया—मंदिरों को देवगृह माना जाने लगा पुजारियों का कार्य अपने सरसकों के कल्याण के लिए निरंतर प्रार्थना करना ही रह गया, मूर्तियां सबद्ध देवता की वैयक्तिक उपस्थिति को प्रकट करने लगी—हर सुबह मूर्ति को विधिवत स्नान करवाया जाता था, उस पर सुवासित जल छिड़का जाता था, सड़कों पर उसकी यात्रा निकाली जाती थी कि जिससे देवता अपने भक्तों को देखकर प्रसन्न हो और फिर उसे मंदिर में वापस ले जाया जाता था जहां उसका भजन और गीतों से और नृत्यों से जिन्हें सामान्यतः देवदासियां प्रस्तुत करती थी मनोरंजन करवाया जाता था।

इस काल में हिंदू वास्तुकला का भी तेजी से विकास हो रहा था—

मध्ययुगीन भारत व मंदिर भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के परिचायक है।

भगवद्गीता

महाभारत में भगवद्गीता चाहे उसके भीष्मपर्व का एक छोटा सा प्रकरण मात्र है, किंतु भारत के धार्मिक जीवन में उसका अपरिमित महत्व है। हिंदू धर्म के सभी प्रमुख विद्वानों ने गीता पर अपनी टीका लिखना या कम से कम उसमें प्रतिपादित शिक्षा के बारे में अपने विचारों को प्रकट करना आवश्यक समझा है। यूरोपीयों का गीता से उसी समय परिचय हुआ कि जब भारतविद्या का उदय हो ही रहा था और इस प्रकार भारत में इस विषय पर विद्यमान टीकाओं तथा भाष्यों के महामाग में यूरोप में रचित अनेक शास्त्रीय विवेचन भी सम्मिलित हो गये।

इस अनुपम कृति की विषयवस्तु को संक्षेप में इस प्रकार प्रकट किया जा सकता है—महाकाव्य में कौरवों तथा पांडवों के वैमनस्य के वर्णन में, जिसका अंत कुरुक्षेत्र के महासमर में होता है एक छोटा सा प्रकरण यह है कि पांडव बंधुओं में से एक, अर्जुन अपने स्वजनो को भ्रातृघातक युद्ध में उतरने के लिए नैयार खड़ा देख रणविमुख हो जाता है और अपने सारथी तथा गिंसक कृष्ण से सलाह मागता है। कृष्ण उसे बताता है कि क्षत्रिय के कर्तव्य यह अपेक्षा करते हैं कि वह युद्ध करने से इन्कार नहीं कर सकता। अर्जुन कृष्ण की राय को सही मानकर स्वीकार कर लेता है और लड़ाई के मैदान में उतर आता है। तथापि स्वयं गीता में महाभारत की मुख्य विषयवस्तु से सबंध घटनाओं का केवल आरंभ में ही उल्लेख है। मुख्यतः यह मनुष्य के लक्ष्य, नैतिकता के सार और लौकिक तथा पारलौकिक के संबंधों के बारे में सवाल है। कृष्ण, जो इस महाकाव्य के अनेक चरित-नायकों में एक है, महाभगवान के पार्थिव अवतार के रूप में प्रकट होता है। उसकी भवना युद्ध के औचित्य, नैतिकता व प्रश्न का कोरा उत्तर ही नहीं है वरन् एक विलक्षण दार्शनिक प्रबोधन एक संपूर्ण धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धांत है। गीता की विषयवस्तु का अंत अर्जुन की ज्ञानप्राप्ति का माय होता है वह अपने को मात्र यादव क्षत्रिय और कौरवों का विरोधी के रूप में ही नहीं वरन् एक नये पथ के उत्तमाही अनुगामी के रूप में देखता है जिसे भगवत् न स्वयं कृष्णावतार नकर दीक्षित किया है।

इस वाव्यात्मक कृति में जिस शिक्षा का निरूपण किया गया है उसने ऐसे समय में रूप लिया था कि जब उपनिषदों के ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक पथ, आदि जैसे अत्यधिक भिन्न-भिन्न धर्म और धार्मिक दार्शनिक संप्रदाय साथ-साथ ही विद्यमान थे और जब दर्शन में सार्व्य तथा योग जैसे पथों का उदय हो रहा था। इन धाराओं के साथ अयोन्यक्रिया करने और उनके कुछ मतों को आत्मसात करने के साथ-साथ गीता एक पूर्णतः स्वतंत्र और कई बातों में मौलिक विचार समष्टि का भी प्रतिनिधित्व करती है। यह एक प्रकार से पुरातन परंपरा के ढाँचे के भीतर वैदिक विचारों को सुधारन का एक प्रयास था ताकि भारी सामाजिक तथा आध्यात्मिक परिवर्तन की अवस्थाओं में उसे सुदृढ़ किया जा सके। इसलिए गीता की शिक्षा के वास्तविक स्वरूप को उसकी उपनिषदों में निरूपित विचारों और विभिन्न सुधारोन्मुखी धाराओं के विचारों से तुलना करके ही समझा जा सकता है।

पाठ विश्लेषण से यह सिद्ध हो गया है कि गीता का लेखन प्रारंभिक उपनिषदों (सातवीं पाँचवीं शताब्दी ई० पू०) के बाद और तथाकथित मध्य उपनिषदों (दूसरी शती ई० पू० - चौथी शती ई०) के समय के आसपास का है। यह सातत्य गीता के रचयिताओं ने जानबूझकर बनाये रखा है। यह अनेक मतसंबन्धी सिद्धांतों की समानता और समान शब्दावली का उपयोग में ही नहीं, बल्कि लगभग शाब्दिक समानता में भी प्रतिबिंबित होता है।

गीता के रचयिता सार्व्य तथा योग दर्शन के प्रारंभिक स्वरूपों की अपनी सुविज्ञता को छिपाते नहीं (गीता इन दर्शनों की उत्पत्ति के बारे में अमूल्य सामग्री प्रदान करती है)। गीता तथा प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथों में समान शब्दावली और दार्शनिक प्रस्थापनाओं के कितने ही उदाहरण मिलते हैं यद्यपि इन दोनों शिक्षाओं का समग्र स्वरूप स्पष्टतः बहुत भिन्न है। गीता में समाविष्ट धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धांत धार्मिक तथा दार्शनिक चिंतन की अन्य धाराओं को उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए पुरोहितवर्ग के पारंपरिक वैदिक सिद्धांतों को नये युग की अपेक्षाओं के अनुरूप ढालने के प्रयासों का परिणाम है।

यह नया मत भी अन्य भारतीय धर्मों की ही भाँति अपना मुख्य कार्यभार अपने अनुगामियों को भुक्ति के सर्वोच्च धार्मिक लक्ष्य की मिट्टि पर नै जान के पथों की खोज तथा निरूपण ही मानता है। गीता का विनिष्ट लक्षण यह है कि वह (उदाहरण के लिए उपनिषदों के विपरीत) भुक्ति लाभ करने के

मार्गों को स्वीकार ही नहीं करती, वरन् तीन मार्गों—ज्ञानमार्ग, कर्ममार्ग तथा भक्तिमार्ग—का निरूपण भी करती है। गीता में इसका कोई असंग्रह संकेत नहीं है कि इन तीनों मार्गों में से सबसे महत्वपूर्ण कौनसा है। उन्हीं जिस ऋषि में प्रस्तुत किया गया है, उसके मूल में यह कारण हो सकता है कि यह सारा ही काव्य जिस धार्मिक वास्तव्य से ओतप्रोत है, वह भक्ति के प्रकरण में अपने चरम पर पहुँच जाता है। यह तथ्य भी कम महत्वपूर्ण नहीं है कि गीता के रचयिताओं का भगवान् कृष्ण की उपासना को संपुष्ट करने का सारा प्रयास भक्ति की धारणा से प्रत्यक्षत जुड़ा हुआ है।

ज्ञानमार्ग के प्रस्तुतीकरण में जहाँ गीता की उपनिषदों से बहुत समानता है, वहाँ उसमें कर्ममार्ग की धारणा पूर्णतः मौलिक है। निष्काम कर्म की प्रस्थापना इस काव्य की एक आधारिक प्रस्थापना है, जो निर्वाण अथवा मोक्ष को ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य घोषित करनेवाले अन्य भारतीय धार्मिक तथा दार्शनिक मप्रदायों से गीता को एकदम अलग कर देती है। यह धारणा पूर्ववर्ती ग्रंथों में नहीं पायी जाती है—इसे उत्तरवर्ती हिंदू धर्म द्वारा अंगीकार किया गया था और भारत की आत्मिक परंपरा में गीता का योगदान माना जाता है।

यहाँ तपस्या पर आधारित शिक्षा की इस पारंपरिक दुविधा कि मनुष्य का ससार में रहना चाहिए या उसका त्याग कर देना चाहिए, के स्थान पर एक दूसरे ही प्रश्न को प्राथमिकता दी गयी है और वह है भक्तिमार्ग पर चलना चाहनेवाले के काय का स्वरूप। गीता इस प्रश्न का जो उत्तर देती है, वह अत्यधिक सरल है—मनुष्य जब निष्काम भाव से कर्म करता है, अर्थात् जब वह कार्य को निरामक्त होकर किंतु अपना अनिवार्य कर्तव्य मानकर करता है, तो कार्य उसके लिए बधन नहीं रहता। जब व्यक्ति ऐसी निष्काम वृत्ति की मिद्धि कर लेता है तो आत्मस्वार्थ का लोप हो जाता है, कार्य द्वारा कुछ भी अर्जित करने की लालसा जाती रहती है। इसके अलावा अपने विभिन्न कर्म करता हुआ ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार अपने अहं को जताने का आकांक्षी नहीं होता—वह अहंकार में मुक्त हो जाता है।

दूसरे भाग में उपनिषदों में उन्धोषित व्यक्ति के सांसारिक जीवन के बधनों तथा अहंकार में मोह पान के जादश के अपने निरूपण में गीता इस आदर्श के निम्न सर्वथा भिन्न सवल्पात्मक अभिव्यक्ति प्रदान करती है। गीता की मार्गी विषयवस्तु तत्त्वतः इस कद्रीय विचार का ही स्पष्टीकरण करती है।

गीता में भक्तिमार्ग को एक मिद्धात की तरह विकसित किया गया है।

निश्चायक अर्थों में भक्ति का वर्णन ही इस काव्य की परिणति है — उपनिषदों में निरूपित आत्मा की द्वैधवृत्ति तथा अहंत्व के परित्याग व आदर्श को कृष्ण की उपासना में अभिव्यक्ति मिलती है जो मानवरूप देवता होने के साथ-साथ मार्मिक परब्रह्म का प्रतीक भी है।

काव्य की अंतर्वस्तु का सामाजिक पक्ष उसमें प्रतिपादित धार्मिक तथा दार्शनिक सिद्धांत का ही अंग है। ससार के अस्तित्व और परमसत्य की सिद्धि करने के मार्गों से संबद्ध प्रश्नों की व्याख्या में अवैदिक मतों के कई विचारों और वैदिक (ब्राह्मण) धर्म के परिष्कृत रूप के प्रभाव को दर्शाने के साथ-साथ गीता वर्ण संगठन का जो नमूना प्रस्तुत करती है वह वैदिक काल की पुरातन धारणाओं के ही अनुरूप है। बल्कि और भी अधिक अनम्य तथा दृढ़ वर्ण व्यवस्था का आधार प्रदान करके वह इस दिशा में और भी आगे चली जाती है जिसने उत्तरकालीन हिंदू धर्म द्वारा विहित शास्त्रसंगत "जाति व्यवस्था के स्वरूप को निर्धारित किया।

तथापि गीता की अंतर्वस्तु का यह विशुद्ध सामाजिक पक्ष "कई बातों में भावी पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक नहीं रह गया था। गीता को परिष्कृत ब्राह्मण धर्म की, और आगे चलकर सामान्य रूप में हिंदू धर्म की विचारधारा की केद्रीभूत अभिव्यक्ति माना जाने लगा। बड़े-बड़े विचारक भी गीता की अंतर्वस्तु के इस या उस पक्ष पर जान-बूझकर जोर देते हुए अपनी निजी पूर्णतः मौलिक धारणाओं के मूल को उसी से जोड़ने लगे। हाल के वर्षों में भी इस काव्य में विद्यमान विचारों का भाति भाति के मिद्धांतों में समावेश किया गया है, जिनमें से कुछ तो एक दूसरे के सर्वथा विरोधी हैं। बीसवीं सदी में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और अरविंद घोष (अरविंद ने रहस्यवादी दार्शनिक नहीं राजनीतिक नेता के नाते) जैसे प्रमुख व्यक्तियों ने गीता के विचारों का सहारा लिया है। जवाहरलाल नेहरू ने गीता के विचारों के अध्ययन के महत्व पर जोर दिया है। इस प्रकार भगवद्गीता समस्त भारतीय संस्कृति का एक तात्त्विक अंग उसके प्राचीनतम मूलों और बादवाली शताब्दियों के विकास को जोड़नेवाली परंपरा के सातत्य का शाश्वत प्रतीक बन गयी है।

प्राचीन भारतीय दर्शन

प्राचीन भारत में दार्शनिक ज्ञान को बहुत महत्व दिया जाता था। कौटिल्य ने दर्शन को समस्त ज्ञान का दीप और विधि-विधान का स्तंभ कहा है।

उपनिषदों में ही हमें प्राचीन भारतीय दार्शनिक चिन्तन में कार्यशील ग. मुख्य धाराओं — भौतिकवाद अथवा जडवाद और भाववाद अथवा प्रत्ययवाद — में संघर्ष के पहले चिह्न दिखायी देने लगते हैं। ईसवी सन्त की पहली शताब्दी में जब इन दार्शनिक संप्रदायों ने वस्तुतः रूप ग्रहण किया, तो इस संघर्ष में विचार कर स्पष्ट रूप ले लिया। भौतिकवादी अथवा जडवादी संप्रदाय (कार्तागैस अथवा चार्वाकपथ) ने अपनी अवधारणाओं के सुसंगत और विस्तृत निरूपण प्रस्तुत किये। इस काल में दर्शन के विकास को वैज्ञानिक नान में जबरन उपलब्धियों ने संभव बनाया था प्राचीन भारतीय समाज के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विकास में एक नये चरण ने उसका पथ प्रशस्त किया था।

प्राचीन भारतीय दर्शन का अध्ययन यह दिखलाता है कि प्राचीन भारतीय विचारकों तथा प्राचीन यूनानी और रोमन विचारकों द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का दायरा एक जैसा ही था और एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में वे उन्हीं समाधानों पर पहुंचे थे। कई मामलों में भारतीय दार्शनिकों ने उन्हें पहले प्राप्त किया था।

प्राचीन भारतीय भौतिकवाद

भारतीय संस्कृति के इतिहास में भौतिकवाद अथवा जडवाद का एक विशेष स्थान रहा है और उसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

भौतिकवादी परंपरा अपने सबसे आमूलवादी रूप में दार्शनिक अन्वेषण के क्षेत्र में उत्पन्न हुई — इस प्रारंभिक काल में भी भारतीय भौतिकवादी परंपरा का विनिष्टतामूचक नक्षत्र चिन्तन को सैद्धांतिक (धर्मसैद्धांतिक) विधाना धार्मिक मताधिता के पूर्वाग्रहों से मुक्त करने का प्रयास था।

मिश्रित स्रोत सामग्री ने भौतिकवादी दर्शन के अनेक संप्रदायों का नाम हमारे लिए बचाकर रखा है। इनमें सबसे प्रभावशाली संप्रदाय लोकायत था — यह उल्लेखनीय है कि इस दार्शनिक संप्रदाय को व्यक्त करने के लिए त्रिंशत् का प्रयोग किया गया है, उसका अर्थ ही लोक (पार्थिव जगत) में जुड़ा हुआ अथवा लोक (लोगा) में संबद्ध लोगो में पाया जानवाला है और यह इस दर्शन के प्रत्ययवादविरोधी स्वरूप की ओर, प्राचीन भारतीय भौतिकवादिता के विचारों के उस समय के समाज के विभिन्न सस्तरों में व्यापक प्रचार की ओर स्पष्ट इंगित करता है। लोकायत (वाद में भौतिकवादिता का अधिष्ठान चार्वाकपथी कहा जाना गया किन्तु यह पारिभाषिक अंतर निम्न मूलभूत सैद्धांतिक अंतर को प्रतिबिम्बित नहीं करता था) भौतिकवादी विचारों

के विकास में एक सवथा नये चरण का द्योतक था। लोकायत के उदगम का प्रश्न आज भी विवाद का विषय बना हुआ है — कभी-कभी इसे देशज आवादी के पुरातन विचारों के साथ जोड़ा जाता है और इसे इसमें तथा शास्त्रीय वैदिक परंपरा में विरोध का कारण माना जा सकता है। वस्तुतः इस मत के कुछ पहलू ऐसे प्रतीत हो सकते हैं कि जिनसे ऐसे ही निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, तथापि इस दार्शनिक पद्धति का समग्र स्वप्न उच्च स्तर के दार्शनिक चिंतन को प्रकट करता है और इसके मूलभूत सिद्धांतों को किसी भी प्रकार आदिम विश्वास नहीं कहा जा सकता है।

लोकायत प्रत्यक्षतः काफी पहले से ही व्यापक रूप में प्रचलित था और देश के उत्तरी तथा दक्षिणी, दोनों ही भागों में उसके अनुगामी थे। उपनिषदों में भौतिकवादी धारा से जिसकी लोकायतिक विचारों में काफी सामान्यता है, और बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में स्वयं इसके उल्लेखों से भी यही प्रतीत होता है। कौटिल्य लोकायत को उन तीन दार्शनिक मतों में से एक बताता है, जो उसके अनुसार कोई अतर्निहित महत्त्व रखते हैं। इस संप्रदाय के प्रतिनिधियों का अन्य प्राचीन भारतीय ग्रंथों महाकाव्यों पतञ्जलि के व्याकरण (महाभाष्य), हर्षचरित (जो हर्षवर्धन के राजकवि बाण भट्ट की कृति है) आदि में उल्लेख मिलता है। प्राचीनकालीन भारतीय भौतिकवादियों की रचनाएँ नहीं बच पायी हैं और इसका कारण प्रत्यक्षतः यही हो सकता है कि उन्हें उनके विरोधियों ने नष्ट कर दिया हो। तथापि प्रसिद्ध वेदाती दार्शनिक शंकर की कृतियों में और मध्वाचार्य, जयतभट्ट तथा जैन भाष्यकार हरिभद्र के सकलनों में उनके ग्रंथों का विस्तृत यद्यपि स्वोद्देश्यमूलक और प्रतिकूल विश्लेषण प्राप्य है। उत्तर मध्ययुगीन तमिल कृतियाँ भारत में भौतिकवादी परंपरा के मूल सिद्धांतों का संक्षिप्त, किंतु अत्यंत सारगर्भित विवरण प्रस्तुत करती हैं। इन ग्रंथों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है कि इस जमाने में दक्षिण भारत में हिंदू परंपरा का मुख्य विरोधी भौतिकवाद ही था।

इस प्रकार यहाँ हमारा भारत के सांस्कृतिक इतिहास में किसी सांयोगिक घटना से साबिका नहीं पड़ रहा है, जैसा कि कुछ विद्वान विभिन्न अवसरों पर दर्शाने का प्रयास करते रहे हैं। इस संप्रदाय के विकास का सिलसिला कोई दो हजार साल तक चलता रहा और भौतिकवादियों तथा धर्माधारित दार्शनिक धाराओं के अनुगामियों में निरंतर शास्त्रार्थ का चलते रहना प्राचीन तथा मध्य युग में भी इन दोनों — भौतिकवादी तथा प्रत्ययवादी — मुख्य दार्शनिक धाराओं में संघर्ष की प्रचंडता का परिचायक है।

लोकायत मप्रदाय के विचारों के बारे में सर्वप्रथम उल्लेख उपनिषद् में मिलते हैं। इस संप्रदाय का मस्थापक बृहस्पति ऋषि को बताया जाता है और उपास्य होने के बावजूद, महाकाव्यों के अनुसार, बृहस्पति के बहुत से बान ऐसे थे कि जो पुरातन परंपरा में मिल नहीं पाते थे। एक रोचक दृष्टांत यह है कि उपनिषद् में बृहस्पति को एक ऐसे भ्रामक सिद्धांत का प्रवर्तक बताया गया है जिसका उद्देश्य असुरों को मृत्यु से विच्युत करके निर्बल करना था। यह क्या किसी प्राचीन भौतिकवादी कृति के उपलब्ध सशोधित रूप का ही प्रस्तुत करती है जिसे उसके संपादकों ने विवादात्मक मोड़ दे दिया है। क्या के अनुसार असुरों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि समस्त सजीव सृष्टि का एकमात्र मारतत्व शरीर है और आत्मा भ्राति के अलावा और कुछ भी नहीं है।

महाभारत में भौतिकवादी शिक्षा के अधिक विस्तृत उल्लेख मिलते हैं। रोचक बात यह है कि इन्हें ऐसे पूजनीय ऋषियों द्वारा मुखर किया गया है कि जिन्हें ब्राह्मण परंपरा मान्यता देती है। महाभारत के बारहवें पर्व में मोक्षधर्म प्रकरण में और बातों के साथ-साथ भारद्वाज के विचारों का भी निरूपण किया गया है जो यहाँ लोकायतिक दार्शनिकों के प्रत्यक्ष पूर्वगामी के रूप में सामने आता है। यहाँ वह बहुत ही सशयवादी स्वर में आत्मा के मृत्योपरान्त जीवन का कर्मकांडीय विधियों के पालन और पुरोहितों को दान-दक्षिणा देने से प्राप्य माने जानेवाले 'मनोवाञ्छित अगले जन्म' का उल्लेख करता है। भारद्वाज उन श्रद्धालुओं की खिल्ली उड़ाता है जो ब्राह्मणों को गोदान करने के बाद उसके पुण्यफल से अगले जन्म में सभी प्रकार के सुखों का वर पान के सपने देखा करते हैं।

भारद्वाज आत्मा के आवागमन की धार्मिक धारणा के मुकाबले में प्रकृति में कार्यशील नियमों के अनुसार एक स्वरूप के जीवन के दूसरे स्वरूप के जीवन में सहज संक्रमण की भौतिकवादी धारणा को रखता है।

तर्कबुद्धिवादी और भौतिकवादी विचारों की दिशा में इतना महत्वपूर्ण कदम वैज्ञानिक ज्ञान में, विशेषकर गणित भौतिकी तथा प्रकृतिविज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के बिना कल्पनीय भी नहीं हो सकता था।

तत्वों और चेतना के गठन में उनकी भूमिका की संकल्पना ज्ञान के उन विविष्ट क्षेत्रों में उपलब्धियों के साथ जुड़ी हुई थी जो प्रकृति के भीतर कार्यशील प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण करने में सहायता देते हैं। भौतिकवादी दम पर निरंतर जोर देते थे कि उनके अन्वेषण का विषय इंद्रियों द्वारा गाबर

मसार है और जिम मत्व का विनियमन किया जा सकता है, केवल वही वैज्ञानिक निगमन का मार्गक विषय हो सकता है। व अज्ञात प्रपञ्चो अथवा परिघटनाओं को अस्वीकार करते थे क्योंकि प्रमाण उनके बारे में कोई प्रमाण नहीं प्रदान कर सकता था।

लोकायत का प्रस्थान बिन्दु यह सिद्धांत था कि केवल प्रत्यक्ष (इन्द्रियो द्वारा प्राप्त) ही प्रमाण (मसार व बार में वास्तविक ज्ञान का स्रोत) हो सकता है। साथ ही उगवा रहना था कि आप्तपुरुषों के दावे श्रुतवचन और धार्मिक वचन अनुभव में प्राप्त विचारों में कोई वृद्धि नहीं कर सकते।

लोकायतिक विचार का ग्राह्यत ममभवे थे और यह मानते थे कि उनके नियम तत्वा में निर्मित पदार्थों में होनेवाले परिवर्तनों को नियमित करते हैं। उन्हें जीवन तथा विचार में उद्भव के प्रश्न की जटिलता का अहसास था और वे जीवन में उच्चतर स्वरूपों को निम्नतर स्वरूपों में परिणत करने का प्रयास नहीं करते थे। उनकी मान्यता थी कि चेतना आध्यात्मिक तत्वों की असाधारणत नानात्म्य अभिव्यक्ति का परिणाम है।

लोकायतिक भारतीय प्रत्ययवादी चिंतकों द्वारा सर्वत स्वीकृत कर्म सिद्धांत का जिम तर्क से जवाब दत्त था वह बहुत ही राक्षस था। वे पूछते थे कि यदि आत्मा में एक शरीर में दूसरे में ज्ञान की क्षमता है तो आदमी को अपने पूर्वजन्मों का स्मरण क्यों नहीं होता या यदि व्यक्ति मृत्यु के बाद नये शरीर में फिर से जन्म लेता है, तो वह अपने सबंधियों और प्रियजनों से अनुराग की खातिर अपने पूर्वरूप को फिर से प्राप्त करने की कोशिश क्यों नहीं करता?

कर्म को अस्वीकार करके लोकायतिक केवल पुरातन परंपरा ही नहीं, प्रत्युत अथ सभी दार्शनिक तथा धार्मिक धाराओं को भी अस्वीकार कर रहे थे। इस लिहाज में प्राचीन तथा मध्ययुगीन भारतीय चिंतन के इतिहास में उनकी स्थिति अनुपम और अपूर्व है। उनके द्वारा प्रतिपादित विचारों की प्रगल्भता इस तथ्य के दृष्टिगत और भी आश्चर्यजनक है कि उनका मुख्य सिद्धांत बहुत ही प्राचीन काल में सामने रखा गया था।

भौतिकवादियों के नैतिक सिद्धांत ही उनके विरोधियों को उनके मत के सबसे कमजोर पहलू प्रतीत होते थे। उन्होंने लोकायतिकों पर अमिताचार का, सासारिक सुखों से आसक्ति का अभियोग लगाया। यह मत उस काल के अनेक आधुनिक अध्ययनों तक में पाया जाता है। वास्तव में लोकायतिकों के नैतिक विचार एकदम भिन्न थे। लोकायतिक मत का प्रतिपादन करनेवाले अधिकांश ग्रंथों में अनैतिकता अथवा अमिताचार का कोई आह्वान नहीं है

(इस बात के बावजूद कि इन ग्रंथों को लोकायत का विरोध करनेवाला ने उसके छडनार्थ लिखा है) । उनके मत का सारतत्त्व धार्मिक नैतिक आत्मों और मनुष्य में सुख अथवा हर्ष की विमी भी अभिव्यक्ति के प्रति उनके महामो नकारात्मक दृष्टिकोण का अस्वीकरण है। इस पर जोर देना बहुत महत्वपूर्ण है कि लोकायतिको—चार्वाकपण्डितों—ने मनुष्य के आसपास के वास्तविक विश्व के प्रति स्वार्थपरक दृष्टिकोणों का कभी समर्थन नहीं किया। इसके विपरीत वे मनुष्य के सामान्य अस्तित्व को तभी संभव समझते थे कि जब उसका प्रकृति के साथ तादात्म्य हो। समय को वे सबसे बड़ा गुण और व्यक्ति के 'सहज सुखवाद' को इस गुण द्वारा नियंत्रणाधीन अथवा नियमनाधान विषय मानते थे। प्राचीन यूनानी तथा रोमन दर्शन के विभिन्न संप्रदायों विशेषकर एपिक्यूरसवाद में भी इसी प्रकार का दृष्टिकोण अंतर्निहित था।

अभाग्यवश चार्वाकपण्डितों के सामाजिक विचारों के बारे में बहुत कम जानकारी है। इसके दृष्टिगत भारद्वाज के कथन विशेषकर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वह वर्णों का विरोध करता है और यह मानना निराधार नहीं है कि लोकायतिक केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, बरन सामाजिक प्रश्नों के क्षेत्र में भी तर्कबुद्धिपरक परिवर्तनवाद के प्रति निष्ठावान बने रहे थे।

कुल मिलाकर दोनों—भौतिकवादी तथा प्रत्ययवादी—परंपराओं के मूल सिद्धांतों में अंतर इतने आधारभूत थे कि कोई भी पक्ष विरोधी पक्ष के सिद्धांतों को अनदेखा करने का प्रयत्न नहीं करता था, बल्कि इसके विपरीत अपने पक्ष के लिए उनकी अस्वीकरणीयता पर जोर देने के वास्ते उन्हें अतिरंजित ही करता था। भौतिकवादी वेदों के आप्त को ही नहीं बल्कि धार्मिक (वस्तुतः गूढ़) मोक्ष के आदर्श, आत्मा के आवागमन के विचार और कर्म सिद्धांत को भी अस्वीकार करते थे। यह जिस प्रगल्भतापूर्ण दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करता था उसका स्पष्टतम अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि ब्राह्मणिक विचारधारा के प्रति अपने नकारात्मक नजरिये के बावजूद न तो जैन और न ही बौद्ध इनमें से किसी भी सिद्धांत को चुनौती देने का साहस कर सके। इस अस्वीकरण से शुरू करने के बाद दूसरा कदम सभी प्रकार के कर्मवाद और किसी भी देवता (केवल वैदिक देवता ही नहीं) की उपासना का अस्वीकरण था। इससे भी महत्व की बात यह थी कि धार्मिकता के इन स्वरूपों की अब धार्मिक सत्य के अधिब विश्लेषणात्मक निरूपण की तुलना में

आद्य कहकर आलोचना नहीं की जाती थी बल्कि उन्हें पूरी तरह से अस्वीकार किया जाता था।

इन बातों के दृष्टिगत कहा जा सकता है कि प्राचीन भारतीय भौतिकवादी अपने परिवर्तनवाद के प्रति सुसगत थे और दार्शनिक या सामाजिक किसी भी क्षेत्र में पुरातन पूर्वाग्रहों से सघर्ष मोन लेने के लिए तत्पर रहते थे। शक्तिशाली विरोधियों के प्रतिरोध के बावजूद (वैदिक ब्राह्मणों का 'ग्रथों को सरक्षित रखने पर ही एकाधिकार नहीं था - भारत जैसे देश में ग्रथों की यदि नक्कन न की जाती रहती, तो जलवायु के कारण उनके शीघ्र ही नष्ट हो जाने की संभावना रहती थी - बल्कि वे सामाजिक शक्ति के 'उत्तोलको' को अपने नियंत्रण में बनाये रखने की भी कोशिश करते थे) भौतिकवादी परंपरा कई सदियों तक कायम रही। भारतीय चिंतन की अन्य धाराओं पर उसका प्रभाव अपरिमित था। प्राचीन भारतीय भौतिकवादी चिंतन ने विश्व दर्शन के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है - उसके सिद्धांत और उसके अभिगमन का प्रागल्भ्य तथा गाभीर्य प्राचीन यूनानी-रोमन दार्शनिकों की उपलब्धियों की टक्कर के ही नहीं थे, बल्कि कई बातों में उनसे उच्चतर भी थे।

पड़दर्शन। साख्य

हिंदू धर्म में सबधित दर्शन को परंपरानुसार छ पद्धतियों (छ दर्शनों - पड़दर्शन) में विभाजित किया जाता है। उनके धार्मिक सबध को निर्धारित करनेवाला उनका सामान्य लक्षण यह है कि वे वेदों को आप्त मानते हैं, कर्म सिद्धांत का स्वीकार करते हैं और अंतिम मुक्ति - मोक्ष - को मनुष्य के जीवन का मुख्य लक्ष्य मानते हैं। इन पद्धतियों में काफी अंतर है - उनमें समाविष्ट दार्शनिक संकल्पनाओं में विभिन्नता है और वस्तुतः बहुधा वे एक दूसरे की विरोधी तक भी हैं।

साख्य दर्शन का उदगम और स्वरूप एक जटिल प्रश्न है। इस दार्शनिक पद्धति के वास्तविक स्वरूप के बारे में लगभग डेढ़ सौ साल से बहस चली आ रही है और इस विषय पर अत्यंत विरोधी मत प्रकट किये जाते हैं - साख्य को कुछ लोग धार्मिक, रहस्यवादी सिद्धांत कहते हैं, तो कुछ उसे भौतिकवादी मत बतलाते हैं। इस भिन्नता का सर्वोपरि कारण यह है कि अपने प्रतिष्ठित - क्लासिकी - रूप में साख्य दार्शनिक द्वैतवाद की अभिव्यक्ति के रूप में प्रकट होता है।

साख्य का उदय बहुत प्राचीन काल में ही हो गया था। यह अधिकांश उपनिषदों से अधिक पहले का है और उस सुदूर अतीत के स्वतः स्फूर्त भौतिक

वाद को उनकी अपेक्षा अधिक पूर्णतर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। कौटिल्य न जिन दर्शनो का उल्लेख किया है, वे साम्य, योग और लोकायत हैं। बादरायण के ब्रह्मसूत्र (दूसरी शती ई० पू० का एक प्रारम्भिक वेदांत ग्रंथ) में इसकी कुछ प्रस्थापनाओं की आलोचना की गयी है। मौर्य काल तक साम्य सभ्यता एक स्वतंत्र दार्शनिक पद्धति बन चुका था और बौद्धिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा था।

परंपरा के अनुसार कपिल ऋषि को साम्य का प्रवर्तक माना जाता है। श्वेताश्वतरोपनिषद् में एक "भूरे ऋषि" (कपिल का अर्थ भूरा अथवा बादामी रंग भी है) का उल्लेख आता है, किंतु यह निश्चित नहीं कि यहाँ कपिल वास्तव में इस संप्रदाय का संस्थापक था। इसलिए विद्वानों में इस समस्या का अब यह मध्यमार्गीय समाधान ही सबसे अधिक स्वीकार्य है कि साम्य के विचारों को सबसे पहले निरूपित करनेवाले अथवा सबसे पहला में एक का नाम कपिल था, किंतु यह सिद्ध करना असंभव है कि श्वेताश्वतरोपनिषद् में उल्लिखित कपिल वही व्यक्ति है। उसकी और उसके शिष्या—आसुरि तथा पंचशिख—की कृतियाँ बच नहीं पायी हैं, किंतु इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये तीनों लेखक वास्तविक व्यक्ति थे और काल्पनिक नहीं थे। आसुरि का महाकाव्यों में कई बार उल्लेख आता है। ईश्वरकृष्णकृत साम्यकारिका में पंचशिख का उल्लेख किया गया है जिसे इस ग्रंथ के लेखक ने अपना पूर्वजमाना कहा है।

ईश्वरकृष्ण की कृति में जो चौथी पाचवी सदियों की प्रतीति होती है, साम्य दर्शन के मूल रूप को फिर से ढालकर प्रस्तुत किया गया है। कारिका के पाठ की साम्य के बारे में पूर्ववर्ती ग्रंथों में (उदाहरण के लिए, बादरायण की कृति में) टिप्पणियों से तुलना करने से और बौद्ध ग्रंथों से भी इस विचार की पुष्टि होती है। भारत में बौद्ध धर्म से असंबद्ध अधिकांश अन्य दार्शनिक ग्रंथों के विपरीत साम्यकारिका का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया था।

मूल साम्य सिद्धांत की सुनिश्चित धारणा बना पाना बहुत कठिन है। इसमें बादरायण के ब्रह्मसूत्र में बहुत सहायता मिलती है। आरम्भिक साम्य सिद्धांत का विरोधी होने के बावजूद वह उसके उन विशिष्ट लक्षणों का सुसंगत विवरण प्रस्तुत करता है जिनका वेदांत तथा भारतीय दर्शन की अन्य संबद्ध धाराओं के विचारों के साथ, जो उपनिषदों की प्रत्यक्षवाणी संकल्पनाओं का निरूपण करते थे टकराव था। ब्रह्मसूत्र का लेखक साम्य को प्रधानकारणवाद अथवा अचेतनकारणवाद कहता है। वह इस पर जोर देता

है कि ये दोनों ही मिद्वान्त वद्वान्तियों का पूरण अमान्य हैं जो ब्रह्म अथवा गुद चेतना को ही जगत का आदिकारण मानते हैं।

वादगणन न माय्य दर्शन का मभवन साय्य व ध्यापक प्रभाव और म्वय अपने विवामो व माय उसकी सवन्त्यनात्मक असगति व कारण ही वद्वान्त का मुख्य विरोधी माना है। वह यह ममभन्ता था कि अगर साय्य की प्रम्यापनाओ का गृहन कर दिया जाय तो विना विमी अपवाद के सभी भौतिकवादी मिद्वान्तों का आधार ध्वस्त हो जायेगा। इस मामले में शकर उमम महमन था। ब्रह्मगूथ व माय्य विषयक विभिन्न खड़ा के अपन विस्तृत भाष्य में शकर न जोर देकर कहा है कि इस विषय मिद्वान्त पर वद्वान्तियों की विजय का मतनय उनकी अय सभी विरोधियों पर विजय होगा। शकर की दृष्टि में प्रधान (प्रकृति अथवा मूनतत्व) का जगत का आदिकारण मानने का मिद्वान्त सभी प्रकार व परमाणुवादी विचारों के लिए साविक सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। कई ग्रन्थों में (जिनमें पुरातन ब्राह्मणपथी विचारों का प्राधान्य था) साय्य का बार्ड भी उल्लेख नहीं पाया जाता है, किंतु उनकी साय्य तथा नोवायत में म विमी भी मिद्वान्त का उल्लेख करने की स्पष्ट अनिच्छा का कारण यही हो सकता है कि इन दोनों मिद्वान्तों को एक दूसरे में घनिष्ठत मयद्ध माना जाता था। साय्य सप्रदाय का मुख्य पक्ष यह अभिवचन है कि जगत का भौतिक आदिकारण—प्रकृति अथवा प्रधान—काल के आरम्भ में ही विद्यमान है और अपने से इतर किसी भी कारण से प्रभावित नहीं होता है। प्रकृति शब्द का अर्थ साय्य ग्रन्थों के सदर्थ में सामान्यतः प्रकृति ही लगाया जाता है। तथापि कई विद्वानों ने प्रत्यायक ढंग से यह दर्शाया है कि इसका अर्थ भूत (पदार्थ) लगाया अधिक यथार्थ होगा, क्योंकि ग्रन्थों में मूल प्रकृति शब्द का प्रयोग प्रकृति के समतुल्य ही किया गया है, जो सत्ता अथवा सत्व के सभी रूपों के आदि स्रोत के नाते प्रकृति की सार्विकता पर बल देता है।

मत्व के दो रूप हैं—व्यक्त और अव्यक्त। उपनिषदों से अगीकृत इन मकल्पनाओं का साय्य में अर्थ बदल जाता है। जहां उपनिषदों में व्यक्त के, अर्थात् इन्द्रियगोचर विद्व के मुकाबले में जो दार्शनिक दृष्टि से अवास्तविक है, अव्यक्त (अर्थात् जो इन्द्रियों को अगोचर है, किंतु जो एकमात्र वास्तविकता—ब्रह्म—को प्रकट करता है) को रखा जाता है, वहां साय्य में भूत के दो समान रूप में वास्तविक स्वरूप बताये जाते हैं—व्यक्त (प्रकृति) को ठोम, म्वत गोचर वस्तुओं की समग्रता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और ससार

की भौतिकता के स्वयं आधार को ही प्रतिविविक्त करनेवाले अव्यक्त का वस्तु म समान माना म विद्यमान माना जाता है। अव्यक्त सभी सभव स्वरूपा का सभाव्य आधार है। ससार की सृष्टि की प्रक्रिया इस "आद्य सावत्य" के कई भौतिक स्वरूपों में विखडन में ही अभिव्यक्ति पाती है, जिनकी आदिकारण में उससे अधिक भिन्नता नहीं होती, जितनी कि मिट्टी के बरतनों की उस मिट्टी के कणों से होती है जिसके वे बने हुए होते हैं।

लेकिन ससार के बनने और उसके बाद में परिवर्तनों की प्रक्रियाएँ कैसी चलती हैं? साख्य इस प्रश्न का जो उत्तर प्रस्तुत करता है, उसे समझने के लिए हमें इस संप्रदाय के दार्शनिकों द्वारा निरूपित कार्य कारण सिद्धांत पर विचार करना होगा, जो सत्कार्यवाद (कार्य की कारण में उपस्थिति, जो उन कार्य को जन्म देता है का सिद्धांत) के नाम से विनात हुआ। उनके अनुसार, यदि कारण में कार्य उपस्थित नहीं होगा, तो उसकी उत्पत्ति शून्य से मानी जायेगी, अर्थात् प्रत्येक नयी परिघटना को किसी अलौकिक अथवा अतिप्राकृतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। वस्तुतः कोई भी विशेष कार्य एक विनिष्ट आदिकारण से ही उत्पन्न हो सकता है—दही दूध से उत्पन्न होता है, कपड़ा सूत से उत्पन्न होता है आदि-आदि। इसके अलावा उत्पन्न होनेवाली प्रत्येक नयी वस्तु उसे उत्पन्न करनेवाले कारण के साथ संबध बनाये रखती है—मेज का भार उसे बनाने में प्रयुक्त लकड़ी के भार के बराबर होता है, सुराही का भार उसके बनाने में लगी मिट्टी के भार के बराबर होता है। तथापि कारण में कार्य की उपस्थिति को स्वीकारने मात्र का मतलब यह होगा कि ससार स्थिर और गतिहीन है परिवर्तनक्षम नहीं है और सभी कार्यों को अपने को वृत्त और एकसाथ अभिव्यक्त करना होगा। साख्य मत के आचार्यों ने यह स्पष्ट किया कि कार्य कारण में सभाव्य रूप में अतर्निहित रूप में विद्यमान रहता है और उसकी सिद्धि करने के लिए अनेक ठोस अवस्थाएँ अपेक्षित होती हैं। कारण का काम में वास्तविक सन्नमन बहुत सी आनुपंगिक परिस्थितियों के माध्यम से होता है और उनमें ही कारण में सन्निहित सभावनाओं को प्रकट करने की क्षमता होती है।

विभिन्न संप्रदायों की दार्शनिक वृत्तियों के मध्ययुगीन सवलन मध्वाचार्य के 'सर्वदर्शनसंग्रह' में भारत में प्राचीन काल तथा मध्य युग में निरूपित दो कार्य कारण सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है—परिणामवाद (कारण के कार्य में रूपांतरण की वास्तविकता का सिद्धांत) और विवर्तवाद (कार्य के मिथ्या—धात—स्वरूप का सिद्धांत)। पहला सिद्धांत साख्य से संबध किया

जाता है और दूसरा वेदात में। इन सिद्धांतों को सामान्यतः कारण तथा कार्य के बीच संबंध के स्वरूप विषयक प्रश्न के दो उत्तरों की सना दी जाती है। यहाँ भी सांख्य दार्शनिकों ने एक परिघटना समूह के दूसरे में रूपांतरण को भौतिक आधारयुक्त वास्तविक प्रक्रिया मानते हुए भौतिकवादी अभिगमन का समर्थन किया है। इसके विपरीत वेदातियों ने इस प्रश्न के बारे में प्रत्ययवादी दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि वे केवल ब्रह्म को ही वस्तुतः विद्यमान मानते थे और वस्तुओं तथा उनके रूपांतरणों को व भ्रांति (मिथ्या) से अधिक कुछ नहीं मानते थे। सांख्य की एक और आधारशिला उमका विकास का सिद्धांत था, जिसमें पदार्थ (तत्त्व) के मूलतः एक अभिन्न अव्यक्त रूप में अस्तित्वमान होने की संकल्पना प्रस्तुत की गयी है। उसका हमारी इन्द्रियों को ग्राह्य वस्तुओं तथा जीवों के जगत में रूपांतरण तीन गुण (त्रिगुण) के जरिये होता है, जिनके मयोग विश्व की गति और विकास को निर्धारित करते हैं। इन गुणों के नाम ही उनकी प्रकृति को प्रतिबिंबित करते हैं—सत्त्व रज और तम। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण रज (रजोगुण) में ऊर्जा तथा सक्रियता के तत्त्व तम (तमोगुण) में जड़त्व के और सत्त्व में चेतना समचित्तता तथा प्रशान्ति के तत्त्व सम्मिलित हैं। इन त्रिगुणों का उल्लेख उपनिषदों में भी मिलता है, किंतु सांख्य में इनकी संकल्पना को मूलतः नया अर्थ प्रदान कर दिया जाता है। ये गुण सांख्य के मुख्य सिद्धांत—जगत के आदिकारण के भौतिक स्वरूप—से संबद्ध हैं। गुण को सूत्र (घागा लड़) माना जाता है। एक ही शब्द में दो भिन्न संकल्पनाओं (सूत्र तथा गुण) के सम्मिलन ने उन लक्षणाओं अथवा रूपों को जन्म दिया, जिनका सांख्य के प्रवर्तकों द्वारा पहले से ही परिचित गुण सिद्धांत की व्याख्या करने में उपयोग किया गया है। प्रकृति की तीन गुणों (लड़ों) से बटी रस्सी से तुलना की गयी है। उनका कहना था कि किसी भी वस्तु में तीनों गुण अनिवार्यतः साथ-साथ ही समाविष्ट रहते हैं और पदार्थ अपने को जिस प्रकार व्यक्त करता है उससे अनुसार इन तीनों घटकों के अनुपात बदलते रहते हैं।

‘प्रारम्भिक’ और प्रतिष्ठित (क्लामिकी) सांख्य में अंतर के बारे में केवल अनुमान ही लगाये जा सकते हैं फिर भी उपलब्ध सांख्य से यही प्रतीत होता है कि प्रारम्भिक सांख्य में उसका भौतिकवादी पक्ष विशेषकर सुविश्रित था। तथापि सांख्य को समूचे तौर पर भौतिकवादी घोषित कर देना भोडा सामान्यीकरण करना होगा। इस दर्शन में अतर्निहित द्वैत ईश्वरकृष्ण की कृति में विशेष स्पष्टता के साथ सामने आता है।

यह हम प्रकृति जो गमार को सृजती और रूप देती है और पुण (शुद्ध आत्मा अथवा चेतना) जो प्रकृति में स्वतन्त्र है, दाना को हा पात है। यह माना जा सकता है कि सांख्य में प्रसन्न पुण्य का उपनिषद् में लिया गया है।

पुरुष कर्मण्य नहीं है, उसका मारतन्त्र ध्यान-चितन-है। वह ममा यस्तुओं में विद्यमान है और वह पुण्य की विद्यमानता की बदौलत ही अस्तित्व में आती है। वह दुर्ग्राह्य और सनानातीत है, फिर भी वह प्रत्यक्ष भौतिक वस्तु में-नगण्यतम तत्व में-विद्यमान है। पुण्य तथा प्रकृति का सयोग से पचान तत्वों अथवा पदार्थों अर्थात् अस्तित्व के आद्य रूपों, का उदय होता है। जिनमें-सांख्य का अनुसार-शुद्धत आत्मिक (यथा प्रज्ञा) और पूर्णत भौतिक (जल पृथ्वी, वायु आदि) पदार्थ भी सम्मिलित हैं। सांख्य के द्वैत में प्रकृति की स्वतन्त्र गति' के लगभग भौतिकवादी विचार का धार्मिक मोक्ष के आदर्श के साथ जो उपनिषदों की पुरातन परंपरा का साथ पूर्णतः संगत है सयोग करने का प्रयास में भी अपने को प्रकट किया (गति की प्रत्येक अभिव्यक्ति में पुण्य की उपस्थिति सन्निहित है)। सांख्य आध्यात्मिक करता है कि वस्तुओं की प्राकृतिक गति का बोध करने के बाद ही मनुष्य अचर अपरिवर्तनशील आत्मा की परिवर्तनशील, अस्थिर प्रकृति पर धृष्टता की समझ प्राप्त कर सकता है। यह विचार मनुष्य को आत्मचितन और ध्यान की ओर ले जाता है।

प्रकृति और पुण्य के साथ साथ अस्तित्व की व्याख्या करने के प्रयास में ईश्वरकृष्ण एक लक्षणा का प्रयोग करता है-प्रकृति अर्धे, लेकिन चलने फिरने में समर्थ जादमी जैसी है और पुण्य आखोवाले, मगर लूले लगड़े आत्मी जैसा। 'प्रतिष्ठित' सांख्य के प्रतिपादकों ने इस प्रकार प्रकृति के अस्तित्व का पुरानी भौतिकवादी संकल्पना का इस ज्ञात विचार के साथ मेल बिठाने का प्रयास किया कि प्रकृति के साथ साथ कोई आध्यात्मिक पदार्थ भी विद्यमान है।

सांख्य का अर्थशास्त्र, ब्रह्मसूत्र महावाक्यों, चरकसंहिता और मनुस्मृति में उल्लेख किया जाना यह दिखलाता है कि इसी सबत के प्रारंभिक वर्षों में यह दर्शन व्यापक रूप में प्रचलित हो चुका था।

सांख्य ने लौकिक संस्कृति के साथ-साथ विभिन्न धार्मिक आंदोलनों पर भी जबरदस्त प्रभाव डाला। इसके भौतिकवादी तत्वों की धीरे धीरे इससे निवार दिया गया, तथापि इसका केन्द्रीय विचार स्पष्टतः प्रकट होता ही रहा और यह था किसी भी सर्वोच्च परम (ब्रह्म) का अस्वीकरण और किसी भी विनिष्ट मानवरूप देवता के विचार से पूर्ण इन्कार।

पहले पहल साख्य म ही प्रतिपादित ऋमिक आत्मविकासक्षम आद्य प्रकृति का विचार प्राचीन काल तथा मध्य युग म अखिल भारतीय भौतिकवादी परंपरा के उदय मे एक महत्वपूर्ण योगदान का द्योतक था।

योग

दर्शनो मे योग को एक विशेष स्थान प्राप्त है। सामान्यत इस शब्द का अर्थ व्यक्ति को समाधिवत् अवस्था म डालने के उद्देश्य से अथवा वस शरीर की निहित शारीरिक क्षमताओ को विकसित करने और व्यक्ति के अपनी मानसिक अवस्था पर नियंत्रण (उन्नीसवीं शताब्दी मे यूरोप मे इस शब्द को इसी अर्थ मे ग्रहण किया गया था) को बढ़ाने की ओर लक्षित एक व्यायाम पद्धति समझा जाता है। किंतु वास्तव म योग अपने ही अति मौलिक तत्वो से युक्त एक सुविकसित दार्शनिक पद्धति है।

प्रतिष्ठित योग के प्रारंभ को पतंजलि के 'योगसूत्र' के समय का माना जाता है, जिसमे इसकी सभी आधारिक प्रस्थापनाएं विद्यमान हैं। इन प्रस्थापनाओ को बाद म बहुत से ग्रंथो मे और विकसित किया गया उदाहरण के लिए योगसूत्र पर व्यास की टीका व्यासभाष्य (चौथी शताब्दी) और वाचस्पति द्वारा रचित तत्त्ववैशारदी (नवीं शताब्दी) मे। उन्होंने योग की पारिभाषिक शब्दावली को निरूपित किया और 'योगसूत्र' क कुछेक अंशो के समझने के लिए महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध की।

भारतीय परंपरा मे साख्य तथा योग को एक दूसरे का अनुपूरक माना जाता है। साख्य की अनेक प्रस्थापनाओ (यथा द्वैतवाद पचीस तत्वो का सिद्धांत आदि) को योग भी स्वीकार करता है। फिर भी योग संप्रदाय के दार्शनिक इन प्रस्थापनाओ को अपन सिद्धांत का मात्र गौण पक्ष ही समझते थे और उन्होंने अपना मुख्य ध्यान मनोविज्ञान (आधुनिक अर्थों म), ज्ञानमी मासा और शरीर पर मनोदैहिक नियंत्रण प्राप्त करने की व्यावहारिक विधियो पर केन्द्रित किया। इसके अलावा साख्य के विपरीत योग संप्रदाय ने अपने दर्शन को ईश्वरवादी घोषित किया।

मनोवैज्ञानिक कोटियो के निर्वचन को भारतीय दर्शन के इतिहास मे योग संप्रदाय का सबसे महत्वपूर्ण अंशदान माना जाता है। इनमे सबसे मुख्य चित्त (मन अथवा मानस, वल्कि मनुष्य के मानसिक कार्यकलाप के सभी सभाव्य रूपो की समष्टि) है। पतंजलि के अनुसार चित्त एक इन्द्रियानुभविक तथ्य है,

यद्यपि यह व्यक्ति की विशिष्ट अवस्थाओं व सामान्य पुनरावर्तन में अर्थ को अभिव्यक्त करता है। यह माना जाता है कि चित्त की आंतरिक प्रवृत्ति अपरिवर्तित रहती है और व्यक्ति के मानस की सभी अभिव्यक्तियाँ म्यानस के अन्तर्गत और कुछ नहीं होती। चित्त भौतिक विश्व के अस्तित्व के वास्तविक नियमों के अनुसार कार्य करता और अस्तित्वमान रहता है। तथार्थ मनुष्य की प्रत्यक्ष प्रेक्षण से ग्राह्य अवस्थाओं की उसका विवृत विकास, उसका अपन मूल सत्त्व से विचलन समझा जाता है। व्यवहार में अभिव्यक्त मानसिक अवस्थाओं को 'क्लेश' कहा जाता है—यह माना जाता है कि इन क्लेशों से मुक्ति ही चित्त के भाव (होन) की मूल तथा अवर्णनीय शर्त है।

पतञ्जलि पाँच क्लेशों का उल्लेख करता है। उसकी सूची का स्वरूप और उसका क्रम इस पद्धति का समग्ररूपेण मात्सा स्पष्ट चित्र प्रदान करत है। सूची का आरम्भ अविद्या से होता है जिसकी अभिव्यक्ति मनुष्य की चारों ओर और अतित्य को नित्य मानने में होती है। यहाँ उपनिषदों के प्रत्ययवाद के मुख्य तत्त्व को व्यक्ति के मनोविज्ञान के क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है—बाह्य वस्तुओं का दृश्य बाहुल्य और भौतिक स्वरूप धात (मिथ्या) है और जो केवल एवम एकीकृत तथा अगोचर है वही वास्तविक है। दूसरा क्लेश अस्मिता है जो अहं का मनुष्य के भौतिक शरीर और उसके वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक लक्षणों से समीकरण है। यह भी उपनिषदों में प्राप्य प्रवृत्ति को ही प्रतिबिम्बित करता है—ब्रह्मात्मा का व्यक्ति के ठोस अहं के मुकाबले में रखा जाना। तीसरा क्लेश राग है—सासारिक सुखों की लालसा। चौथा क्लेश द्वेष है, जो सुख के रास्ते में आनेवाली सभी बाधाओं के लिए घृणा को व्यक्त करता है। क्लेशों की सूची में अंतिम अभिनिवेश—सहज जिजीविषा और मृत्यु भय—है।

पतञ्जलि की कृति में निरूपित ज्ञानमीमांसा में भी कितने ही मौलिक विचार हैं। बाह्य विश्व अथवा वस्तुजगत के संपर्क में आने पर (योगसूत्र के अनुसार विषयनिष्ठ वास्तविकता मनुष्य के बाहर भी विद्यमान होती है—यह साध्य का प्रभाव अपने को अनुभूत कराता प्रतीत होता है केवल मोक्ष से ही अस्तित्व तथा प्रवृत्ति का और विषयनिष्ठ वास्तविकता से रहित अहं का एकसाथ अंत होता है) चित्त उसका सञ्ज्ञान करने के अपने साधन विकसित करता है। योग संप्रदाय के दार्शनिक वस्तुओं तथा परिघटनाओं में समानताओं तथा भेदों को परिभाषित करने के सिद्धांतों का विस्तारपूर्वक निरूपण करते हैं। मानव चेतना की तार्किक तथा भौतिक परिघटनाओं के विकास के पहले

प्रारम्भिक साम्यानुमानों और बाद में अधिक जटिल स्वरूपों को स्थापित करना संभव बना देती है।

पतञ्जलि और उसके अनुयायी मोक्ष की प्राप्ति के लिए चित्तवृत्तियों को निरुद्ध करने के तथाकथित अष्टांग मार्ग अथवा योगांगों को आधारभूत महत्व देते हैं। सभी योग विषयक ग्रंथों का अधिकांश इसी के वर्णन से परिपूर्ण है कि किन विधियों से इन सिद्धि साधनों में पारंगति पाने में सहायता मिल सकती है।

योग के दार्शनिक सिद्धांत की परिणति विश्व को शासित करनेवाले ईश्वर के वर्णन में पायी जाती है। ईश्वर सभी पूर्णताओं में युक्त है और परमफल की सिद्धि में सहायता देता है। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि पतञ्जलि की वृत्ति में ईश्वर का कम ही उल्लेख है और जिन अंशों में उल्लेख आता भी है, वे ग्रंथ के अभिन्न अंग होने के स्थान पर एक प्रकार से अलग ही प्रतीत होते हैं। प्रारम्भिक योग में जो साम्य के सृष्टि कारण विचारों को मानता था, विशिष्टीकृत ईश्वर की कारगुजारी के लिए लगभग कोई गुंजाइश नहीं थी। कई अंशों में तो यह तक कहा गया है कि ईश्वर धार्मिक अनुराग के विषय से अधिक कुछ भी नहीं है और उसका कोई सत्तामीमासीय महत्व नहीं है। तथापि यह ध्यान में रखना चाहिए कि इस दर्शन के अनुगामी विशिष्टीकृत ईश्वर को मानते थे जिससे उनके विचार पुरातन परंपरा और हिंदू मत के व्यावहारिक पक्षों के अधिक समान हो जाते हैं।

समूचे तौर पर इस मौलिक दार्शनिक पद्धति का अध्ययन प्राचीन भारतीय दार्शनिक चिंतन की विभिन्न धाराओं में अन्योन्यसंबंधों के जटिल विकास का अधिक कारगर ढंग से स्पष्टीकरण करना संभव बनाता है। साथ ही यह पद्धति दर्शन तथा विज्ञान की कुछ शाखाओं की उपलब्धियों में घनिष्ठ संबंध को भी प्रकट करती है—शरीररचना, शरीरक्रिया और मनोविज्ञान के क्षेत्रों में प्रगति के बिना अष्टांग योग हरगिज अस्तित्व में नहीं आ सकता था।

न्याय तथा वैशेषिक दर्शन

ये दोनों दार्शनिक पद्धतियाँ, जो ईसवी सवत के आरंभ में उद्भूत हुई थीं और गुप्त काल तक निश्चित रूप ग्रहण कर चुकी थीं आपस में घनिष्ठ रूप में जुड़ी हुई थीं और यह कोई सांयोगिक बात ही नहीं थी। दोनों ही दर्शन प्राकृतिक परिघटनाओं के प्रति तर्कबुद्धिपरक दृष्टिकोण रखते थे, यद्यपि

इनमें प्रथमोक्त ने ज्ञानमीमासा की समस्याओं की ओर विशेष ध्यान दिया और मज्ञान के साधन—तर्क (भारतीय दर्शन में आगे चलकर 'न्याय' शब्द तर्कशास्त्र को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त हुआ है)—का अपना केंद्र बिंदु बनाया, जब कि अतोक्त ने सत्त्व तथा सत्त्व के सरचक्र तत्वा की ओर अधिक ध्यान दिया। इन धाराओं के चितक आपस में शास्त्रीय विवाद में कभी नहीं उलझे—न्याय के अनुगामियों ने वैशेषिक की तत्त्वमीमासा का स्वीकार किया क्योंकि उसे वे अपनी ज्ञानमीमासा का ही स्वाभाविक मान्य मानते थे।

प्रारम्भिक वैशेषिक पद्धति भारतीय तर्कबुद्धिवादी परंपरा का अभिन्न अंग थी। किंतु लोकायत से वह इस हद तक भिन्न है कि बाद में उसने प्रत्यक्ष और ईश्वरवाद को बहुत भी विशिष्टीकृत तथा अत्यंत महत्वपूर्ण रिश्तों देना स्वीकार कर लिया।

वैशेषिक नाम ही इस दर्शन के सारतत्त्व को प्रकट कर देता है और वह है सामान्य तथा विशेष अथवा विशिष्ट का सहसंबंध। इसके अनुगामी सामान्य तथा मूर्त को सत्त्व की व्याख्या करने की एकल पद्धति के संघटक मानते थे, माय ही विशेष को तत्काल गोचर और सामान्य को मनुष्य के तर्क (विचार) द्वारा परिनिमित्त प्रथमोक्त विषयक सूचना की समग्रता का परिणाम माना जाता था। मतलब यह कि वैशेषिक का सबसे मुख्य प्रश्न यह था कि विचार और सामान्य—अनेक—में संयोग कैसे किया जाये, वस्तुतः गोचर से सावक सामग्ररूपेण व्याख्या करने की साधक सामान्यकारी कोटियों में सम्मेलन कैसे किया जाये। वैशेषिक द्वारा प्रस्तुत समाधान सदा ही विज्ञानसम्मत नहीं प्रतीत होता किंतु उस सुदूर अतीत में भी इन अव्ययों के भौतिकवादी आधार के बारे में कोई मदेह नहीं किया जा सकता।

वैशेषिक के प्रवर्तक कणाद (पहली शताब्दी) के अनुसार जगत् की उत्पत्ति परमाणुओं की अतः क्रिया से होती है, जो किसी के द्वारा भी नहीं बनाय जाते बरन शाश्वत और अविनाश्य होते हैं। वैशेषिक का यह कर्ण विचार उसका ईश्वरवादी माने ज्ञान को असंभव बना देता है चाहे वह चतुर्वर्ण कणाद के भाष्यकारों ने उसकी कृतिया में ईश्वर के अस्तित्व का स्वीकारा कि नहीं और प्रकृति में कार्यात्मक नियमित प्रक्रियाओं में ईश्वर के हस्तक्षेप की मान्यता को खोजने की वितनी भी कोशिश क्यों न की हो। परमाणु चार समूहों में विभाजित हैं, चार तत्वों के गुणों में युक्त हैं और विभिन्न संयोगों में उनकी महत्त्वमता में सभी जड़ पदार्थों और प्राणियों का

उत्पत्ति होती है। इस प्रसंग में कणाद ने धर्म शब्द का प्रयोग किया है किंतु नैतिक अथवा धार्मिक विधानों में संबद्ध बातों के अर्थ में नहीं बरन प्राकृतिक विकास के नियमों तथा कारण-कार्य संबंधों के सबसे सामान्य अभिधान के अर्थ में। कणाद का प्रारंभ बिंदु पारंपरिक चक्रावर्त सृष्टि का सिद्धांत (जगत उत्पन्न होता है विकास करता है और फिर प्रलय में नष्ट हो जाता है जिसके बाद यही प्रक्रिया फिर शुरू होती है) ही है किंतु वह उस प्रकृतिशास्त्रीय अर्थ प्रदान कर देता है—विश्व विध्वंस के समय परमाणु विलुप्त नहीं हो जाते होता बस यह है कि उनकी वह सहलग्नता भंग हो जाती है जो मनुष्य द्वारा अनुभूत परिघटनाओं को जन्म देती है। विश्व का पुनर्जन्म परमाणुओं के बार-बार सहलग्न होने के परिणामस्वरूप और किसी भी प्रकार के ईश्वरीय हस्तक्षेप के बिना होता है।

पारंपरिक धार्मिक-दार्शनिक धाराओं के प्रतिनिधियों के दावों के विपरीत कणाद घोषणा करता है कि प्रकृति में कार्यशील प्रक्रियाएँ अलौकिक जीवों के कार्यों से किसी भी प्रकार संबंधित नहीं हैं। वेशक वह ईश्वर के विचार को वास्तव में कभी पूर्णतः नहीं अस्वीकारता तथापि प्रत्ययवादी सिद्धांतों के समर्थक विद्वानों को भी बहना पड़ा है कि इसे धार्मिक परंपरा की प्रस्थापनाओं के साथ "दिखावटी समझौता ही समझना चाहिए। वास्तविकता यह है कि इस असाधारण चिंतक द्वारा निरूपित पद्धति का अंतरस्थ तर्क ही उसे अनीश्वरवादी बना देता है क्योंकि वह ईश्वर का जगदमृष्टा होना अस्वीकारता है।

कणाद के दर्शन के मुख्य सिद्धांतों में एक द्रव्य का सिद्धांत है। यह परमाणुओं की प्रारंभिक सहलग्नता से शुरू करके प्रकृति के विकास के परिणाम के रूप में उदित विश्व के अस्तित्व के इस या उस पक्ष को व्यक्त करता है। इस कोटि का प्रवर्तन उस प्राचीन काल तथा मध्य युग में भी अत्यंत अर्थगर्भित था, क्योंकि यह इस प्रश्न का उत्तर प्रदान करने के प्रयास का परिचायक था कि किन क्रियाविधियों के जरिये सामान्य का जटिल में रूपांतरण और जगत में कार्यशील प्रक्रियाओं का नियमन होता है। द्रव्य सभी कुछ से स्वतंत्र एक वास्तविक तथ्य है, जो अन्य द्रव्यों तथा पृथक् वस्तुओं (किसी विशेष द्रव्य अथवा कुछेक द्रव्यों के संयोग के गौण परिणाम) पर क्रिया करता है और अविनाश्य है—'वह कारण या कार्य से नष्ट नहीं होता' कणाद लिखता है, 'द्रव्य की इस प्रकार परिभाषा की जा सकती है—वह क्रियाक्षम होता है और गुण युक्त होता है तथा कारण में अतर्निहित होता है।' वह आगे कहता है द्रव्य वस्तुओं, गुणों तथा कार्यों का सामान्य कारण है, अर्थात् उसका मूल अपने

अलावा और कही नहीं होता (अथवा अधिक सटीक शब्दों में, अपन मरकर परमाणुओं के संयोगों के अलावा), स्वतः गति कर सकता है और इसलिए कार्यो को जन्म दे सकता है, अनेक द्रव्यों की सन्निधता से जनित उनका समग्रता ही जगत है।

प्रारम्भिक वैशेषिक कृतियाँ परमात्मा के विचार की उपेक्षा करती हैं और केवल आत्मा के विचार को ही मान्यता देती हैं। बाद की कृतियों में ज़ाहिर ही वेदांत से अंगीकृत परमात्मा की संकल्पना समग्र वैशेषिक सिद्धांत का अंग बनती है। तथापि सिद्धांत के मूल सारतत्त्व में की गयी इन सभी विकृतियों ने वैशेषिक और न्याय की ज्ञानमीमांसा की भौतिकवादी प्रवृत्ति को प्रभावित नहीं किया।

भारतीय चिंतन के इतिहास में इन मतों का महत्त्व सर्वोपरि रूप में तर्क तथा ज्ञानमीमांसा के प्रश्नों पर दिये गये असाधारण जोर में निहित है। इस क्षेत्र में ज्ञान का व्यवस्थित प्रतिपादन प्रस्तुत करनेवाला एकमात्र शेष ग्रंथ—गौतम का 'न्यायसूत्र'—यह दर्शाता है कि इन तार्किक कोटियों के निरूपण का स्तर कितना उच्च था।

गौतम ने वस्तु जगत की वास्तविकता, उसकी विषयी से स्वतंत्रता और इन्द्रियों द्वारा जिनका तार्किक संश्लेषण मानस में होता है, विश्व की मूल सजेयता को अपना प्रारम्भ बिंदु बनाया। न्याय में सबसे महत्त्व का स्थान शुद्ध विचारणा के नियमों को प्राप्त है। स्मृति में रूप ग्रहण करनेवाले बिंब, एकल प्रेक्षण और अनुमान वस्तुओं का पर्याप्त सञ्चान प्रदान करने के लिए अपर्याप्त है। उनकी प्रामाणिकता की वास्तविक कसौटी अनुभव के प्रमाण के अनुरूप होना ही हो सकती है। अनुभव के केवल वे सञ्ज्ञापन ही विषया तथा परिघटनाओं का प्रामाणिक सारतत्त्व प्रकट कर सकते हैं कि जो तार्किक विश्लेषण से होकर "गुजर चुके हैं।

विद्वानों ने सञ्ज्ञान के उपायों तथा साधनों और विशेषकर तर्कशास्त्र के उपायों तथा साधनों से संबंधित न्याय सिद्धांत का विस्तार के साथ निरूपण किया है। न्याय तर्क पद्धति के न्यायवाक्य (सिलोगिज्म) की अरस्तू के त्रिर अवयव न्यायवाक्य से जिसे पाश्चात्य तर्कशास्त्र का तार्किक अंग माना जाता है अपनी विस्तृत तुलना में फ० इ० इंचेरावात्स्कोय यूनायिड तथा भारत में तार्किक कोटियों के विकास में देखे जानेवाले सादृश्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। उन्हें न्याय के अनेक लक्षण इन कोटियों के उदय तथा रूप ग्रहण करने में अतिनिहित सामान्य नियमों के सूचका के रूप में अत्यंत रोचक प्रतीत होते हैं।

तर्कशास्त्र के ज्ञान के एक पृथक् क्षेत्र के रूप में सृजन और विकास में न्याय का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसने भारतीय विज्ञान पर समग्ररूपेण महत्वपूर्ण और फलदायी प्रभाव डाला जो उसके विकास के उत्तरवर्ती दौर में विशेषकर स्पष्टता के साथ प्रकाश में आया। न्याय की उपलब्धियों ने प्राचीन तथा प्रारम्भिक मध्ययुगीन भारत के प्रसिद्ध तर्कशास्त्री दिङ्नाग तथा धर्मवीर के सिद्धांतों के विकास के आधार का निर्माण किया।

कणाद के परमाणु सिद्धांत की यूनानियों और विशेषकर एपीडोक्लीज द्वारा प्रतिपादित समान विचारों से कुछ बातों में समानता थी। एपीडोक्लीज भी चार तत्वों (और उन्हीं—पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायु) को स्वीकार करता था और विश्व की विविधता का कारण इन शाश्वत तत्वों के संयोगों को मानता था। वह वस्तुओं के बनने की आद्य कणों के यांत्रिक संयोजन तथा वियोजन से व्याख्या करता था और उसने दो विरोधी शक्तियों—राग तथा विराग—में संपादिक विभेद किया है। द्रव्य के समय-समय पर अपने सघटक तत्वों में विखंडन और उनकी अंतर्क्रिया की प्रक्रिया में उसके पुनर्गठन को एपीडोक्लीज उपरोक्त दोनों “हेतुओं” में से किसी एक के प्राधान्य पर निर्भर बतलाता था। इस प्रस्थापना की वैशेषिकों के प्रकृति के भाव के चक्रवर्ती स्वरूप से तुलना की जा सकती है, यद्यपि यूनानी दार्शनिक आवधिक लोप तथा नवीकरण के सिद्धांत को इद्रियों द्वारा ग्राह्य समस्त ससार पर लागू नहीं करता है।

वैशेषिकों के और देमोक्लीतस के सिद्धांतों में भी कुछ समानताएँ देखी जा सकती हैं—वह भी भौतिक प्रक्रियाओं को अदृश्य कणों अथवा परमाणुओं की गति तथा अंतर्क्रिया का परिणाम मानता था। लेकिन देमोक्लीतस के विचार वैशेषिकों से इन अर्थों में भिन्न थे कि वह परमाणुओं को पूर्णतः समजातीय मानता था, उसकी मान्यता थी कि उनके विभिन्न संयोगों के बीच अंतर गुणात्मक नहीं, बल्कि विशुद्धतः मात्रात्मक ही होते हैं। वैशेषिकों के सिद्धांत और यूनानी भौतिकवाद के महानतम प्रतिनिधि के विचार में सादृश्य अत्यंत सारगर्भित है। निस्संदेह यह भारत द्वारा यूनान पर डाले किसी प्रत्यक्ष प्रभाव की ओर इंगित नहीं करता, बल्कि दोनों सभ्यताओं में दार्शनिक चिंतन के विकास की कुछ समानताओं को ही दर्शाता है।

मीमांसा

पंडितदर्शन की पारंपरिक मूची का अंत मीमांसा और वेदांत व माय हान है। ये दोनों आपस में इनने घनिष्ठ रूप में संबद्ध हैं कि वेदांत का कभी-कभी उतर्गमीमांसा भी कहा जाता है और स्वयं मीमांसा को प्रायः पूर्वमीमांसा ही संज्ञा भी दी जाती रही है। तथापि इन दोनों दशानों में वास्तव में अपने-अपने मिद्धाता और उनकी सामान्य भावना की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण भेद है। यह कह पाना असंभव है कि इन दोनों में से कौनसा दर्शन पहले अस्तित्व में आया—निश्चित रूप में केवल यही कहा जा सकता है कि उनका एक ही परंपरा में मलयन उत्तर मध्य युग में हुआ जब वेदांत अपना प्राधान्य स्थापित कर चुका था।

मीमांसा की प्रवृत्ति सदा ही वेदों को प्रमाण मानने की रही है, इन लिहाज से इसने किसी भी तरह के मध्यमार्गी समाधानों को स्वीकारन की—पारंपरिक हिंदू धर्मशास्त्र से भी अधिक—अनिच्छा जतलायी है। मीमांसा में वैदिक संहिताओं को ही समस्त ज्ञान का मूलोधार और स्रोत माना गया है। अनेक अन्य भारतीय धार्मिक अथवा दार्शनिक पद्धतियों की ही भांति मामांसा भी अत्यंत व्यावहारिक दर्शन है किंतु व्यवहार पर उसका यह उजर एक बहुत ही विशेष प्रकार का था। इस दार्शनिक पद्धति का केनय विषय कर्मकांड, उपासना अनुष्ठानों के नियम और स्वरूप हैं। इन विषय के अपने निरूपण में मीमांसा वैदिक परंपरा की मूल भावना में एक तात्त्विक विचलन दर्शाती है। वेदों में बलि देवताओं की खातिर दी जाता थी, जब कि मीमांसा में देवता बलि की खातिर है। जब वे प्रकृति के स्वामी, तत्वों की गति तथा मनुष्य के जीवन में हस्तक्षेप करनेवाले नहीं रह जाते, वे अब कर्मकांड की एक आवश्यक कड़ी के अलावा और कुछ नहीं हैं क्योंकि उनके बिना बलि निरर्थक हो जायेगी। इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि मीमांसा ग्रंथों में वेदों के कुछ कर्मकांडीय विधानों के विस्तृत निर्वचना और धर्माधर्म विचार को सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त है।

धार्मिक समस्याओं से अपनी सर्वव्यापक तमयता के बावजूद मीमांसा का एक महत्वपूर्ण पक्ष उसकी ज्ञान विषयक शिक्षा—ज्ञानमीमांसा—है। जैमिनी, जिसे इस दर्शन का प्रवर्तक माना जाता है, प्रमाण (यथार्थ ज्ञान) के साना में आप्त वचन, अर्थात् वैदिक ग्रंथों अथवा शब्द को भी सम्मिलित करना है, तथापि उसके ग्रंथ 'मीमांसासूत्र' में वर्णित अन्य चार स्रोत मीमांसा की

समग्ररूपेण धर्माभिमुखता से नहीं जुड़े हुए है। ये है इन्द्रियबोध, निगमन तुलना और प्रतिज्ञप्ति।

जहां साम्यानुमान के प्रसंग में न्याय में सामान्यतः निगमनात्मक प्रणाली का उपयोग किया गया है, मीमांसा में आगमनात्मक प्रणाली को अपनाया गया है। अपने आदर्शों में परपरानिष्ठ मीमांसा और कई बातों के निहाज से "अपधर्मी" न्याय में एक ही विषय पर विचार किया जाता है और इस प्रक्रिया में एक दूसरे के विरुद्ध सूब शास्त्रार्थ चलता है। मीमांसा में वितंडा का यह पक्ष पूर्वविचारित अन्य दर्शनों से किसी भी प्रकार कम नहीं पाया जाता। मीमांसा ग्रंथ अपने दार्शनिक प्रतिद्वंद्वियों के विरुद्ध लक्षित आलोचनापूर्ण उदगारों से परिपूर्ण हैं।

मीमांसक प्रतिज्ञप्ति का या अधिक मटीकतापूर्वक वह तो अर्थापत्ति अथवा अभ्युपगमन का विचार प्रस्तुत करते हैं। इसकी सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि यदि हमें कोई भी परिघटना बिना कारण के प्रतीत होती है, तो हम उसकी परोक्ष व्याख्याओं का सहारा लेना पड़ता है जिसका विश्लेषण निरसन के माध्यम से अतः हमारे लिए उसके वास्तविक कारण को ढूँढ पाना संभव बना देता है। इस प्रकार भारतीय चिंतन में यहाँ पहली बार प्राक्कल्पना के विचार का तथा सज्ञान की प्रक्रिया में उसकी भूमिका का उदय होता है। वैशक अर्थापत्ति का 'प्राक्कल्पना' से पूर्णतः तदात्मीकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ प्रयुक्त अभ्युपगमन अथवा अर्थापत्ति से अभिग्रहीत अथवा कल्पित को नहीं, वरन् निर्विवाद्य निष्कर्ष को व्यक्त किया जाता है।

यह भी उल्लेखनीय है कि मीमांसा द्वारा अनुमोदित विश्व के सामान्य दृष्टिकोण में वस्तुवाद का निश्चित तत्व विद्यमान है—विश्व के वास्तविक अस्तित्व तथा उसकी सजेयता पर शक नहीं की जाती यद्यपि जैमिनी न केवल भौतिकवादियों तथा सांख्य, प्रत्युत बौद्ध दर्शन का भी सक्रिय विरोध करता था।

मीमांसा का वस्तुवाद इस तथ्य के दृष्टिगत विशेषकर महत्वपूर्ण था कि इस अध्याय में पूर्ववर्णित दर्शनों के विपरीत यह दर्शन वैदिक कर्मकांड को पूर्णतः स्वीकार करता था। यह उल्लेखनीय है कि तब की पारंपरिक अवधारणाओं की सत्यता का अन्वेषण करने और उन्हें समीक्षात्मक विश्लेषण का विषय बनाने की प्रवृत्ति ने मीमांसा जैसी गहनरूपेण परपरानिष्ठ पद्धतियों को भी प्रभावित किया।

वेदात

मध्य युग में वेदात के प्रभाव का बोलबाला हो गया, किंतु इसका मनन यह नहीं है कि वेदात का प्रादुर्भाव अन्य दर्शनो के बाद हुआ था—पहला विशुद्धत वेदातीय ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, जिसे ऋषि बादरायण की कृति बताया जाता है, दूसरी शताब्दी ई० पू० का है। स्वयं वेदाती यही दिखाना प्रयत्न करते थे कि उनके दर्शन का मूल उपनिषदा में है, जिन्हें वे अपनी समस्त दार्शनिक प्रतिपत्तियों का आदि-स्रोत मानते थे। इस मत की निहित प्रयोजनता स्वतः स्पष्ट है। इसके अलावा स्वयं बादरायण का ग्रंथ, जो मण्डूक्य और ऐसी सूक्तियों का संग्रह है कि जो सदा ही बोधगम्य नहीं हैं, वेदात के विशिष्ट स्वरूप को प्रकट करने की अपेक्षा उसके मुख्य मूलाधारों को ही प्रस्तुत करता है। तथापि उसने उसमें वेदात के मूल सिद्धान्त को व्यक्त कर दिया है, यद्यपि ऐसा मुख्यतः नवरात्मक प्रतिपत्तियों के माध्यम से ही किया गया है—ससार किसी भी प्रकार भौतिक शक्तियों से उद्भूत नहीं है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है और जो कुछ भी सत्य अथवा वास्तविक प्रतीत होता है, अपने सभी रूपों में उसी से उद्भूत होता है। स्वभावतः 'ब्रह्मसूत्र' के लेखक वे, जो अत्यंत प्रत्ययवादी दृष्टिकोण का समर्थक हैं, अपने युग के भौतिकवादी विचारों के विरुद्ध अतिसंवेदनशीलता का परिचय दिया है—सांख्य तथा लोकायतन के विरुद्ध लक्षित प्रत्यापनाओं की वितंडावादी तीक्ष्णता के मूल में यही कारण है।

बादरायण की अतिसंक्षिप्त सूत्रशैली ने स्वाभाविक रूप में भाष्यलेखन की परंपरा के विकास का सर्वाधन किया—मध्य युग के उपाकाल में ही गौडपाद ने इस सिद्धांत पर लिखे जानेवाले भाष्यों में से पहले की रचना का, जो अब तक बच रहा है। कालांतर में वेदात दर्शन पांच संप्रदायों में विभक्त हो गया जिनमें प्रत्येक अपने प्रवर्तक के नाम से जाना जाता है—शंकर, रामानुज, मध्व, वल्लभ तथा निंबार्क। इनमें से प्रत्येक चिंतक ने अपनी मूल कृति की रचना बादरायण के ग्रंथ के भाष्य के रूप में की है। तथापि इनमें से केवल दो—शंकर तथा रामानुज—ने ही वेदात के विकास पर वास्तव में कोई सार्थक प्रभाव डाला है।

शंकर (आठवीं-नवीं शताब्दी) और रामानुज (ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी) की अनेक दार्शनिक कृतियां अब तक बची रह चुकी हैं। शंकर के मतानुसार ससार परब्रह्म से उद्भूत एक भ्रांति है भौतिक प्रकृति आनुभविक अहं की भांति ही

मिथ्या (अयथार्थ) है। आत्मा (जो मानो परब्रह्म का ही प्रतिबिम्ब है) केवल उस काल्पनिक मनोभौतिक समष्टि का आभास मात्र है जिसे सामान्य दैनंदिन भाषा में मानव व्यक्तित्व कहा जाता है। वेदात के दोनों मुख्य संप्रदायों (अद्वैतवाद तथा विशिष्टाद्वैतवाद) में चले आ रहे सदियों पुराने विवाद को सारत धार्मिक विधि-विधान और ब्रह्मतत्त्वसिद्धि के प्रश्नों पर विवाद ही कहा जा सकता है—जहां शंकर केवल ब्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मज्ञान (अर्थात् सर्वव्यापी तथा सर्वसमावेशक ब्रह्म की तुलना में अपने भ्रातृ स्वरूप का ज्ञान) को सही तथा सत्य मानता है और इसके परिणामस्वरूप इस विचार का समर्थन करता है कि जीवात्मा और परमात्मा एक ही हैं वहां रामानुज ने, जो भक्तिमार्ग का प्रतिपादक था, अहं के परब्रह्म में सलयन को ही अपना सर्वोच्च साध्य माना है, जिसमें भक्त अपने आराध्य का सामीप्य लाभ तो कर लेता है किंतु उसके समान नहीं हो जाता।

शंकर ने सर्वसमावेशक अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया जिसमें वस्तु-जगत की विभिन्न परिघटनाओं अथवा प्रपंचों को परब्रह्म की आत्माभिव्यक्ति में परिणत कर दिया गया है। धीरे-धीरे शंकर के प्रतिपादन को समग्ररूपेण वैदांतिक सिद्धांत का ही समानार्थक माना जाने लगा। सनातन हिंदू धर्म ने शंकर के सिद्धांत को अपना प्रामाणिक सिद्धांत घोषित कर दिया।

यद्यपि एक समय में आकर वेदात सबसे प्रभावी संप्रदाय का रूप ले लेता है, पर इससे यह तथ्य नहीं बदल जाता कि वह पारंपरिक दर्शनों में मात्र एक ही था। वस्तुतः अन्य संप्रदायों के मूल जितने ही अधिक प्राचीन थे, उन्होंने उतने ही नये विचारों को भी जन्म दिया। वेदात के बहिर्मुखी प्रभुत्व ने अन्य दर्शनों—विशेषकर वैशेषिक और सांख्य—के व्यापक प्रभाव को समाप्त नहीं किया।

कुषाण तथा गुप्तकालीन संस्कृति

नाट्यकला और साहित्य

अभाग्यवश कुषाण काल के बहुत कम साहित्यिक ग्रंथ ही अब तक बचे रह पाये हैं। ईसवी सवत की प्रारंभिक शताब्दियों में संस्कृत साहित्य के विकास के बारे में हमारी सारी जानकारी गुप्तकालीन कृतियों पर आधारित है। तथापि परंपरा के अनुसार अश्वघोष के कृतित्व को, जो एक महान लेखक और नाट्यकार तथा बौद्ध संस्कृत साहित्य के संस्थापकों में एक होने के साथ-साथ महान दार्शनिक भी था, कनिष्क के राज्यकाल (प्रारंभिक दूसरी शती) का

कालिदास की लेखिनी से बहुत सी रचनाएँ प्रसूत हुईं प्रतीत होती हैं, किंतु अभी तक विद्वान उमके तीन नाटको अभिज्ञानशाकुंतल, भालविका-ग्निमित्र तथा विन्नमोर्वशीय—और एक काव्य मेघदूत तथा दो महाकाव्यो—कुमारसंभव और रघुवंश—की ही खोज कर पाये हैं।

कालिदास की सभी कृतियों का केन्द्रबिंदु मनुष्य और उसके भावोद्वेग, उसका सांसारिक कार्यकलाप, उसके सुख और दुःख हैं। उसका कृतित्व अश्वघोष की रचनाओं की तुलना में जिसने बुद्ध और बुद्ध के शिष्यों का आदर्शकृत चित्र प्रस्तुत किया था, एक उल्लेखनीय अग्रचरण का परिचायक है। कालिदास के बहुतेरे चरितनायक राजा-महाराजा हैं। कवि न केवल उनके कारनामों का प्रशस्तिगान करता है, वरन् अपयशवारी कार्यों की निंदा भी करता है। कालिदास की कुछ कृतियाँ महाकाव्यलेखन की प्रगति की सूचक हैं। कालिदास अपनी नाट्य तथा काव्य कृतियों में भी अतिनाटकीय विषयों का उपयोग करता है। प्रकृति तथा मनुष्य के मनोभावों का उसका वर्णन गीतात्मकता और मानवतावाद से सराबोर है। पुरानी परंपराओं से विचलन किये बिना भी कालिदास कितनी ही बातों में नूतन का प्रवर्तक भी है। यही कारण है कि सदियों से उसका कृतित्व भारतीय जनमानस के लिए इतना ग्राह्य बना रहा है।

प्राचीन भारत में नाट्यकला ने भी काफी प्रगति की थी। गुप्त काल में नाट्यकला के बारे में विशेष ग्रंथ रचे जाने लगे जिनमें नाटक और नाट्यकला के लक्ष्यों, उसमें प्रयुक्त विभिन्न विधाओं आदि का विस्तृत और व्यवस्थित प्रतिपादन किया जाता था।

इन ग्रंथों में से एक हमारे समय तक बच रहा है। नाट्यशास्त्र नामक इस ग्रंथ को भरत की रचना बताया जाता है और विद्वानों के अनुसार इसका लेखन ईसवी सवत की प्रारंभिक शताब्दियों में हुआ था। इसे प्राचीन भारतीय रंगमंच का ज्ञानकोश कहना सर्वथा उचित ही है। इसमें नाट्यकला से संबद्ध विविध पक्षों—रंग वास्तु, अभिनय, नाट्य विधाओं, संगीत, रंगमंच, आदि—का निरूपण किया गया है।

जब प्राचीन भारतीय नाटक पहले पहल यूरोप पहुंचे, तो कई विद्वानों ने कहा था कि भारतीय नाटक प्राचीन यूनानी मूल से उत्पन्न हुआ है। किंतु तब से यह निर्विवाद रूप में सिद्ध किया जा चुका है कि भारत में नाट्य कला का उदय पूर्णतः स्वतंत्र रूप में हुआ था। यही नहीं भारतीय नाट्य परंपरा प्राचीन यूनानी नाट्य परंपरा से कहीं अधिक प्राचीन है और नाट्य सिद्धांत की दृष्टि से कहीं अधिक समृद्ध है।

गुप्त काल में सबसे प्रारम्भिक पुराणों की रचना हुई। पुराणों की इन मध्या अठारह है और ये धार्मिक अनुष्ठितियों तथा प्राचीन ऐतिहासिक आचारों के भंडार हैं। इनकी रचना बहुत लंबे समय के दौरान हुई थी और इस बात उनमें दूरगामी सशोधन और परिवर्तन होते रहे थे।

याज्ञवल्क्यस्मृति (तीसरी शताब्दी) तथा नारदस्मृति (चौथी-पाचवी शताब्दी) जैसे कुछ धर्मशास्त्र भी इसी सदी की पहली सन्धियों में ही रच दिये गए। इस काल में मस्वृत साहित्य की एक उल्लेखनीय कृति पंचतंत्र (ताम्र ४वी शताब्दी) है जो भारत तथा विदेशों तक में आज भी बहुत प्रसिद्ध है। मध्य युग के आरम्भ में इस कृति के पहली, मौर्यक तथा अरबी अनुवाद प्रकाश में आए। मध्यपूर्व में इसे कलीला और दीमना के नाम से जाना जाता था। बाद में यूरोप भी इससे परिचित हो गया। कुल मिलाकर 'पंचतंत्र' ने पौराणिक तथा पाश्चात्य साहित्यों पर काफी प्रभाव डाला है।

गुप्त काल में ही दक्षिण भारत में तमिल भाषा में पहली साहित्यिक कृतियों की रचना की गयी। सबसे प्रसिद्ध प्राचीन तमिल ग्रंथों में एक 'कुरल' है जो नीतिकथाओं का संग्रह है और परंपरा के अनुसार येतिहर जति में पैदा हुए तिरुवल्लुवर की रचना माना जाता है। कुरल निस्संदेह लोकवाणी के ग्रंथों में सामग्री पर आधारित था और प्राचीन काल में भी वह अत्यंत लोकप्रिय प्राप्त कर चुका था। चौथी-पाचवी सदी में तमिल में गीतिकाव्यों का रचना शान्त लगी। दक्षिण की अन्य भाषाओं में साहित्य रचना बाद में प्रारम्भ मध्य युग में जाकर ही शुरू हुई।

वैज्ञानिक प्रगति

प्राचीन काल की पहली सन्धियों में भारत में उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धियाँ प्राप्त की गयीं। गणित, खगोल विज्ञान और रसायन विज्ञान पर यह ज्ञान सिद्धांतों का भण्डार है। ज्ञान की अनवरत प्राप्ति का सबसे बड़ा कारण वैज्ञानिक प्रथा की रचना हुई। अर्थतंत्र की अग्रगण्य नैतिकता की प्रगति का काफी बड़ा कारण था। धार्मिक भक्तों का निर्माण और उत्थान के कारण वे संस्कृति में भी गणित का बहुत महत्त्व था।

प्राचीनकालीन तथा प्रारम्भिक मध्ययुगीन भारत में आर्यभट्ट (पाचवी-पाचवी शताब्दी) ब्रह्मगुप्त (छठी शताब्दी) और वसुधेन (छठी शताब्दी) का उल्लेख—पाचवी शताब्दी का आरम्भ) जैसे अग्रगण्य

गणितज्ञों को जन्म दिया, जिनकी खोजों ने आधुनिक काल की कितनी ही वैज्ञानिक उपलब्धियों की पहले ही सिद्धि कर ली थी। आर्यभट्ट को π का ३१४१६ के बराबर होना ज्ञात था। आज पाइथागोरस के प्रमेय के नाम से विज्ञात प्रमेय भी उस समय ज्ञात था। आर्यभट्ट ने दो अज्ञातों के साथ एकघात समीकरण का पूर्णांकों में एक मौलिक समाधान प्रस्तुत किया जिसकी आधुनिक समाधानों से बहुत समानता है।

प्राचीन भारतीयों ने एक नयी परिवर्तन पद्धति विकसित की जिसमें शून्य का उपयोग किया जाता था। इस पद्धति को बाद में अरबों ने अपनाया और आगे चलकर उनके जरिये यह अन्य देशों में भी प्रचलित हुई।

आर्यभट्ट संप्रदाय ज्या (साइन) तथा कोटिज्या (कोसाइन) से भी परिचित था।

आर्यभट्ट के अनुयायी ब्रह्मगुप्त ने कई प्रकार के समीकरणों के समाधान प्रस्तुत किये।

इस काल के भारतीय विद्वानों ने खगोल के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण सफलताएँ प्राप्त कीं। इस काल के कुछ खगोलीय ग्रन्थ—सिद्धांत—अब तक बचे रह गये हैं और वे प्राचीन भारतीयों द्वारा अर्जित खगोलीय ज्ञान के अत्युच्च स्तर को प्रमाणित करते हैं।

गुप्तकालीन विद्वान आकाशीय पिंडों की गतियों से और सूर्य तथा चंद्र ग्रहणों के कारणों से अवगत हो चुके थे। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के अपनी धुरी (अक्ष) पर परिभ्रमण करने के बारे में एक अत्यंत प्रतिभापूर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।

ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से कई सदी पहले ही यह विचार प्रस्तुत कर दिया था कि वस्तुएँ पार्थिव गुरुत्वाकर्षण के परिणामस्वरूप जमीन पर गिरती हैं।

बराहमिहिरवृत्त बृहत्संहिता में खगोल, भूगोल तथा खनिजविज्ञान के बारे में रोचक सामग्री है।

धातुकर्म में हुई प्रगति के संदर्भ में इस समय तक रसायन के नियमों का ज्ञान बहुत महत्व का हो गया था। प्राचीन भारतीय अपने इस्पात बनाने के हुनर, पक्के रंग तैयार करने, कपड़े और चमड़े का परिष्करण करने और विभिन्न औषधों बनाने के अपने कौशल के लिए विख्यात थे। पारे के उपयोग का कितने ही ग्रन्थों में उल्लेख आता है। पाचवीं शताब्दी में रसायन तथा कीमिया के क्षेत्रों में पहले वैज्ञानिक ग्रन्थों की रचना शुरू हुई। इनमें में कुछ ग्रन्थों को परंपरा के अनुसार असाधारण दार्शनिक नागाजुन के नाम के साथ संबद्ध किया जाता है।

इस काल में चिकित्सा (आयुर्वेद) का भी तजी से विकास हुआ, विशेषकर शरीररचना विज्ञान का। पहली शताब्दियों के आयुर्वेदिक ग्रंथों में मानव शरीर के विस्तृत वर्णन हैं श्वोच्छेदन विधियों का निरूपण किया गया है और विभिन्न अंगों के कार्यों के बारे में बताया गया है। मानव देह को पांच तत्वों (पंचभूत) — पृथ्वी, जल, तेज (अग्नि), वायु और आकाश (ईश्वर) — का संयोग बताया गया है और प्राचीन भारतीयों की मान्यता थी कि सभी शारीरिक रोग इन तत्वों का अनुपात घटने बढ़ने से ही होते हैं। विभिन्न उपकरणों की सहायता से शल्यकर्मिय उपचार इस समय तक बर अच्छी तरह से प्रचलन में आ चुका था। चिकित्सा की कुछेक शाखाओं का इन समय तक पृथक् मान्यता प्रदान की जा चुकी थी, यथा बालचिकित्सा, तनिकाविकृति भेषजविज्ञान तथा कर्णकठविज्ञान। रोगों के अभिज्ञान तथा उपचार की ओर बहुत ध्यान दिया जाता था। जलोपचार, जड़ी-बूटी उपचार और पथ्योपचार को बहुत महत्व दिया जाता था।

उम समय के बच रहे चिकित्सा ग्रंथों में चरक (दूसरी शताब्दी) और सुश्रुत (चौथी पाचवी शती) के लिखे ग्रंथ भी हैं। इन ग्रंथों में कपालछेदन हाथ पैर काटे जाने और मोतियाबिंदु के निकाले जाने जैसे जटिल शल्यकर्मों (आपरेशनों) के वर्णन भी सम्मिलित हैं।

वास्तुकला

कुषाण तथा गुप्त कालों में लौकिक तथा धार्मिक — दोनों ही प्रकार का वास्तुकला के क्षेत्र में विकास का एक नया दौर आया। लगभग १५० ई० पू० में कालें (बवाई के निकट) के भव्य गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया। कालें का चैत्य भारत का विशालतम गुहा मंदिर है — इसकी लंबाई लगभग १४ मीटर चौड़ाई १४ मीटर से अधिक और ऊँचाई १४ मीटर के लगभग है। मुख्य कक्ष में मस्तभों की दो पंक्तियाँ एक स्तूप और पत्थर की तरह-तरह की मूर्तियाँ हैं। कक्ष में प्रकाश लकड़ी की जाली लगे विनोद झरोखों से आता है। माथे पर बड़ी उभरी हुई आवृतियाँ खुदी हुई हैं। बुद्ध के अलावा मंत्रि व गान देनेवालों की भी मूर्तियाँ हैं। यह सारा का सारा मंदिर समूह चट्टान के ढाल पर बनाया गया है और इसकी भव्यता आज भी दर्शकों को चकित करती है। गुप्त काल में गुहा वाम्नु का और भी विकास हुआ — अजंता के गुहा मंदिर इसकी एक गामक गानगार मिमान पेश करते हैं। इस काल के मंदिर

मध्य एशिया में स्थानीय वाग्नी शैली का मुकुलन हुआ, जिसका ईर्ष्या-उल्लेखनीय लौकिक लक्षणों को प्रकट करता है, उत्तरपश्चिमी भारत गांधार शैली गंगा की घाटी में मथुरा शैली और आंध्र में अमरावती शैली का विकास हुआ।

गांधार मूर्तिकला में कितने ही बाह्य-यूनानी, रोमन और एशियाई-प्रभाव लक्षित होते हैं और वह प्रबल बौद्ध छाप लिये हुए है। विद्वानों का कहना था कि गांधार शैली की मूर्तियाँ यूनानप्रभावित भारत की बनायी हुई हैं, जब कि अन्य विद्वान तो उन्हें रोमन शिल्पियों का ही मानते थे। यद्यपि पश्चिमी प्रभाव यहाँ सचमुच सुस्पष्ट है, फिर भी मूर्तियों का मुख्य प्रेरणा स्रोत स्थानीय परंपराओं से ही उद्भूत है। मूर्तिकला में बुद्ध को बहुत पहले ही मनुष्य के रूप में व्यक्त करना शुरू जाता है। इसके पूर्व बुद्ध को विभिन्न प्रतीकों—चक्र, सिंहासन, बाघ आदि—के माध्यम से दर्शाया जाता था। यह संभव है कि यह महाविचारों के प्रभाव के परिणामस्वरूप हुआ हो।

बुद्ध तथा बोधिसत्वों की कुछ प्रतिमाओं में विद्वान अपनी समय में बल्बर्क व अपोलो व अस्मदिग्ध प्रभाव को देखते हैं, किंतु इस शैली द्वारा सृजित बद्ध व बहुत में लक्षण विगुड स्थानीय परंपराओं पर आधारित थे। प्रयुक्त सामग्री और मूर्तियाँ व उपयोग के प्रयोजनों में भी विभिन्नता थी। भारत में मूर्तिगाम तौर पर किसी न किसी भवन विशेष का अभिन्न अंग हुआ करती थी। मूर्तियों के विषय भारतीय थे किंतु इसमें कोई सन्देह नहीं कि प्रयुक्त विधि तथा विधाओं में कई का प्रेरणा स्रोत यूनानी था। कुछ कला इतिहासकारों ने गंगा में गांधार शैली का हृदय भारतीय था और हाथ यूनानी था। मूर्तिकला में गांधार परंपरा में मध्य एशिया तथा मुद्गर पूर्व के कई शैली में लक्षणों पर भारी प्रभाव डाला।

मथुरा शैली अत्यंत मौलिक थी। इस शैली के शिल्पियों ने बुद्ध की मूर्ति व अनायास जीवन विषयों को लेकर भी काफी मूर्तियाँ बनायी हैं। मूर्ति और विनायक कुपाण नामों की और गृहस्थ लोगों—धनधान्य दानियों—का मूर्तियाँ भी मिलती हैं। यन्त्र हथौड़ा जैसे व बाणायक प्रतिमाशिल्पी में प्रयुक्त जान है। मथुरा शैली में मथुरे तौर पर प्राचीन जैन अथवा मौर्य मूर्तिकला का प्रभाव का प्राधान्य है। उल्लेखनीय बात यह है कि मथुरा शैली में भी—अन्य प्रयुक्त गांधार शैली में स्वतंत्र—बुद्ध की मानव रूप प्रतिमाएँ भी मिलती हैं और मथुरा शैली व उत्तरपश्चिमी भाग में भी कुछ पढ़ते हैं। मथुरा का

प्रतिमाएँ दंगल के मानव पर तथागत का जीवित चित्र उत्पन्न करती हैं। किंतु स्व चरण में भी एक निश्चित अनगाव के चिह्न प्रकट होना लग जाते हैं।

अमरावती में मूर्तियाँ बड़ा माना दूधरी गतांगी में उनाये गये स्तूप की अनुपूर्ति करती हैं। मुख्य रूप में बुद्ध के जीवन में मज्झित विषयों को ही स्थापित किया है। किंतु मूर्तियों का समग्ररूपण चित्र विगुदित स्थानिक है और इस विषय शैली के वास्तुध्यान के आधारभूत चित्रित मिथ्याता का ही प्रकट करता है। उत्तर की बना परम्परा का प्रभाव भी यहाँ अपने को अनुभूत करवाता है।

गुप्त काल तक आते आते इन तीनों विभिन्न प्रवृत्तियों की विविष्टताओं तथा विभेद लक्षणों को तीव्रता अधि रठित हो चुका होता है। मूर्तिक्ला में अधिक समाग परम्परा विद्यमान होने लगती है और यह मुख्यतः उत्तरी भारतीय मयुरा शैली पर आधारित है। बुद्ध के चित्र के बौद्ध निरूपण में और भी ज्यादा चारित्र्य आ जाती है और निश्चय तथा जानदाता के मानव पक्ष के प्रतिरूपण के विकास में एक नया चरण चित्रित होने लगता है जिसमें अब सर्वोच्च स्वरूप में दर्शाया जाता है।

उत्तर-गुप्त काल में बौद्ध धर्म के ज्ञान के परिणामस्वरूप बौद्ध मूर्तिक्ला विधान में कुछ परिवर्तन आया—बुद्ध ने एकरूप धार्मिक तथा शैलीगत लक्षण ग्रहण कर लिए और देश के विभिन्न भागों में मिलनवाली बुद्ध प्रतिमाओं में निश्चित साम्य देखने में आने लगता है। बुद्ध की पाँचवीं सदी में निर्मित मुन्नानगज (बिहार) और सागनाथ (वाराणसी के निकट) की मूर्तियाँ इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। मुन्नानगज की बुद्ध मूर्ति काम की बनी हुई है और आकार की दृष्टि में स्वामी प्रभावोत्पादक है—वह दो मीटर में अधिक ऊँची है और भार में एक टन के लगभग है। यहाँ बुद्ध को दिव्य शक्ति के मूर्त रूप में व्यक्त करना शुरू हो चुका है—चौड़े वक्ष और क्षीण कटि की इस मूर्ति में पहिया मुखिल से ही नजर आती हैं। सारी आकृति एक विशेष शैली में बनायी गयी है—मिर थोड़ा सा झुका हुआ है और दाहिना हाथ कोहनी पर अभय मुद्रा में मुड़ा हुआ है। जानदाता की आकृति सुस्पष्ट रूप में आदर्शकृत है—वर्धनमुक्त और महज मुद्रा आंतरिक ध्यानस्थता को प्रकट करती है और चेहरा पर आनंदमय मुसकान है।

हिंदू धर्म के नवोदय ने भी भारतीय मूर्तिक्ला पर प्रत्यक्ष प्रभाव डाला—वैष्णव तथा शैव देवी-देवताओं की मूर्तियों का व्यापक प्रचलन हो गया। गुप्त काल की अधिकांश मूर्तियों में शिव को दर्शाया गया है। यह संभव है कि बुद्ध के मनुष्यरूप प्रतिरूपण (जो ईसवी सत्रहवीं शताब्दी के आरम्भिक सदियों में बौद्ध मूर्तिक्ला

वा तार्ग्विव नभसि सा । न हिन्दू श्री श्रुताआ व प्राम्पिति निप जान व
द्वय रो प्रभावित रिया रा ।

फिर मानस्य रूप स्थित जाय पर भी हिन्दू अपने स्वता आ की प्रतिमा की प्रतीक ही माना थ और दृग्गति यह सम्भव था कि उनकी मूर्ति का रूप हाथ हा जिनम म प्रत्यक्ष प्रतीक रूप मे किसी विविष्ट रचना अथवा उमर का विषय जानवाले तायों म मय्य होना था ।

विशुद्ध रूप में धार्मिक मूर्तियाँ र अनायास गुप्त काल में तपस्वियों
अर्धलौकिक अथवा लौकिक मूर्तिका न भी निर्मित रूप में प्रगति की।

भारत के इतिहास में गुप्त नामों का राज्यपाल प्राचीन भारतीय विप्लव का विकास में एक महत्वपूर्ण चरण का परिचायक है। औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के निषट स्थित अजंता के चित्रविशेष भित्तिचित्र 'बन्धु' भारतीय तथा विश्व कला की सर्वोत्कृष्ट प्रतियां के उदाहरण हैं। प्रस्तुति विधियां की दृष्टि से इन यथार्थतम अर्थों में भित्तिचित्र नहीं कहा जा सकता। ये चित्र उनकी गुफाओं की भित्तियां और छतों पर बनाए गए हैं। इनमें नाच, प्रकार के विषयों को चित्रित किया गया है - बुद्ध के जीवन में संबंधित प्रकरण, जातक कथाओं के चित्र, बुद्ध के रूपचित्र, यक्ष-यक्षिणियों की आकृतियां, भाति-भाति के अलंकरण और प्रतीक आदि-आदि। प्रकृति का और शैली जीवन के विभिन्न दृश्यों तथा राजदरबारों के दृश्यों का अत्यंत मनोहर चित्र किया गया है। सातवीं शताब्दी में अजंता की गुफाओं की यात्रा करने के बाद हुएनत्सांग ने लिखा था कि दीवारों पर 'विनाल से विनाल और सूक्ष्म से सूक्ष्म' को चित्रित किया गया है। इन चित्रों में प्रयुक्त रंग भी विलक्षण हैं और वे लगभग हर ही रंगों को व्यक्त करते हैं। इन चित्रों को गुप्त सतह पर बनाया गया है।

अजंता के भित्तिचित्रों को बनाने का कार्य गुप्त काल के पहले ही शुरू हो गया था और सदियों में जाकर पूरा हुआ था। इन चित्रों ने केवल भारतीय संस्कृति ही नहीं, बरन अनेक अन्य पूर्वी देशों की संस्कृतियों पर भी बहुत भारी प्रभाव डाला है।

* अजन्ता का इलाका गुप्त साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, बल्कि जैना कि वहाँ मिले शिलालेखों से प्रकट होता है वाकाटक राज्य का अंग था।

प्राचीन भारत तथा अन्य देशों में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध

सुदूर अतीत में भी भारत के बहुत से दूसरे देशों के साथ संबंध-मूल्य थे। सदियों के दौर में ये संबंध विकसित और पुष्ट होते चले गये—भारतीय सभ्यता का अन्य जातीय सांस्कृतिक क्षेत्रों में प्रवेश हुआ और उनके पारस्परिक समृद्धिकरण की प्रक्रिया का समारंभ हुआ।

इन सांस्कृतिक संबंध-मूल्यों में प्राचीनतम तथा घनिष्ठतम भारत और ईरान के बीच थे, जिनका मूल नवपाषाण काल तक चला जाता है। प्राचीन भारतीय तथा ईरानी जातीय तथा भाषायी दृष्टि से भी आपस में घनिष्ठतम संबंध थे। अखमनी साम्राज्य के स्थापित होने के बाद जब उत्तरपश्चिमी भारत के कुछ भाग उसके अंग बन गये विशेषकर घनिष्ठ भारत ईरान संबंधों के दौर की शुरुआत हुई। अखमनी सभ्यता (वास्तु तथा मूर्तिकला) न मौर्य काल में भी भारतीय सभ्यता के विकास को प्रभावित किया। भारत से बौद्ध धर्म का ईरान में भी प्रसार हुआ और अनेक भारतीय वैज्ञानिक उपलब्धियां तथा कलाकृतियां ईरान में मुद्रित हो गयीं।

मध्य एशिया में सोवियत पुरातत्त्वज्ञों के हाल के उत्खनन कार्य ने दिखलाया है कि मध्य एशिया के दक्षिणी भागों और भारत में प्रत्यक्ष संबंध तो ठेठ हड़प्पा युग में भी विद्यमान थे किंतु कुषाण काल में आकर ये विशेषकर गहन हो गये थे। कुषाणों तथा शकों के आगमन के बाद भारत में मध्य एशियाई प्रभावों ने अपने को अनुभूत करवाया और उधर भारत से मध्य एशिया में बौद्ध धर्म तथा भारत की बहुत सी सांस्कृतिक उपलब्धियों का प्रसार हुआ।

मध्य एशिया में मिले शिलालेखों के आधार पर कहा जा सकता है कि कुषाण तथा गुप्त कालों में भारतीय बहा बस्तियां बसा चुके थे और उन्होंने बहा विशाल विहारों का निर्माण किया था। तम्रेंद्र के निकट ईसवी सवत की पहली सदियों में निर्मित कारा तेंपे में तथा अजीना तेंपे (दक्षिणी ताजिकिस्तान) में सातवीं सदी के बने बौद्ध विहार इसके सबसे उल्लेखनीय प्रमाण हैं। मध्य एशिया में भारत के साथ प्रत्यक्ष संबंधों के लिखित प्रमाण—भूर्जपत्र तथा ताडपत्र पर लिखित बौद्ध पांडुलिपियां—भी मिले हैं।

ईसोपरात पहली सदियों में भारत तथा चीन के बीच व्यापारिक संबंधों का तेजी के साथ विकास हुआ। यह व्यापार महान कौपेय पथ—शेख के

रास्ते—से और समुद्र मार्ग से भी किया जाता था। भारत से चीन को दूतमन् और बौद्ध प्रचारक दल भेजे आते थे। तीसरी शताब्दी में चीन में बड़े-बड़े बौद्ध विहार बनाये गये और बौद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया जाने लगा।

इस काल में मध्य एशिया में भी भारतीय वस्तुओं की स्थापना हो रही थी—खरोष्ठी लिपि में प्राप्य दस्तावेजों से इसका पर्याप्त प्रमाण मिलता है।

भारत तथा लका के बीच सबधों की स्थापना पहले भारतीय आबादकारों के इस द्वीप पर आगमन के फौरन बाद ही हो गयी थी। मौर्य शासकों के समय में जब बौद्ध धर्म का श्रीलंका में प्रसार शुरू हुआ, तो मास्कुतिक सबध वही अधिक घनिष्ठ हो गये। भारतीय सस्कृति न सिर्फ साहित्य, वास्तुकला तथा धर्म पर बहुत प्रबल प्रभाव डाला। दक्षिण-पूर्वी एशिया के कई देशों के साथ भारत ने बहुत पुराने जमाने में ही व्यापार करना शुरू कर दिया था और कालांतर में इनमें से कई में भारतीय वस्तुएँ फैल हो गयीं। भारतीय आबादकार अपने साथ सस्कृत भाषा और भारतीय सस्कृति की अनेक उपलब्धियाँ भी लाये। ईसवी सवत की पहली शताब्दी में इंडोनेशिया में भी भारतीय वस्तुएँ पैदा हो गयीं।

हड़प्पा सस्कृति के समय ही भारत के सुमेर के साथ व्यापारिक तथा साम्प्रतिक सबध स्थापित हो चुके थे। बाद में भारतीयों ने अफ्रीका और अरब के साथ भी व्यापार करना शुरू कर दिया और मिस्र सहित भूमध्यसागर के देशों के साथ अपने सबध-सूत्रों को सुदृढ़ किया।

सिकंदर के आक्रमण के बाद जब यूनानियों ने भारत उसके निवासियों और उसकी परंपराओं में स्वयं परिचय प्राप्त किया भारत और पश्चिम के बीच सबधों में एक नये युग का समारंभ हुआ। कुषाण काल में भारत तथा रोम के बीच सबध और दृढ़ हुए—भारत ने मूल्यवान् उपहारों के साथ अपने दूतमंडल रोम भेज और रोमनों ने दक्षिण भारत में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किये।

प्राचीन यूनान और रोम के प्रभाव ने उत्तर-पश्चिमी भारत में भारतीय यूनानी राज्यों के स्थापित किये जाने के समय और बाद में कुषाण काल में अपने को विनाशकर स्पष्टता के साथ अनुभूत करवाया। इसने अपने को उस काल की कला (गांधार मूर्तिकला) में विमान में और दर्शन में प्रतिबिम्बित किया। ईसवी सवत की पहली सन्धियों के कुछ भारतीय ज्योतिष ग्रन्थों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्राचीन भारतीय विद्वान् सिकंदरिया के खगोलशास्त्र के

काय से अवगत थे—एक तत्कालीन ज्योतिष ग्रन्थ (सिद्धांत) तो रोमक सिद्धांत के नाम से ही विज्ञात है।

अभी कुछ ही समय पहले एक ज्योतिषिक काव्यरचना की पांडुलिपि मिली है, जिसका नाम है यवनजातक। इसे तीसरी शताब्दी में यूनानी मूलग्रन्थ से अनूदित अत्यंत प्राचीन सामग्री के आधार पर रचा गया था। यह खोज इसका स्पष्ट प्रमाण है कि भारतीय विद्वान प्राचीन यूनानी विद्वानों की उपलब्धियों से अच्छी तरह से परिचित थे।

प्राचीन यूनान तथा रोम के साथ इन संपर्कों के बावजूद इन संस्कृतियों ने भारत को कोई बहुत अधिक प्रभावित नहीं किया। आम तौर पर इस प्रभाव का प्रसार मगज के उच्चतर सस्तरों के बाहर नहीं हुआ और वह देश के उत्तर-पश्चिमी भागों तथा पश्चिमी तट तक ही सीमित रहा। इसी के साथ-साथ पश्चात्य विज्ञान, दर्शन तथा संस्कृति पर भारतीय सांस्कृतिक प्रभावों को अनुभव किया जान लगा।

उदाहरण के लिए, यह ज्ञात है कि प्राचीन यूनान और रोम में भारतीय औषधियों का उपयोग किया जाता था। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि पाइथागोरस के तथा उसके अनुगामियों के कृतित्व में उपनिषदों के प्रभाव को देखा जा सकता है वे नवअफलातूनवादियों के कृतित्व में भी भारतीय दर्शन के प्रभाव की ओर इंगित करते हैं आदि-आदि।

तथापि इस प्रसंग में एक और पक्ष पर जोर डालना भी महत्वपूर्ण है और यह है प्राचीन सभ्यता के इन दोनों ही केंद्रों में दार्शनिक ज्ञान का समरूप विकास। विश्व, मनुष्य तथा प्रकृति से संबंधित बहुत से प्रश्नों को प्राचीन भारतीय तथा यूनानी और रोमन चिंतक समान तरीकों में ही प्रस्तुत और हल करते हैं। यह विवेकता प्राचीन विश्व में ऐतिहासिक विकास की प्रक्रिया द्वारा निरूपित सांस्कृतिक प्रगति के अंतर्भूत स्वरूप की ओर इंगित करती है। शताब्दियों तक विदेशों के साथ घनिष्ठ व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संबंधों को कायम रखते और सुदृढ़ करते हुए भी भारत ने अपनी विशिष्ट संस्कृति, दर्शन परंपराओं और सामाजिक तथा राजनीतिक प्रथाओं को बनाये रखा।

प्राचीन भारतीय सभ्यता की परंपराओं ने समूचे तौर पर भारतीय समाज के और भारतीय संस्कृति के उत्तरवर्ती विकास पर अवरोधक प्रभाव डाला। विश्व सभ्यता की समृद्ध परंपरा में प्राचीन भारत का योगदान वस्तुतः बहुत भारी है।

मध्यकालीन भारत

को० अ० अतोनोवा

छठी से बारहवीं सदियों का भारत

भारतीय सामतवाद

अधिकांश भारतीय साम्राज्य एकी-नायकी में अठारहवीं शताब्दी तक की अधिकांश भारत में साम्राज्यी व्यवस्था के प्रभुत्व का युग मानते हैं। तब तक कई विद्वान् इस बात का दावा करते हैं कि मध्ययुगीन भारत की साम्राज्य-आधारित व्यवस्था मध्ययुगीन यूरोप की साम्राज्य आधारित व्यवस्था से भिन्न थी जिसमें मूलतः साम्राज्य अपना सामंती व्यवस्था का नाम दिया गया था। भारत में साम्राज्य युग की साम्राज्य संरचना अत्यधिक विकसित थी और कुछ अवधियों में तो संस्था अविच्छिन्न थी। सामान्यतः भूमिस्वामी अपनी मित्य-पना की स्वयं व्यवस्था करने वाले थे। बंगाल का अधिकांशतः दुर्गों और मिर्चाई प्रांतों में आदि के निमाण में ही प्रयोग किया जाता था। विमानों में लगान आम तौर पर निष्ठागत राजकीय कर के रूप में समूह किया जाता था।

सामंत अपने कृपापात्रों तथा अनुचरों को समर्पित भूमिस्वामित्व का अनुदान करने से अत्यंत जमीन नहीं जमीन की आय का अनुदान किया जाता था जिसमें राजकीय कर के रूप में एक निश्चित स्वयं का अंश दिया जाना आवश्यक था। समर्पित स्वामित्व के आधार पर जमीन पानवाले उसमें जगान लगाते थे जिससे अपने ऊपर भारी कर मकत थे पर उन्हें एक निर्धारित मक्या में मैनिक रखने हान थे और इस तरह के सभी मैनिकों को मिलाकर राजा की सेवा करते थे। आम तौर पर न भूमि अनुदान पुत्रैनी हात थे और न ही पदवियां। भारत में भूदामत्व भी नहीं था अर्थात् विमान विधिक रूप में सामंत के अधीन नहीं थे। भूमिस्वामियों को केवल जगान की समूची के मामलों में ही शायद करने और मजदूरी देने का अधिकार था। सम्राज्य में श्रेणीगत अवरोधों के स्थान पर जातिगत अवरोध थे। पुत्रैनी भूमिस्वामित्व पदवियों और साम्राज्य श्रेणियों के न होने से भारतीय इतिहास की कुछ अवधियों में नीची हैसियत के बावजूद योग्य व्यक्तियों के लिए सेनानायकों के रूप में उन्नति करना सुगम था।

भारतीय सामंती व्यवस्था को यूरोपीय सामंतवाद से विभेदित करनेवाला एक विनिष्ट लक्षण भारत में भूमि पर राजकीय स्वामित्व का प्राधान्य था।

लेकिन इसी के साथ साथ मध्ययुगीन यूरोप तथा भारत की सामाजिक व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण साम्य भी थे। दोनों ही में अर्थतंत्र छोटे किसानों और शिल्पकारों के हाथों के श्रम पर आधारित था, जो अपने उत्पादन सामान (उत्पन्न) के स्वामी थे और मुद्राहीन विनिमय के अंतर्गत अपने निर्वाह भर के लिए उत्पादन करके जीविका का अर्जन करते थे। मजदूरों लगान की वसूली के माध्यम से मुख्यतः आर्थिकतः बल प्रयोग के जरिए इन समूहों के शोषण पर आधारित था। यही कारण है कि भारत के मर्म में सामतवाद जन्म का प्रयोग किया जाता है, यद्यपि इस बात पर जोर दिया जाता चाहिए कि उसके कुछ लक्षण यूरोपीय सामतवाद में सर्वथा भिन्न थे।

सोवियत इतिहासज्ञों में विस्तारपूर्वक विवेचित किये जानेवाले प्रश्नों में एक भारत में भूमि के राजकीय स्वामित्व का भी है। राजकीय भूस्वामित्व के किसी भी भारतीय विधिक स्रोतग्रंथ में परिभाषित नहीं किया गया है, कि जमीन से वसूल किये जानेवाले लगान का स्वरूप राजकीय कर का ही होता था। यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि मध्ययुगीन भारत में "भूमि" गुरु के दो बिल्कुल भिन्न चीजों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता था किसानों के लिए इसका आशय एक खास खेत होता था, जिसे वह काश्त करता था और जिस पर उसका अधिकार तब भी बना रहता था कि वह उसे वर्षों तक उपयोग में न लाये, इस जमीन को वह बसीयत में दे सकता था बेच सकता था अथवा दान कर सकता था बशर्ते कि ग्राम समुदायों के कुछ परंपरागत नियमों का पालन किया जायें। इस जमीन के लिए उसे राज्य में अथवा ऐसे किसी भी व्यक्ति को नियत लगान अदा करना होता था, जिस शासक कर वसूल करने का अपना अधिकार हस्तांतरित कर देता था।

इसके विपरीत सामत अथवा सामती राज्य के लिए "भूमि" का मतलब उस इलाके से था, जिसके रहनेवालों से करों की एक निर्धारित राशि वसूल की जाती थी। शासक केवल कुछ इलाकों को ही अनुदानस्वरूप देता था जिससे एक नियत रकम के कर इकट्ठा करने होते थे, राज्याधिकारी बाद में यह तय करते थे कि इस अनुदान में कौनसा इलाका या इलाके होने चाहिए विकसित सामतवाद की अवस्था में इन जागीरों में से अधिकांश सशर्त अनुदान के इलाके ही होते थे, जिन्हें न उत्तरदान किया जा सकता था, न किसी को दिया जा अपने से कम संपन्न भूस्वामियों को शिकमी ही दिया जा सकता था। किसान अपनी जमीन को किस तरह काश्त करते हैं, सामत इसमें कोई दखल नहीं देते थे। लेकिन चूंकि लगान सिर्फ काश्त जमीन से ही वसूल कि

जाता था, इसलिए मामत उमकी पूरी पूरी कोगिश करते थे कि ज्यादा से ज्यादा जमीन वास्त म आय जैसे इसक लिए व किसानो को परती जमीन को वास्त मे लाने पर कुछ वर्षों के निग लगान की छूट दते थे ज्यादा पैदावार दनवाली फमल बोनवानो को इनाम दते थे आदि आदि।

भूमि पर राजकीय स्वामित्व होने का मतलब यह था कि लगान की रकम और उमकी बमूली व ढग को राज्य नियत करता था। राजकीय लगान का आकार और स्वरूप सामती लगान जैसा ही होता था—वात सिर्फ यह थी कि उसकी बमूनी या तो मरवागी अधिकारी करत थ या यह अधिकार स्वय सामतो को ही दे दिया जाता था। नतीजे के तौर पर मध्ययुगीन भारत मे भूमि और भूमापत्तिक अधिकारो के बारे म अलग अलग सामाजिक समूहो की अपनी अपनी विगिष्ट धारणा थी। तथापि यह ध्यान मे रखना चाहिए कि यद्यपि राजकीय स्वामित्व ही भूस्वामित्व का प्रधान स्वरूप था, फिर भी जमीन के कुछ अग पर वगागत स्वतंत्र अथवा अधीनस्थ भूस्वामियो (सामतो) का भी स्वामित्व था, जो मुगल बाल मे जमींदार कहलाने लगे और जो स्वय यह तय करते थे कि अपने वास्तकारो से कितना लगान लिया जाना चाहिए और कभी कभी अपने अमामी वास्तकारो अथवा कमकरो की सहायता से अपनी खेती के काम की खुद भी देखरेख किया करते थे।

कृषि श्रम शक्ति की बुनियादी इकाई परिवार था। ग्राम समुदायो और ग्राम पचायतो के बारे मे उल्लेख भी मिलते है जिनके पच समुदाय के अधिकांश प्रमुख मदस्य हुआ करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर भारत मे इन पचायतो मे सबद्व इलाके को आबाद करनवाले पूर्वपुष्प अथवा उस कबीले या समूह के साथ किसी सामान्य रिस्ते से जुडे एकाधिक गाव भी होते थे, जिसने इस इलाके को कभी आबाद किया था। दक्षिण भारत मे चौदहवी पद्वहवी शताब्दी तक ये समुदाय खासे बडे हुआ करते थे जिनमे सैकडो—बल्कि हजारो भी—गाव हुआ करते थे और यद्यपि नवी दसवी सदी म ही इतने बडे-बडे समुदाय अखड आर्थिक इकाई नही रह गये थे, फिर भी वे महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति अवश्य बने रहे थे। कुछ समुदायो मे आवधिक अतरालो के बाद जमीन का पुनर्वितरण किया जाता था तो कुछ म कृषिभूमि परिवारो मे स्थायी आधार पर विभाजित होती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम समुदाय का समूचे तौर पर परती जमीन पर स्वामित्व था वह यह तय करता था कि अलग-अलग परिवारो द्वारा लगान का कितना हिस्सा अदा किया जायेगा और सभवत कुछ सेवको तथा गित्यकारो का भी भरण-पोषण करता था। यह

संभव है कि दक्षिणी भारत के ग्राम समुदाय उत्तरी भारत के समुदायों से अधिक संपन्न और शक्तिशाली रहे हों। किसी भी सूरत में उनके निर्णयों तथा आदेशों के पत्थर या अन्य प्रकार की टिकाऊ सामग्री पर अधिक अभिनव मिलते हैं। सभी भारतीय ग्राम समुदायों में अधिक प्रमुख व्यक्तियों (सामान्यतः मुखिया अथवा प्रधान और पटवारी) को विशेष स्थिति प्राप्त था। लगता है कि महत्वपूर्ण निर्णय ग्राम पंचायतों में ही लिये जाते थे, लेकिन धीरे-धीरे मुखिया और पटवारी के हाथों में अधिकाधिक सत्ता केंद्रित होता चली गयी। ग्राम समुदाय के उच्चतर सस्तों के सदस्य अक्सर स्वयं छत्र सामंतों जैसे हो जाते थे जिनकी जमीनों को उनके अधीन लोग कांस्ट किया करते थे।

पूर्व सामंती युग

सामंती शोषण के कुछ लक्षण भारत में प्राचीन काल में ही प्रकट हो गये थे - एक ओर जमीन को अधिकांशतः दासों द्वारा नहीं, बल्कि ऋणवद्ध धनिक-बधुओं-द्वारा कांस्ट किया जाता था और दूसरी ओर भूमि अनुदान 'राज्य की सेवा' के बदले प्राप्त होता था। छठी सातवीं सदियों में इस प्रकार के अनुदानों को अभिलिखित करने में प्रयुक्त ताम्रपत्रों की सख्या में उल्लेखनीय वृद्धि आयी। इन ताम्रपत्रों की सहायता से इतिहासज्ञ सामंती संबंधों के विकास का अनुगमन कर सकते हैं। इनसे आबादी से वसूल किये जानेवाले करा का लगातार बढ़ती सख्या के बारे में पता चलता है - अनुदानग्राही या तो उनका अदायगी से छूट प्राप्त थे या उन्हें इन करों को अपने उपयोग के लिए इकट्ठा करने का अधिकार था। उमुक्ति दान के अधिकाधिक प्रसंग आते हैं, जिनका द्वारा चट तथा भट (प्रत्यक्षतः राज्याधिकारियों और सैनिक दस्तों) के अनुदत्त भूमियों में प्रवेश को निषिद्ध किया जाता था। सामंतों का न्याय करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया और किसान अपने स्वामियों के अधिकाधिक अधीन हात गये। अक्सर बड़े सामंत जो अपनी उपाधियों से स्थानीय प्रशासन का कार्य करते भी प्रतीत होते हैं, अपने शासक की अनुमति के बिना ही अपना जमीन के कुछ भागों का 'सेवार्य' अनुदान कर देते थे। कभी-कभी अनुदान तो नामक के नाम पर ही पर राजा के अधीनस्थ सामंत के 'अनुरोध' पर दिया जाता था।

सामाजिक तथा राजनीतिक विकास की दृष्टि से भारत का रामन साम्राज्य

के पतन के बाद यूरोप जैसी जबरदस्त उथल-पुथल से नहीं गुजरना पड़ा। भूमध्यसागरीय देशों के साथ व्यापार शनैः शनैः घट गया, पर भारतीय माल का अब भी मिस्र से लेकर चीन तक के देशों को बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता था। भारत मुख्यतः सूती कपड़े और अपने दस्तकारों की वनायी हुई दूसरी चीजों के अलावा मसालों हाथीदात रत्नों मूल्यवान लकड़ियों, आदि का निर्यात किया करता था। आयात के मालों में रेशम (कैपेय) सोना, विलास वस्तुओं और बनावट तथा रंगों में भारतीय कपड़ों से भिन्न कुछ तरह के कपड़ों के अलावा घोड़े भी थे जिनका बड़ी मर्यादा में आयात किया जाता था, क्योंकि भारत की जलवायवी तथा प्राकृतिक अवस्थाएँ अश्वपालन के विकास के लिए उपयुक्त नहीं थी।

पहली सदी के बाद से सुदूर पूर्व के अनेक देशों और विशेषकर वर्तमान मलेशिया, इंडोनेशिया तथा हिंदचीन के प्रदेश पर भारतीय व्यापारियों की बस्तियाँ पैदा होने लगी। भारत के पूर के पूर ममुद्र तट पर कितने ही बंदरगाह थे—भरुकुच (वर्तमान भडवाच) मुरथ (मूरत) शूरपारक (सोपारा) उरापूर आदि। कई बड़े-बड़े नगर मुख्य व्यापार मार्गों पर ही स्थित थे—जैसे उत्तर पश्चिम तथा पंजाब में तल्लशिला, शाकल (स्पलकोट) और पुरुषपुर (पेशावर), उत्तरी भारत में स्थानेश्वर (थानेश्वर) और कान्यकुब्ज (कन्नौज), मध्य भारत में उज्जयिनी (उज्जैन) और पश्चिम तथा दक्षिण भारत में पैठण वातापि, तागर, मदुरई काची, आदि। ये नगर बड़े बड़े व्यापार तथा शिल्प केंद्र थे, यद्यपि बहुत से नगरवासी कृषिकार्य भी करते थे—वे नगरों की सीमाओं के भीतर ही पशुपालन करते थे और खेतों को काश्त करते थे। व्यापारियों की प्रभावशाली श्रेणियाँ थी जो देश के आर्थिक और—कुछ कम सीमा तक—राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। उपलब्ध स्रोत सामग्री के आधार पर कहा जा सकता है कि व्यापारी शिल्पकारों से अधिक धनी थे, जो अक्सर खरीदकर भूसंपदा का अर्जन करते थे और मदिरों को मूल्यवान भेंटें दिया करते थे। इसके दृष्टिगत कहा जा सकता है कि पूर्व मध्य युग में नागर जीवन में कोई अवनति नहीं आयी थी।

न इस काल में आंतरिक व्यापार में ही अवनति आयी। आंतरिक व्यापार का सबसे सुविधाजनक माध्यम गंगा और उसकी सहायक नदियाँ थीं। माल को बंगाल से तटीय व्यापार पोतों द्वारा या सार्था (काफिलों) द्वारा दक्षिण ले जाया जाता था।

दक्कन के आरपार भी व्यापार मार्गों का जाल था, खासकर बड़ी नदियों

का व्यापार में बहुत याग था और उाग बड़ बदरगाहा में मान का भाग
भाग में ले जाने में भी महायता मिलती थी। तथापि देश के भीतर व्यापार
इतना विवर्धित नहीं था कि जितना वैदिक काल में व्यापार था।

छठी से बारहवीं शताब्दी तक भारत का राजनीतिक इतिहास

जैसा कि यूरोप में हुआ था, उन्मुख विपरीत अपन अविच्छिन्न व्यापार
सूत्रों और बदरगाहों के विकास के परिणामस्वरूप मध्य युग के आरम्भ में भारत
के विभिन्न भाग एक-दूसरे में अलग-थलग नहीं हुए और न भारत का इस
काल में यूरोप जैसा मासुतिक हल्ला का ही अनुभव करना पड़ा। लेकिन भारत
में भी सामंती संघर्षों का मुदृढीकरण बड़े राज्य संघों के अस्तित्व में बाधक
सिद्ध हुआ। उसने छोट-छोटे सामंतों कासकों में प्रतिद्वंद्विता और भीषण संघर्ष
को जन्म दिया जिसके परिणामस्वरूप देश का राजनीतिक विखंडीकरण हुआ।
इन अवस्थाओं में देश के विशाल भाग को एकसाथ रखनेवाले गुप्त साम्राज्य के
बाद में भारत का स्वर्णयुग माना जाना लगा।

इस साम्राज्य का जो पाचवीं सदी के अंत में कमजोर होना लग गया था,
अंततः हूण कबीलों के असह्य आक्रमणों के बाद पतन हो गया, यद्यपि स्वर
मगध में गुप्त वंश सातवीं शताब्दी के अंत तक सत्तारूढ बना रहा। ५१० ई० में
भी हूण राजा तोरमाण को भानुगुप्त (बालादित्य) ने पराजित किया था,
जो वह अंतिम गुप्त शासक है, जिसके बारे में विश्वसनीय सूचना उपलब्ध है।
लेकिन फिर भी ५३० ई० के आसपास तक मिहिरगुल (मिहिरकुल) के
अधीन हूण केवल उत्तर-पश्चिमी भारत ही नहीं, बल्कि मालवा और गंगा
यमुना घाटी में वर्तमान ग्वालियर तक के प्रदेश पर शासन करने लग गये थे।
ऐसा लगता है कि मिहिरगुल अत्यधिक क्रूर और निर्दय विजेता था। आखिर
उत्तरी भारत के भारतीय राजा अपनी शक्तियों को एकजुट करने में सफल हो
गये और ५३३ ई० के आसपास उन्होंने मिहिरगुल को बुरी तरह पराजित
किया।

हूण आक्रमण के समय भारत आकर यहाँ बस जानेवाले कबीलों ने देश के
आगामी इतिहास के दौर पर गहरा प्रभाव डाला। कुछ हूण कबीले उत्तर-पश्चि
मी भारत में बस गये और वहाँ के रहनेवालों के साथ उनका अंत मिश्रण

हुआ। इन्हीं कबीला के साथ गुजरा भी आया जो पञ्जाब सिंध और राजपूताना में बसा गया—इनमें से कुछ बाद में मालवा और दण्ड के उस भाग तक भी जा पहुँचे जो बालासोर में उन्हीं के नाम से गुजरात कहलाया। हूणों तथा गुर्जरो और स्थानीय आबादी में घनिष्ठ मेलों और अंतर्विवाहों के परिणामस्वरूप एक नया जातीय समूह पैदा हुआ, जो बाद में राजपूत के नाम से विज्ञात हुआ।

सातवीं शती में ही दण्ड के इस भाग में सामन्ती मण्डल जड़ पकड़ने लग गया। आठवीं सदी में राजपूत गंगा घाटी और मध्य भारत के समृद्ध प्रदेशों में पहुँच गये। भारतीय इतिहास में राजपूत मंदियाँ तक एक घनिष्ठ ऐक्यबद्ध जातीय समूह बने रहे हैं। उनके इलाकों में जड़ जमानवाले सामन्ती संबंध कुछ बातों में और जगहों में भिन्न थे। राजपूतों में सामन्ती सौंपान अपेक्षाकृत अधिक जटिल था और सामन्ती सेवा या जागीरदारी की परंपराओं की जड़ ज्यादा गहरी थी।

छठी शताब्दी के अंत में उत्तरी भारत में सबसे बड़े राज्य ये थे—गौड (उत्तरी तथा पश्चिमी बंगाल), मौखरि राज्य (दोआब और गंगा का मध्यवर्ती प्रदेश), जिमवी राजधानी बन्नीज थी और पुष्यभूति राज्य (ऊपरी दोआब और आधुनिक दिल्ली तथा सरहिंद के आसपास का प्रदेश), जिमवी राजधानी म्यान्वर (यानेश्वर) थी। इन तीनों राज्यों में आपस में लगातार सड़ाई-झगड़े चलते रहते थे। गौड के शासक गंगाव (राज्यकाल छठी सदी के अंत में सातवीं सदी के चौथे दशक तक) ने मगध को और पश्चिम में प्रयाग तक के सारे इलाकों को जीत लिया और पूर्व में महेंद्रगिरि तक के इलाकों (वर्तमान ओडिसा) को अपने राज्य में मिला लिया। उसने मालवा के शासक के साथ मौखरियों के विरुद्ध सहबंध बना लिया। मौखरियों ने पुष्यभूतियों के साथ मेल कर लिया, किंतु वे युद्ध में हार गये। पुष्यभूति राजा राज्यवर्धन के बंध के बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन (हर्ष) सिंहासन पर बैठा।

लोकश्रुति के अनुसार हर्ष ने बीस हजार अश्वारोहियों, पचास हजार पैदलों और पाँच हजार हाथियों की शक्तिशाली सेना जुटा ली थी। छ वर्ष की अवधि के भीतर, जिसमें इतिवृत्तकार बाण के अनुसार “न हाथियों के साज उतारे गये और न सैनिकों ने अपने शिरस्त्राण उतारे”, हर्ष ने लगभग सारे ही उत्तर भारत को जीत लिया। लेकिन दक्कन पर आक्रमण करने के उसके प्रयास का पश्चिमी चालुक्यवंशी शासक पुलकेशी द्वितीय के हाथों नर्मदा के तट पर पराजय में अंत हुआ प्रतीत होता है। तथापि पुलकेशी ने भी उत्तर की तरफ

बढ़ने का कोई प्रयत्न नहीं किया। शशाक की मृत्यु के बाद हर्ष ने मगध और वंगाल पर अधिकार कर लिया। उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष विभिन्न प्रदेशों की आर्थिक व्यवस्था तथा प्रशासन सुधारने में व्यतीत किये।

हर्ष का राज्य तेरहवीं सदी के आरम्भ तक देश के एक बड़ा भाग का एक विशाल साम्राज्य में संयुक्त करनेवाला अंतिम राज्य था। तथापि साम्राज्य के विभिन्न भागों में सर्वप्रथम गुप्त काल की अपेक्षा कमजोर थे। साम्राज्य के छोटे भाग पर ही केंद्र का प्रत्यक्ष शासन था, उसके अधिकांश पर अधीनस्थ राजाओं का राज था जिन्हें आंतरिक मामलों में काफी अधिकार प्राप्त थे। इसके अलावा साम्राज्य के सीमांत उत्तरी भारत के आगे नहीं जाते थे और मालवा तथा राजपूताना के कुछ भाग स्वतंत्र ही बने रहे थे।

हर्ष के कारनामों के बारे में मुख्यतः बाण द्वारा रचित प्रशस्ति हर्षचरित और उसके राज्यकाल में भारत की यात्रा करनेवाले चीनी बौद्ध तीर्थयात्री हुएनत्सांग के लिखे यात्रावृत्तांत की बदौलत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बाण के अनुसार हर्ष के साम्राज्य में लगान उपज का छठा भाग था। इसके अलावा राजकोष में कई आंतरिक शुल्कों और बाजार महसूलों से भी धन आता था।

यद्यपि हर्ष के पूर्वज शैव थे, पर वह स्वयं बौद्ध था। बौद्ध विहारों का निर्माण पर उसने काफी शक्ति और साधनों का व्यय किया। उसके राज्यकाल में नालंदा (पटना के निकट) के विराट बौद्ध विहार तथा विश्वविद्यालय की स्थिति भारत के सीमांतों के बाहर भी दूर-दूर तक फैल गयी थी, जिसमें हजारों विद्यार्थी रहते और शिक्षा प्राप्त करते थे। इस विश्वविद्यालय के बहुमंजिला शैक्षिक तथा आवास भवन अत्यंत विस्तृत क्षेत्र पर फैले हुए थे। लेकिन उस समय बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्टतः उतार पर था और शिव, विष्णु तथा सूर्य जैसे ग्राह्य देवता अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुके थे।

हर्ष का साम्राज्य कोई तीस वर्ष तक बना रहा। उसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य विच्छिन्न हो गया और उसके बाद सदियों तक भारत नानामध्य राज्यों में बंटा रहा। इनमें से कुछ खामे बड़े थे किंतु उनमें से किसी में भी देश का बहुत बड़ा भाग शामिल नहीं था, जैसा कि मौर्य तथा गुप्त साम्राज्यों के मामले में था। ये आपस में निरंतर लड़ते और फिर भिड़ने के पहले अत्यंत कम समय बनाते रहते थे। इस काल के घटनाक्रम के नाना रूप और निरंतर बतलते चित्र का वर्णन करना अत्यंत कठिन है, इसलिए सबसे प्रसिद्ध नामों और घटनाओं का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करना ही सबसे उपयुक्त रहेगा।

दक्षिणी भारत में आपस में निरंतर युद्धरत राज्यों में वातापि वे चालुक्य वंशियों का राज्य, जिन्होंने अपने शासक पुलकेशी द्वितीय की हर्ष पर विजय के वाद प्रमुखता प्राप्त कर ली थी और पल्लव तथा पाट्य राज्य मुख्य थे। पुलकेशी ने सम्राट की उपाधि ग्रहण की थी और उसके भाई, जो गुजरात तथा पूर्वी दक्षिणपथ (दकन) के शासक थे, उसके प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। लेकिन बाद में चालुक्यों पर पल्लवों (जिनकी राजधानी वाचीपुरम थी) और पाड्यों (जिनकी राजधानी मदुरई थी) ने आक्रमण कर दिया। पाड्यों ने धीरे-धीरे एक शक्तिशाली जंगी बेड़ा बना लिया था, जिसकी बदौलत उन्होंने अस्थायी अवधियों के लिए श्रीलंका को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। पल्लवों ने ६४० ई० में चालुक्यों को दुरी तरह पराजित किया। पुलकेशी द्वितीय मारा गया और उसकी राजधानी को घेरे में ले लिया गया। तथापि पुलकेशी के उत्तराधिकारियों ने उसके राज्य के अधिकांश को अक्षत बनाये रखा और कई बार तो दक्षिण की तरफ बढ़कर नये प्रदेशों को जीतने में भी सफलता प्राप्त की।

पल्लवों ने भारतीय संस्कृति पर काफी प्रभाव डाला—महाबलिपुरम में समुद्रतट पर चट्टान को काटकर पांच रथमंदिरों का निर्माण किया गया और यहाँ प्रयुक्त वास्तुशैली कालांतर में सारे ही दकन में फैल गयी जिसमें लगभग पूरा का पूरा मंदिर ही तक्षित तथा निम्न-उदभूत मूर्तियों के समूहों से आच्छादित है। इस शैली ने दक्षिण पूर्वी एशिया की कला-शैलियों पर भी अपना प्रभाव डाला, क्योंकि पल्लव राज्य बड़े पैमाने पर समुद्रपार व्यापार करता था—आज के इंडोनेशिया और क्यूचिया में उस समय दक्षिणी भारतीय व्यापारियों की बड़ी बड़ी बस्तियाँ थीं। पश्चिमी चालुक्य राज्य आठवीं शताब्दी के मध्य तक बना रहा, जब चालुक्य शासक कीर्तिवर्मा (कीर्तिवर्मन) द्वितीय को महाराष्ट्र के राष्ट्रकूटों ने पराजित किया। इसके बाद कोई दो सदी दकन पर राष्ट्रकूटों का प्रभुत्व बना रहा। ऐलोरा (वर्तमान औरंगाबाद के निकट) में चट्टान को तराशकर बनाये गये विष्णुात कैलाश मंदिर के रूप में राष्ट्रकूट अपने राज्यकाल का स्थायी स्मारक खड़ा कर गये हैं।

अपने चरमोत्कर्ष काल में राष्ट्रकूटों ने उत्तर भारत पर कई घावे बोले। उन्हें मुख्यतः बिहार तथा बंगाल के पाल शासकों और गुर्जर-प्रतिहारों (जिनकी राजधानी कन्नौज थी) के विरोध का सामना करना पड़ा। इन तीनों राज्यों में सर्षप का मुख्य क्षेत्र गंगा और यमुना का उपजाऊ दोआब था। उत्तरी भाग में भी इस समय कई छोटे-बड़े राज्य थे, यथा चंदेलवाणी, जिन्होंने गजुगाहा न

विश्वप्रसिद्ध मदिगा का निर्माण करवाया था और तोमर, जिनकी राजधानी धिल्लिका (वर्तमान दिल्ली) थी।

दसवीं सदी में उत्तरी भारत की ये तीनों शक्तियाँ उतार पर थीं। छत्राधीनस्थ राजवाड़ बलवान होते जा रहे थे, अपने प्रदेशों का प्रसार कर रहे थे और धीरे-धीरे अपने भूतपूर्व स्वामियों का स्थान लेते जा रहे थे। उग्रहरण के लिए गुर्जर प्रतिहार राज्यक्षेत्र में परमारों, चंदों, गहलोतों चौहानों (चाहानों) और सोलवियों (चालुक्यों) के स्वतंत्र राज्य पैदा हो गए। पाल राज्य कई छत्र प्रदेशों में विभक्त हो गया जिनमें सबसे शक्तिशाली मन राज्य था। चौहानों का पूर्वी तथा मध्य राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग पर शासन था, परमारों का जिन्हाण राजस्थान गुजरात और दक्कन पर कई घाव बान, वेदस्थल मालवा था। तथापि ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य तक परमार राज्य कमजोर हो चुका था। बुंदेलखंड चंदेल राज्य का वड्ड बन गया, मगर दामोदर का कुछ भाग, वाराणसी और बिहार के कुछ भाग भी उसके अधीन थे। मध्य भारत में कलचूर (हैहय) वंश ने, जिनका प्रदेश पहले राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ था, अपना स्वतंत्र राज्य (चदि) स्थापित कर लिया जो त्रहवीं सदी तक स्वतंत्र बना रहा। उत्तरी गुजरात में सोलकी राजवंश (चालुक्यवंशियों) ने मजबूती के साथ अपनी जड़े जमा लीं।

पल्लवों और पांड्या में शुषता ने दोनों ही राज्यों की शक्ति का तलोकटन किया। उरायूर के आसपास छोटे से इलाके पर शासन करनेवाले तमिलभाषी चोल राज्य ने अब प्रभुत्व प्राप्त कर ली। ८६३ की सड़ाई में चोलों ने पल्लवों को निर्णायक रूप में पराजित किया और ९१५ में पांड्यों को भी बुरी तरह परास्त करने के बाद उन्होंने लगभग उस सारे प्रदेश को अपने शासन के अन्तर्गत ऐक्यबद्ध कर लिया जो अब तमिलनाडू के नाम से जाना जाता है। चोलों से लगातार युद्धों और उत्तरी भारत पर प्रभुत्व को बनाये रखने के लिए अपेक्षित निरंतर प्रयासों ने राष्ट्रकूटों को कमजोर कर दिया और ९७३ में चालुक्य शासक तैलप (तैल) द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कर्क द्वितीय को परास्त करके नये अथवा उत्तर चालुक्य (कल्याणी के चालुक्य) वंश के राज्य की स्थापना की। शक्तिशाली राष्ट्रकूट वंश के पतन के परिणामस्वरूप दोनों के लिए दक्षिण भारत पर अगले दो सौ वर्ष अपना प्रभुत्व बनाये रखना संभव हो गया। ग्यारहवीं शताब्दी में चोल उत्कर्षमान थे। राजराज प्रथम (९८५-१०१५) तथा राजेंद्र प्रथम (१०१५-१०४४) के राज्यकालों में चोलों का वंश के पूर्वी चालुक्यों के साथ दीर्घकालिक संघर्ष चला, जिन्हें उन्होंने

अतः मे अपना वरद बना लिया कि तु पूर्णतः अधीनस्थ न कर सके। लेकिन दूसरी तरफ, चोल श्रीलंका को अपने अधिकार में ले लेने में सफल हो गये और वहाँ उन्होंने मजदूरी के साथ और काफी समय के लिए अपनी जड़े जमा लीं। श्रीलंका की वर्तमान आबादी का कुछ भाग आज भी तमिल मूल का ही है। इसके अलावा चोलों का श्रीविजय राज्य के साथ भी युद्ध चला जिसका केंद्र सुमात्रा था और जावा तथा मलक्का प्रायद्वीप के कुछ भागों पर भी नियंत्रण था। चोलों ने १०२५ में श्रीविजय राज्य के कुछ प्रदेशों पर अधिकार जमा लिया, पर उन्हें बाद में वहाँ से निकाल दिया गया। स्वयं भारत में चोल राज्य वर्तमान कर्णाटक तथा कर्नाट राज्यों के प्रदेशों पर फैला हुआ था। चोलों ने कल्याणियों के चालुक्यों को कई बार पराजित किया और ओडिशा तथा बंगाल में दीर्घकालिक सैन्य अभियान चलाया जिसके दौरान—लोकश्रुति के अनुसार—वे गंगा नदी तक जा पहुँचे।

अपनी शक्तिशाली सेना, सुसज्जित वेड़े और श्रीविजय तथा अरब सागरीय देशों के साथ अपने व्यापारिक मण्डलों की बदौलत चोल खूब फूले फले और अत्यंत धनवान बन गये। उन्होंने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया (उदाहरण के लिए चिदंबरम में)। उनके राज्यकाल में असह्य कास्य देव प्रतिमाएँ बनायी गयीं। १०७० में चोल तथा वेङ्ग के पूर्वी चालुक्य वंश संयुक्त हो गये और इस प्रकार एक नये चालुक्य चोल वंश की स्थापना हुई। बारहवीं शताब्दी के आरंभ तक चोल राज्य में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के नीचे सारा दक्षिणी भारत शामिल हो चुका था और पूर्व में वह गोदावरी तक फैला हुआ था। तथापि सामंतवाद की विकास प्रक्रिया के चलते रहने से अतः चोल साम्राज्य विखंडित हो गया। साम्राज्य के सीमांतक प्रदेशों में स्वाधीन राजवाड़े पैदा हो गये, जो औपचारिक रूप में चोल आधिपत्य में होने पर भी व्यवहार में केंद्रीय सरकार की पूर्णतः उपेक्षा करते थे और आपस में अपनी मरजी के मुताबिक लड़ाईयाँ और संधियाँ किया करते थे। धीरे-धीरे दक्षिणी भारत में द्वारसमुद्र के होयसल देवगिरि के यादव और बारगल के काकतीय वंशों ने और पांड्यों ने जिन्होंने तमिलनाडू के दक्षिणी भाग में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, प्रामुख्य प्राप्त कर लिया। बारहवीं सदी के अंत में चोल राजाओं के अधिकार में तंजावूर (तंजौर) क्षेत्र में एक नगण्य राज्य ही रह गया था। मिषण के राज्यकाल (१२००-१२४७) में यादव अपने उत्कर्ष के शिखर पर पहुँच गये थे। कृष्णा तथा नर्मदा नदियों के बीच का सारा दक्कन उनके राज्य का अंग था।

विश्वप्रसिद्ध मदिरो का निर्माण करवाया था और तोमर, जिनकी राजधानी धिल्लिका (वर्तमान दिल्ली) थी।

दमवी सदी में उत्तरी भारत की ये तीनों शक्तियाँ उतार पर थी। छोटे अधीनस्थ राजवाड़े बलवान होते जा रहे थे अपने प्रदशों का प्रसार कर रहे थे और धीरे धीरे अपने भूतपूर्व स्वामियों का स्थान लेते जा रहे थे। उदाहरण के लिए गुर्जर-प्रतिहार राज्यक्षेत्र में परमारों, चंदेलों, गहलोतों, चौहानों (चाहानों) और सोलंकियों (चालुक्यों) के स्वतंत्र राज्य पैदा हो गये। पाल राज्य कई छोटे प्रदशों में विभक्त हो गया जिनमें सबसे शक्तिशाली सेन राज्य था। चौहानों का पूर्वी तथा मध्य राजस्थान और गुजरात के कुछ भाग पर शासन था परमारों का, जिन्होंने राजस्थान गुजरात और दक्कन पर कई धावे बों, वेदस्थल मालवा था। तथापि ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य तक परमार राज्य कमजोर हो चुका था। बुंदेलखंड चंदेल राज्य का केंद्र बन गया, मगर दोआब का कुछ भाग वाराणसी और बिहार के कुछ भाग भी उसके अधीन थे। मध्य भारत में कलचूरि (हैहय) वंश ने, जिनका प्रदश पहले राष्ट्रकूटों के अधीनस्थ था, अपना स्वतंत्र राज्य (चेदि) स्थापित कर लिया, जो तेरहवीं सदी तक स्वतंत्र बना रहा। उत्तरी गुजरात में सोलंकी राजवंश (चालुक्यवंशियों) ने मजबूती के साथ अपनी जड़े जमा लीं।

पल्लवों और पांड्यों में शुभ्रता ने दोनों ही राज्यों की शक्ति का तलाक़ दे दिया। उरायूर के आसपास छोटे से इलाके पर शासन करनेवाले तमिलनाडु चोल राज्य ने अब प्रमुखता प्राप्त कर ली। ८६३ की लड़ाई में चोलों ने पल्लवों को निर्णायक रूप में पराजित किया और ९१५ में पांड्यों को भी बुरी तरह परास्त करने के बाद उन्होंने लगभग उस सारे प्रदश को अपने शासन के अन्तर्गत एक्यबद्ध कर लिया, जो अब तमिलनाडू के नाम से जाना जाता है। चोलों ने लगातार युद्धों और उत्तरी भारत पर प्रभुत्व को बनाने रखने के लिए अपक्षित निरंतर प्रयासों ने राष्ट्रकूटों को कमजोर कर दिया और ९७३ में चालुक्य शासक तैलप (तैल) द्वितीय ने अंतिम राष्ट्रकूट शासक कवर्क द्वितीय को परास्त करके नया अथवा उत्तर चालुक्य (कल्याणी के चालुक्य) वंश के राज्य की स्थापना की। शक्तिशाली राष्ट्रकूट वंश के पतन के परिणामस्वरूप चोलों के लिए दक्षिण भारत पर अगले दो सौ वर्ष अपना प्रभुत्व बनाये रखना संभव हो गया। ग्यारहवीं शताब्दी में चोल उत्कर्षमान थे। राजराज प्रथम (९८५-१०१५) तथा राजेन्द्र प्रथम (१०१५-१०४४) के राज्यकालों में चोलों का वंश के पूर्वी चालुक्यों के साथ दीर्घकालिक संघर्ष चला, जिन्हें उन्होंने

अतः मे अपना करद चना लिया, किंतु पूर्णतः अधीनस्थ न कर सके। लेकिन दूसरी तरफ, चोल श्रीलंका को अपने अधिकार में ले लेने में सफल हो गये और वहाँ उन्होंने मजबूती के साथ और काफी समय के लिए अपनी जड़े जमा लीं। श्रीलंका की वर्तमान आबादी का कुछ भाग आज भी तमिल मूल का ही है। इसके अलावा चोलों का श्रीविजय राज्य के साथ भी युद्ध चना जिसका केन्द्र सुमात्रा था और जावा तथा मलक्का प्रायद्वीप के कुछ भागों पर भी नियंत्रण था। चोलों ने १०२५ में श्रीविजय राज्य के कुछ प्रदेश पर अधिकार जमा लिया, पर उन्हें बाद में वहाँ से निकाल दिया गया। स्वयं भारत में चोल राज्य वर्तमान कर्णाटक तथा केरल राज्यों के प्रदेश पर फैला हुआ था। चोलों ने कल्याणी के चालुक्यों को कई बार पराजित किया और ओडिसा तथा बंगाल में दीर्घकालिक सैन्य अभियान चलाया जिसके दौरान - लोकश्रुति के अनुसार - वे गंगा नदी तक जा पहुँचे।

अपनी शक्तिशाली सेना सुसज्जित बड़े और श्रीविजय तथा अरब सागरीय देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंधों की बढ़ोतरी चोल खूब फूले फले और अत्यंत धनवान बन गये। उन्होंने अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया (उदाहरण के लिए चिदंबरम में)। उनके राज्यकाल में असंख्य कांस्य देव प्रतिमाएँ बनायीं गयीं। १०७० में चोल तथा वंगी के पूर्वी चालुक्य वंश संयुक्त हो गये और इस प्रकार एक नया चालुक्य-चोल वंश की स्थापना हुई। बारहवीं शताब्दी के आरंभ तक चोल राज्य में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के नीचे सारा दक्षिणी भारत शामिल हो चुका था और पूर्व में वह गोदावरी तक फैला हुआ था। तथापि सामंतवाद की विकास प्रक्रिया के चलते रहने से अंत में चोल साम्राज्य विखंडित हो गया। साम्राज्य के सीमांतक प्रदेशों में स्वाधीन राजवाड़ पैदा हो गये, जो औपचारिक रूप में चोल आधिपत्य में होने पर भी व्यवहार में केंद्रीय सरकार की पूर्णतः उपेक्षा करते थे और आपस में अपनी मरजी के मुताबिक लड़ाईयाँ और संधियाँ किया करते थे। धीरे धीरे दक्षिणी भारत में द्वारसमुद्र के होयसल, देवगिरि के यादव और बारगल के काकतीय वंशों ने और पांड्यों ने, जिन्होंने तमिलनाडू के दक्षिणी भाग में प्रभुत्व स्थापित कर लिया था, प्रामुख्य प्राप्त कर लिया। बारहवीं सदी के अंत में चोल राजाओं के अधिकार में तंजावूर (तंजौर) क्षेत्र में एक नगण्य राज्य ही रह गया था। सिध्दण के राज्यकाल (१२००-१२४७) में यादव अपने उत्कर्ष के शिखर पर पहुँच गये थे। कृष्णा तथा नर्मदा नदियों के बीच का सारा दक्कन उनके राज्य का अंग था।

उत्तरी भारत में तो और भी प्रचंड विखड़ीकरण हो रहा था। पन्ना चौहानों (जिनकी राजधानी कभी अजमेर, तो कभी दिल्ली रहती थी) और गहड़वालियों (जिनके राज्य में आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार आते थे) में भयंकर मघर्ष चल रहा था। लेकिन बाद में जब खुरासानी सेनाओं का आक्रमण हुआ तो ये राज्य उसे न झेल सके। बारहवीं सदी में उत्तरी भारत में खाने बड़े आकार का बस एक ही राज्य रह गया था और वह था बंगाल में सेन वंश का राज्य।

बारहवीं सदी के शुरू से भारत पर उत्तर में मुसलमानों के हमले हानि ला गये। बारहवीं सदी के अंत में उन्होंने बड़े-बड़े भारतीय प्रदेशों पर अधिकार करना शुरू कर दिया और इसके परिणामस्वरूप भारत में सर्वथा नयी परिस्थिति उत्पन्न हो गयी।

सामंती सवधों का विकास (छठी से बारहवीं सदी)

इस राजनीतिक मंच पर निरंतर बदलते राज्यों और राजाओं के आगमन और उनके बीच लड़ाइयों और संधियों का सिन्धुमिता चल रहा था और उद्यम भारतीय समाज के सामाजिक आर्थिक जीवन में सामंतीकरण की एक नयी तथा प्रमुख प्रक्रिया भी चल रही थी। यह प्रक्रिया दो स्तरों पर चल रही थी। एक तरफ तो ऐसी जमीनों को कि जिनसे लगान की प्राप्ति होती या अधिकाधिक अनुदानों या माफियों की तरह बांटा जा रहा था। अनुदानप्राप्त-माफीदार - वंशीय सरकार के सदस्यों में और अपने अधीन निवासियों के मंत्रियों में भी अधिकाधिक अधिकारों का उपभोग करने लगे। दूसरी तरफ स्वयं ग्राम समुदाय में भी ग्रामाधिकारी - विशेषकर मुखिया लोग - ग्रामवासियों के मुसामन-नगाता अधिक अधिकार प्राप्त करते गये, अपने गांव के भाग्य-भागन के नियंत्रण में संवर्धित उनके अधिकार का महत्व बढ़ गया। इसका मतलब यह था कि जहां पहले उनका संगठन का मुख्य विषय ग्राम समुदाय के हितों की रक्षा करना था वहां अब राजकीय तंत्र के अंग ग्राम प्रशासन के नाम पर उनकी भूमिका न गंवाया महत्त्व ग्रहण कर लिया। महत्वपूर्ण सामुदायिक मामलों और गांव की अदृष्ट जमीन के प्रयोग में नायब जान के हक पर अपने नियंत्रण स्वयं भूमिपति का अंजन करने और अन्य ग्रामीणों की नियंत्रण

सेवाओं के उपयोग के जरिये कुछ भूमिया घीरे घीरे व्यवहार में छोटे सामनों जैसे धन गये थे और कालांतर में उनकी हैसियत को राजाज्ञाओं द्वारा विधिक मान्यता भी प्रदान कर दी गयी। लेकिन ऐतिहासिक दस्तावेजों में काश्तकारों की कतारों से नये सामता के इस प्रकार उदित होने की प्रक्रिया की बहुत ही कम जानकारी मिल पाती है।

इस काल (छठी से बारहवीं शताब्दी) के अधिकांश अभिलेखों में शासक की धर्मपरायणता पर जोर देने के लिए ब्राह्मणों को दिये भूमि अनुदानों का ही उल्लेख मिलता है। ये 'सनातन' अनुदान थे और इन्हें टिकाऊ सामग्री पर—आम तौर पर ताम्रपत्रों पर—अभिलिखित किया जाता था। लेकिन सामान्य नागरिकों को जो कुछ अनुदान दिये गये थे और जिन्हें नाशवान ताड़पत्र (दक्षिण भारत में उस समय प्रयुक्त सामान्य लेख सामग्री) पर नहीं बरन ताम्रपत्र पर अभिलिखित किया गया है वे ब्राह्मणों को दिये अनुदानों से मिलते हैं यद्यपि यह संभव है कि उस समय सवा काल के लिए सीमित अनुदान भी होते थे।

सामान्यतः—और विशेषकर बंगाल में—ये अनुदान सामंतों द्वारा किये जाते थे। लेकिन उत्तरी भारत में गुजर-प्रतिहार राज्य में इस प्रकार के अनुदान केन्द्रीय प्रशासनागों की सहमति से या उनकी जानकारी के बिना भी, ऐसे अधीनस्थ सामंतों द्वारा दिये जाते थे जिनके इलाके सीमांत प्रदेशों में स्थित थे। दसवीं सदी में बड़े राज्यों के अपकर्ष के बाद इस प्रकार के अनुदानों का दिया जाना खासकर आम हो गया।

अभिलेखों में उल्लिखित विभिन्न सत्ताधारियों—राजाओं प्रातपतियों जिलाधीशों, आदि—की उपाधियां सुविधित सामंती प्रशासनतन्त्र के अस्तित्व की ओर इंगित करती हैं, विशेषकर बंगाल में। उत्तर में प्रशासनिक पदों की संख्या काफी कम थी जिससे यही प्रतीत होता है कि वहां स्थानीय सामंतों को अधिक स्वतन्त्रता प्राप्त थी।

भू अनुदान प्राप्त करनेवाले अधिकाधिक प्रशासनिक तथा विधिक उन्मुक्ति प्राप्त करते गये। उन्हें अपने इलाकों में रहनेवालों की उस समय अदालतों द्वारा मान्य 'दस अपराधों' के सिलसिले में सुनवाई करने का अधिकार था। राज्याधिकारियों का सामान्यतः इस तरह की माफियों में प्रवेश वर्जित था। इसका मतलब यह था कि काश्तकार माफीदारों के अधिकाधिक अधीन होते चले गये। राज्य आम तौर पर गंभीर अपराधों का, जिनमें मृत्युदंड दिया जा सकता था, विचार करने का अधिकार ही अपने लिए रखता था।

अवसर-और सागवर रागद्वी गनी व बाद म-जागीरा व स्वामी है
मामुदायिक लगान व भी प्रभागी बन गये।

इस जमान के अभिनेत्रा म उन बगो का भी उल्लेख है, जिनम माफगा
का छूट मिनी हुई थी। बगो की मूची आम तीर पर बढ़ती ही जाती था
विगपकर दसवीं शताब्दी म। उन्निग्रित बगो म विवाह कर, मगानहानन
कर त्याहार कर या भूम्वामी के पारिवारिक उत्सवा-ममाराहा व अवसर
पर कर भी है। राजागाआ की प्राप्ति पर अथवा गाव म आनवान अधिकारिया
व स्वागत-मत्वार तथा आवास पर जमा किये जानवाल गुल्का, न्यायाववा
द्वारा किये जुरमानो महमूनो आदि का भी उल्लेख है। इस उलभाव को
सुधारने अर्थात् इन बगूनियो को एक ही युनियादी कर मे मयुक्त करन व
भी कई प्रयास किये गये। लेकिन दर-अवर नय-नय कर लगाये ही जात रहत
थे और इसमे हालत फिर पूववत हा जाती थी। इससे लोगो व बढ़ते बिनार
उत्पीडन और ग्रामीणो की अधिवाधिक पराधीनता का प्रतिबिम्बन हाता है।
राजस्व की भारी मागा व बोझ के मार ग्राम ममुदायो व सन्स्य व्यवहार म
अपनी निजी स्वतंत्रता से वचित होत जा रह थे।

करा के साथ-साथ बगार की किस्मे भी बढ़ती गयी, जो अनिवार्य सेवा का
ही एक स्वरूप थी। किसानो को पुलो और सडको के रख रखाव का ध्यान
रखना होता था गाव आनवाले अधिकारियो की जम्बरतो का ध्यान रखना
होता था और विभिन्न प्रकार के निर्माण कायों मे भाग लेना होता था।
लेकिन यह कहना कठिन है कि उन्हे माफीदार (सामत) के छेतो पर भी
काम करना पडता था या नही। अभिलेखो म यही कहा गया है कि अनुगनम्राहा
को 'जमीन को जोतने या उसे जुतवाने' का अधिकार है, किंतु यह स्पष्ट
नही है कि इसमे बेगार (अनिवार्य विदमन) मन्निहित है या यह बढाईगती
के आरम्भ का परिचायक है। तथापि इसमे कोई सदेह नही कि ग्रामीणो का
बेगार का व्यापक उपयोग किया जाता था।

वास्तविक शासको को छोडकर सामती सस्तर मे सबसे सपन्न निस्स्रे
'सामूहिक स्वामी' - हिंदू मंदिर और मठ विहार ही थे। उस समय धार्मिक
संस्थाओ को दिये जानेवाले अनुदाना और पुरोहितो तथा साधुओ को दिये
जानेवाले अनुदानो मे अतर था, जब जमीनो, गावो अथवा गावो के हिस्सो का
अलग अलग ब्राह्मणो को अथवा ब्राह्मणो के समूहो को अनुदान किया जा सकता
था, जो प्राप्त लगान को आपस मे बांट लेते थे। ब्राह्मणो को दिये इस तरह के
गावो के प्रशासन सबधी सभी प्रश्न ब्राह्मण सभा द्वारा निपटाये जाते थे। यह

सभा लगान के बटवारे से सबधित प्रश्नों का भी निर्णय करती थी—और ऐसा वह आम तौर पर मदा मदा के आधार पर ही करती थी।

ब्राह्मण सभा और ग्राम समुदाय अथवा पचायत में यह भेद था कि सभा में केवल भूस्वामी ही होते थे यद्यपि कभी-कभी ब्राह्मणों की ये माफिया वंशजों में इतनी बार बट चुकी होती थी कि उनके और अन्य ग्रामीणों के सामान्य खेतों के आकारों में कोई अंतर नहीं रहता था। धार्मिक सस्थाएँ अपनी संपत्ति को विभाजित नहीं करती थी, बल्कि इसके विपरीत धर्मभीरु राजाओं मामतों और ग्राम समुदायों से प्राप्त दानों और भेंटों से और जमीन की खरीद तथा रहन, आदि के जरिये उसकी वृद्धि ही करती रहती थी। धार्मिक सस्थाओं को दी गयी माफिया सामान्यतः लगान से मुक्त होती थी और इसके अलावा उन्हें तरह-तरह की छूटें और उम्मितियाँ मिली होती थी।

उपलब्ध अभिलेखों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आरम्भ में केवल अकृष्ट भूमि का ही अनुदान किया जाता था। मंदिरों को देने के लिए राजा अथवा सामंत को सबसे पहले जमीन को खरीदना होता था क्योंकि देवभूमि (मंदिर की जमीन) का राजस्व सबंधी दायित्वों से मुक्त होना आवश्यक था। मध्ययुगीन भारत में जमीन—और विशेषकर अब तक काश्त में न लायी गयी—को अक्सर खरीदा बेचा जाता था, यद्यपि इसके लिए हर मामले में ग्राम पचायत की अथवा ऐसे किसी भी अन्य समूह की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था कि जिसका उस पर स्वामित्व होता था। तरह-चीदहवीं सदी के बाद जमीन के ऋण-विनय से सबद्ध प्रतिबंध बढ़ा दिये गये। इसकी संभावना है कि अपनी माफी की जमीनों पर मंदिरों और मठों ने खेती शुरू कर दी हो, जिसमें मठवासियों के अलावा दासों और बटाईदारों तथा उजरती मजदूरों के धर्म का भी उपयोग किया जाता था। छठी आठवीं सदियों में मंदिरों का माफी में पूरे के पूरे गांव भी पाना आम हो गया, जिनके निवासी पुरोहितों अथवा महंतों के लिए जमीन को काश्त किया करते थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि सातवीं आठवीं सदी में मंदिर जिस रूप में लगान वसूल किया करते थे। खाद्य पदार्थों के अलावा ग्रामीणों को मंदिरों की पूजा-उपामना के लिए आवश्यक धूप, तेल, घी, फूल और हार तथा वस्त्र जैसी सभी चीजें प्रदान करनी पड़ती थी।

आम तौर पर देवभूमियों का प्रबंध ब्राह्मणों और अन्य जातियों के प्रमुखों की परिपदे करती थी। मंदिरों में बहुत से लोग काम किया करते थे—लिपिकार, गायक, संगीतज्ञ, नर्तकियाँ आदि। दक्षिणी भारत में मंदिरों

की भूसंपदाण विनाशकर बहुत बड़ी ाड़ी और मुख्यस्थित तथा मुद्रागमित था।

यद्यपि जमीन मदिरों की 'यावच्चद्रदिवाकरौ' दी जाती थी और अभिलेखों में ऐसी जमीन का अतिश्रमण करनेवालों को अभिगृहीत किया गया है, फिर भी ऐतिहासिक सामग्री में यह प्रकट होता है कि बहुधा, और विनाशकर उथल-पुथल के समयों पर जब एक राजवंश का दूसरा तत्त्वा उत्पन्न था, या जब स्थानीय आबादी को विदेशी विजेताओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा था तब न केवल सामंतों ही, बल्कि ग्राहणों और मदिरों की जायगीर भी राज्य द्वारा जब्त कर ली जाया करती थी। उस काल में राजकीय स्वामित्व की जमीन और अलग-अलग सामंतों की जमीन के अनुपात के लगातार बदलने रहने के मूल में यही कारण है।

लेकिन इन सभी बातों के बावजूद भारत में ग्राम समुदायों के सन्स्था ने अपने अधिकारों—केवल वैयक्तिक स्वतंत्रता के ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य अधिकारों तथा विशेषाधिकारों—को बनाये रखा। भूमि-अनुदान सारी स्थानों आबादी—निम्नतम जातियों सहित—की उपस्थिति में किया जाते थे (बंगाल के बारे में यह बात विशेषकर लागू होती है)। दानपत्रों में 'महत्तरा'—समुदाय के प्रतिष्ठित लोगों—का विशेष उल्लेख किया जाता था, जिनमें प्रकटत मुखिया और पटवारी भी होते थे।

दक्षिणी महाराष्ट्र के एक दानपत्र में लगान से उमुक्त एक भूखंड का उल्लेख है, जिस पर गांव के मुखिया का स्वामित्व था। जैसा कि मध्ययुगान् माहित्यिक कृतियों से प्रकट होता है गांवों के मुखिया—ग्रामणी—अपना सत्ता का उपयोग करके अक्सर रिश्ते लिया करते थे, अपने गांववालों में आदर और भेदों की अपेक्षा करते थे और ग्राम समुदाय के अन्य सदस्यों के मुकाबले काफी संपन्न होते थे और उनका प्रभाव अक्सर गांव की सीमाओं के बाहर तक भी फैला होता था। मध्ययुगीन राजवंशों में से कम से कम एक—राष्ट्रकूट वंश—का उदय तो ग्रामीणों के इसी तबके से हुआ था, जैसा कि उसके नाम से प्रकट होता है। सिंहासनारूढ़ होने के बाद राष्ट्रकूटों ने अपने ग्राम्य मूल के बारे में लज्जा का अनुभव किये बिना ग्राम समुदाय में अपनी स्थिति पर आधारित अपनी उपाधि को ही अपना कुलनाम बना लिया।

मध्य युग में ग्राम समुदाय एक शक्तिशाली संगठन था और केवल सामाजिक तथा आर्थिक भूमिका ही नहीं, बल्कि राजनीतिक भूमिका भी अदा करता था विशेषकर दक्षिणी भारत में। उत्तर में शायद ग्राम पंचायत आकार में छोटी और कम प्रभावशाली थीं किंतु यहां भी उनमें कई-कई ग्रामों अथवा

छोटी इकाइयो यथा कोण, पटक (अर्धग्राम) - का समावेश था। प्रत्येक समुदाय में "प्रमुख सदस्यो" (पंचो) की समिति होती थी, जो जमीन की व्यवस्था करती थी और सभी स्थानीय विवादों तथा मुकदमों का निपटारा करती थी। दक्षिण भारत में समुदाय की परिधि में पूरा का पूरा जिला (नाड) तक आ सकता था। कर्णाटक में बड़े ग्राम समुदायों को व्यक्त करने के लिए भौगोलिक नाम के साथ एक सख्या लगा दी जाती थी जैसे बेलवोला-३०० अथवा चिरापी-१२। विद्वानों में अभी इमकं तारे में महमति नहीं हो पायी है कि ये सख्याएँ क्या दिखलाती थीं परंतु बहुत संभव है कि समुदाय के क्षेत्राधिकार में आनेवाले खेतों की संख्या अथवा उसमें सम्मिलित स्थानीय ग्राम पंचायतों की संख्या को व्यक्त करती हों।

पंचायतें अपने प्रशासन और प्रतिरक्षा, किमानों में पारस्परिक सहायता और मिर्चाई साधनों के निर्माण की स्वयं व्यवस्था करती थीं और स्थानीय सामंतों की लडाइयों में भी हिस्सा लेती थीं। वे अपने आदेशों को प्रस्तर शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाती थीं, जिन्हें बहुधा मंदिरों की दीवारों में लगवा दिया जाता था। इस तरह के कामों के लिए धन सामुदायिक शुल्कों के रूप में एकत्र किया जाता था, जो कभी कभी लगान से कम नहीं होते थे। धीरे-धीरे सामंतीकरण की प्रक्रिया की प्रगति के साथ साथ ये बड़े समुदाय अपनी स्वायत्तता को गवाते गये और सामान्य प्रशासनिक इकाइयों में परिणत होते गये जो शनै-शनै केंद्रीय सत्ता द्वारा नियुक्त स्थानीय अधिकारियों के नियंत्रण में आ गये। बड़े ग्राम समुदायों का एक-एक दो दो गावों की इकाइयों में अंतिम विखंडन संभवतः तेरहवीं-चौदहवीं सदियों में हुआ होगा।

मध्ययुगीन भारत की इन ग्राम पंचायतों में कृषिभूमि किसानों में विभाजित होती थी। दक्षिण भारतीय दस्तावेजों में ग्यारहवीं बारहवीं सदियों के बाद से किसानों में अधिक उर्वर भूखंडों का और अधिक सुविधाजनक जगहों पर स्थित खेतों का अधिक न्यायसंगत बंटवारा करने की दृष्टि से भूमि के पुनर्वितरण के उल्लेख मिलते हैं। लेकिन यह किसी भी प्रकार कोई नियम नहीं था कि ऐसे पुनर्वितरण किये ही जाने चाहिए और वे पंचायतों जमीन में किसानों के अपने भाग के स्वामित्वाधिकारों को प्रभावित नहीं करते थे जिसे वह हस्तांतरित भी कर सकता था। ग्राम समुदाय का सदस्य भूस्वामी भी होता था और उसे अपने खेतों के साथ कुछ भी करने का अधिकार था - वह उन्हें उत्तरदान में दे सकता था और जमीन को खरीद-बेच भी सकता था यद्यपि ग्राम समुदाय में जमीन का अन्यसंप्रमण केवल समुदाय के नियंत्रण में ही हो सकता था।

पगती जमीन समुद्र की तरफ गताया की जाती थी और उस पर नगर बह
 नगर था। ग्याङ्गरी-याङ्गरी मन्त्रियां म ग्रामीण गिल्गाराग का गप ना
 ग्रामीण आगानी म अलग माता जाता था और समुद्राय द्वारा उनका भरण-पोष
 किया जाता था। ग्यावजी मामग्री म उस समय तर ग्राम समुद्राय का
 मराना व सार म बार्ड उन्नय आता ही नहीं था। पन्नायत व नीतर आनका
 परिवर्तन लगान पनवान द्वारा की हैगियन म उसकी म्यति का प्रभक्ति
 नहीं करत थे इसका मत मामत ग्राम्य जीवा और मामना म लगन नहीं प्त था।

मध्ययुगीन भारत म माते तीर तरह की दुनियाए और तीन जवन
 प्रणालिया थी - मामत अथवा ग्यस्थान का गरिगर, ग्राम समुद्राय और नगर।

तेरहवीं शताब्दी व गिल्गुन अत तक और तीरहवीं सदी म भी नगर का
 और विपक्व दक्षिण भारत व समुद्रनदीन बदरगाही नगर का, बहुत स्वायत्त
 ता प्राप्त थी। इन नगर का प्रवध नगर सभाया द्वारा किया जाता था,
 जिनका सदस्या म अधिक धनवान और प्रभाववान जानियो - बहुधा व्यापारियों
 और कभी कभी गिल्गाराग भी (जैम ठडर और तनी) - व मुष्टिया गानिन
 होते थे। नगर सभा न कवन गति और व्यवस्था को कायम रखती था और
 मुकदमों का फैसला करती थी बल्कि व्यापार गुल्को तथा गिल्गाराग मे करा
 का संग्रहण भी करती थी और इन करो अथवा शुल्को की राशि का खन
 निर्धारण करती थी। नगर प्रणामन अपन उपक्रम पर धमस्यानों का धानिक
 समारोहो तथा धर्मार्थ कार्यों व लिए व्यापार गुल्का अथवा गिल्गाराग क
 मकाना पर करा व संग्रहण की उदीलत हानवाली कवन अपनी आय म हा
 दान नहीं दे सकता था, बल्कि नगर के स्वामित्व के अधीन वे भूखंड भी दे
 सकता था जो तत्कालीन अभिलखों के गन्दो म ही ' निर्माणाय ' प्रयोग म
 नहीं लाये जाते थे। नगर सभाए अत जातीय संगठन थीं और काफी बड़ा ह
 तक वे स्वायत्त थीं।

उस समय व्यापारियों के संगठन (ग्रेणिया) भी थे, जिनकी परिधि म
 पूरे व पूरे व्यापार क्षेत्र आ जाया करते थे। इनकी एक मिसाल ऐहाल की
 व्यापारी ग्रेणी है जिसका प्रभाव दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों और दक्षिण
 पूर्वी एशिया मे भारतीय व्यापारियों के व्यापार कद्रो तक फैला हुआ था।
 यद्यपि उसका केंद्र - ५०० स्वामी परिपद - दक्षिणी भारत के ऐहोले नगर मे
 स्थित था। इसी प्रकार का एक और संगठन मणिग्रामम था जिसका केंद्र
 वर्तमान केरल मे था। इसका प्रभाव क्षेत्र केवल भारत ही नहीं, वरन मल्ल,
 अरब और दक्षिण पूर्वी एशिया तक भी फैला हुआ था। पनुगोडा मे ब्रिटिश

कोमाटी व्यापारी श्रेणी का अठारह नगरो की नगर सभाओं में प्राधान्य था। इसी प्रकार के अन्य सगठन भी थे।

यह सोचना गलत होगा कि उम काल के भारतीय नगर नये, पूजावादी सवधों के भ्रूण थे। नगरो को प्राप्त व्यापक स्वायत्तता यही दिखलाती थी कि सामत अभी इस स्थिति में नहीं थे कि देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। नगरो में राजकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति के उल्लेख मिल सकते हैं, जो कुछ मामलों में अंतिम निर्णय लिया करते थे। जैसे-जैसे सामती राज्य की शक्ति विवसित होती गयी, वैसे वैसे नगर धीरे-धीरे अपनी स्वायत्तता गवाते गये। बरो की वसूली राज्याधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो उनकी मात्रा का भी निर्धारण करते थे। छोटी दूकानों और नगरो के शिल्पकार महल्लो से प्राप्त कर मामलों के हाथों में चले जाते थे। नगर सभाएं खत्म हो गयी और व्यापारी श्रेणियों का राजनीतिक प्रभाव जाता रहा और अंत में तेरहवीं सदी के अंत और चौदहवीं के आरंभ से शासकों ने सामतों को पूरे के पूरे शहर देना शुरू कर दिया। चौदहवीं शताब्दी के बाद से नगर स्वशासन का व्यावहारिक अर्थों में स्वात्मा हो चुका था। नगरो में भी सामत वैसे ही स्वेच्छाचारी हो गये कि जैसे वे गावों में थे। तब से अपने धन के बावजूद व्यापारी सामतों की मन मरजी के अधीन हो गये—इस या उस सत्ताधारी को जितनी बड़ी-बड़ी रकमों की जरूरत होती थी, व्यापारी अगर वह मुहैया नहीं कर पाते थे, तो उन्हें सताया जाता था और कैदखाने तक में डाल दिया जाता था।

उस समय के भारतीय समाज का सामाजिक सगठन जाति पर आधारित था। समाज के चार वर्णों से निर्मित होने के वर्गीकरण को प्राचीन काल से कायम रखा गया था। प्रत्येक वर्ण कितनी ही जातियों में उपविभाजित था। अधिकांश व्यापारी तथा शिल्पी जातियां श्रम विभाजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आयी थीं और कुछ अन्य जातियों के उद्गम को विभिन्न समूहों के नये इलाकों में जाने में बूढ़ा जा सकता था, जहां उनके रीति रिवाज और विश्वासों ने उन्हें स्थानीय आबादी के अधिकांश से अलग कर दिया था। बहुत सी जातियां तत्काल अलग-अलग कबीलों से बनी थीं, जिन्हें उनके पारंपरिक व्यवसायों और सामाजिक कार्यों सहित जाति व्यवस्था के ढांचे में शामिल कर लिया गया था। हर जाति को एक विशिष्ट माना की “शुद्धि” अथवा ‘अशुद्धि’ से युक्त माना जाता था और जातिगत सोपान में अन्य जातियों के सदस्यों में उसे एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त थी।

पगती जमीन ममून तौर पर पचाया की जाती थी और उस पर नया नया नगरा था। ग्यारहवीं-बारहवीं सन्धिया में ग्रामीण गिन्यवाग को नया ग्रामीण आगामी में अनग माना जाता था और ममुदाय द्वारा उनका भरण-पोषण किया जाता था। दस्तावेजी मामली में उस समय तक ग्राम समुदाय का मरचना के तौर में कोई उल्लेख आता ही नहीं था। पचायत के भीतर आनन्द परिवर्तन लगाने के नया नया की हैमियत में उसकी स्थिति का प्रभाव नहीं करत थे। हमारे सामने ग्राम्य जीवन और मामलों में बहुत नया दान है।

मध्ययुगीन भारत में मानो तीन तरह की दुनियाएँ और तीन तरह प्रणालियाँ थी—ग्रामत अथवा देवस्थान का ग्राम, ग्राम समुदाय और नगर।

तेरहवीं शताब्दी के मूल में और चौदहवीं सदी में भी नगर का, और विषयक दक्षिण भारत के समुद्रतटीन बदरगाही नगर का, बहुत ध्यान ता प्राप्त थी। इन नगरों का प्रबंध नगर सभाओं द्वारा किया जाता था जिनके सदस्यों में अधिक धनवान और प्रभाववान जातियों—बहुधा व्यापारियों और कभी कभी गिन्यवागों भी (जैसे ठठेरे और तेली)—के मुखिया शामिल होते थे। नगर सभा न केवल शांति और व्यवस्था को कायम रखती थी और मुकदमों का फैसला करती थी बल्कि व्यापार शुल्कों तथा गिन्यवागों से करों का संग्रहण भी करती थी और इन करों अथवा शुल्कों की राशि का स्व निर्धारण करती थी। नगर प्रशासन अपने उपक्रम पर धर्मस्थानों की शक्ति समारोहों तथा धर्माथ कार्यों के लिए व्यापार शुल्कों अथवा गिन्यवागों के मकानों पर करों के संग्रहण की बदौलत होनेवाली केवल अपनी आय में हा दान नहीं दे सकता था, बल्कि नगर के स्वामित्व के अधीन के भूखंड भी दे सकता था, जो तत्कालीन अभिलेखों के शब्दों में ही 'निर्माणार्थ' प्रयास में नहीं लाये जाते थे। नगर सभाएँ अतः जातीय संगठन थीं और काफी बड़ा हा तक वे स्वायत्त थीं।

उस समय व्यापारियों के संगठन (श्रेणियाँ) भी थे जिनकी परिधि में पूरे के पूरे व्यापार क्षेत्र आ जाया करते थे। इनकी एक मिसाल ऐहवाल की व्यापारी श्रेणी है, जिसका प्रभाव दक्षिणी भारत के कई क्षेत्रों और दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय व्यापारियों के व्यापार क्षेत्रों तक फैला हुआ था यद्यपि उसका क्षेत्र—५०० स्वामी परिपद—दक्षिणी भारत के ऐहवाल नगर में स्थित था। इसी प्रकार का एक और संगठन मणिग्रामम् था, जिसका क्षेत्र वर्तमान केरल में था। इसका प्रभाव क्षेत्र केवल भारत ही नहीं, बरन मिस्र अरब और दक्षिण पूर्वी एशिया तक भी फैला हुआ था। पेनुगोडा में कर्तन

कोमाटी व्यापारी थेणी का अठारह नगरो की नगर सभाओं में प्राधान्य था। इसी प्रकार के अन्य मगठन भी थे।

यह सोचना गलत होगा कि उस काल के भारतीय नगर नये, पूजीवादी सवधो के भ्रूण थे। नगरो को प्राप्त व्यापक स्वायत्तता यही दिखलाती थी कि सामंत अभी इस स्थिति में नहीं थे कि देश की अर्थव्यवस्था तथा सामाजिक जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर सकें। नगरो में राजकीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति के उल्लेख मिल सकते हैं, जो कुछ मामलों में अंतिम निर्णय लिया करते थे। जैसे-जैसे सामंती राज्य की शक्ति विवसित होती गयी वैसे-वैसे नगर धीरे-धीरे अपनी स्वायत्तता गवाते गये। करो की वसूली राज्याधिकारियों द्वारा की जाती थी, जो उनकी मात्रा का भी निर्धारण करते थे। छोटी दूकानों और नगरो के शिल्पकार महल्लो से प्राप्त कर सामंतों के हाथों में चले जाते थे। नगर सभाएं खत्म हो गयीं और व्यापारी थेणियों का राजनीतिक प्रभाव जाता रहा और अंत में तरहवी सदी के अंत और चौदहवीं के आरंभ से शामकों ने सामंतों को पूरे के पूरे शहर देना शुरू कर दिया। चौदहवीं शताब्दी के बाद से नगर स्वशासन का व्यावहारिक अर्थों में नात्मा हो चुका था। नगरो में भी सामंत वैसे ही स्वेच्छाचारी हो गये कि जैसे वे गावों में थे। तब से अपने धन के बावजूद व्यापारी सामंतों की मन मरजी के अधीन हो गये—इस या उस सत्ताधारी को जितनी बड़ी उड़ी रकमों की जरूरत होती थी व्यापारी अगर वह मुहैया नहीं कर पाते थे, तो उन्हें सताया जाता था और कैदखाने तक में डाल दिया जाता था।

उस समय के भारतीय समाज का सामाजिक मगठन जाति पर आधारित था। समाज के चार वर्णों से निर्मित होने के वर्गीकरण को प्राचीन काल से कायम रखा गया था। प्रत्येक वर्ण कितनी ही जातियों में उपविभाजित था। अधिकांश व्यापारी तथा शिल्पी जातियां थम विभाजन के परिणामस्वरूप अस्तित्व में आयी थीं और कुछ अन्य जातियों के उद्गम को विभिन्न समूहों के नये इलाकों में जाने में ढूँढा जा सकता था, जहाँ उनके रीति रिवाज और विश्वासों ने उन्हें स्थानीय आबादी के अधिकांश से अलग कर दिया था। बहुत सी जातियां तत्त्वतः अलग-अलग कबीलों से बनी थीं, जिन्हें उनके पारंपरिक व्यवसायों और सामाजिक कार्यों सहित जाति व्यवस्था के ढाँचे में शामिल कर लिया गया था। हर जाति को एक विशिष्ट मात्रा की 'शुद्धि' अथवा 'अशुद्धि' से युक्त माना जाता था और जातिगत सोपान में अन्य जातियों के सदस्यों में उसे एक विशिष्ट स्थिति प्राप्त थी।

विभिन्न वर्णों को व्यक्त करनेवाले शब्दों के अतनिहित अर्थ भी बन्न गये थे। ब्राह्मण अब केवल पुरोहित ही नहीं थे—लगातार बढ़ती सख्या में कितने ही ब्राह्मण भूस्वामी, राज्याधिकारी और सेनानायक बन गये थे। उत्तर भारत में राजपूतों ने अब क्षत्रिय होने का दावा करना शुरू कर दिया था। उत्तर पारंपरिक व्यवसाय अब मिर्फ लडना ही नहीं, खेतीबाड़ी भी हो गया था, चाहे हन को हाथ लगाना राजपूत की शान के खिलाफ समझा जाता था और जोताई जोआई का काम नौकरो तथा वधुओं से करवाया जाता था। निम्न भारत में क्षत्रिय जातियाँ व्यवहार में पैदा हो रही थीं। बहा गन्तगावी तथा कृषिजीवी जातियों के लोगों को शूद्र माना जाता था। फलतः इस वर्ण का वास्तविक स्थिति उन्नत हो गई—शूद्र ग्राम समुदायों के पूर्णांग सन्तत्य बन गये और ईसवी सवत की प्रारम्भिक सदियों में शिल्पकारों के कुछ अंशका पर भी यही बात लागू होती थी। व्यापारी तथा धनी शिल्पकार वैश्य होने का दावा करने लगे।

जाति व्यवस्था सामान्यतः समाज में वर्ग विभाजन के अनुरूप थी और उन्हें धार्मिक अनुमोदन प्रदान करती थी। प्रभावशाली और धनी समूहों का ज्ञान सोपान में उच्चतम स्थान मिले जब कि आबादी के निम्नतम सामाजिक आर्थिक समूहों को निम्न जातियों में स्थान मिला। साथ ही अगर कोई क्षत्रिय व्यक्ति या परिवार उच्चतर सामाजिक स्थिति प्राप्त कर लेते थे—मिसाल के लिए बड़े जमींदार सेनानायक या राजा तक बन जाते थे तो उन्हें या कम से कम उनके वंशजों को उच्च जाति से—क्षत्रिय अथवा इतनी ही ऊँची मानी जानेवाली जातियों से—उद्भूत माना जान लगता था। व्यापार कार्य करनेवाले शूद्रों के पूरे के पूरे समूहों ने इस प्रकार अतः वैश्यों का दर्जा प्राप्त कर लिया। अस्पृश्य लोग तक कभी कभी उन्नत होकर शूद्रों के स्तर तक पहुँच सकते थे या कम से कम उच्चतर जाति के होने का दावा तो कर ही सकते थे। लेकिन साथ ही जातीय सोपान में नीचे खिसकना भी संभव था।

मतलब यह कि जाति व्यवस्था सर्वोपरि विद्यमान सामाजिक व्यवस्था के परिष्करण में सहायक थी। लेकिन परिवर्तन के मामलों में वह अपन का नया परिस्थितियों के अनुरूप ढाल भी सकती थी। उस समय तक जाति व्यवस्था वैसी प्रस्तरभूत मय्या नहीं बन पायी थी कि जैसी वह बाद में जाकर बन गयी।

छठी मे बारहवी मदियो की भारतीय सस्कृति

मन्त्र युग म मनुष्य का विश्व दृष्टिकोण अपने को उसके धार्मिक विश्वासो म अभिव्यक्त करता था। भारत मे धर्म की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। प्रमाणाधीन काल बौद्ध धर्म के पतन का और हिंदू धर्म के प्रभुत्व के समारंभ का युग था। विद्वानो म इस परिघटना म अतर्निहित कारणो के बारे मे सहमति नहीं है। कुछ विद्वानो की मान्यता है कि भारत म बौद्ध धर्म क्षत्रियो के प्रभुत्व का नाश जुड़ा हुआ था जो विनाल साम्राज्यो के सर्वोच्च थे। अन्य लोग यह मानते हैं कि विहारो और भिक्षुओ की अपनी अत्यंत बहुभाषी व्यवस्था के कारण बौद्ध धर्म मे अपने को प्रारंभिक मध्य युग के अधिक सखीर्ण आर्थिक ढांच के अनुरूप ढालन की क्षमता नहीं थी। किसी भी सूरत मे महायान संप्रदाय का रूप मे बौद्ध धर्म का अंतिम उत्कर्ष काल हर्ष के साम्राज्य म आया था जब नालंदा विश्वविद्यालय म विभिन्न बौद्ध देशो मे हजारो छात्र अध्ययन करने के लिए आते थे। बंगाल के पाल वंश ने भी बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। वहां आबादी का आसा बड़ा हिस्सा बारहवी सदी तक भी बौद्ध धर्म का ही अनुगामी बना रहा। दक्षिणी भारत मे बौद्ध धर्म का अकल्प आठवी सदी मे ही क्षुब्ध हो गया था।

किन्तु धर्म मे इस परिवर्तन से जीवन प्रणाली म कोई परिवर्तन नहीं आया। हिंदू धर्म म नाना संप्रदाय और धाराएं हैं जिनमे उपास्य दैवताओ तथा धार्मिक और उपामना विधि विधान एवं रीति रिवाज दोनों ही की दृष्टि से बहुत भेद है। फिर भी कुछेक प्रथाएं और विचार सभी म सामान्य हैं। धर्म की अवधारणा को बहुत महत्व दिया जाता है जिसमे जातिगत दायित्वो का निष्पादन भी सन्निहित है। हिंदू धर्म यह विचार पोषित करता है कि समाज का जातियो मे विभाजन पूर्वनिश्चित है, जातिया अनिवार्य हैं और जातीय ढांच मे प्रत्येक व्यक्ति की स्थिति उसके पूर्वजन्म के कर्मों द्वारा निर्धारित होती है। मनुष्य की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा नहीं मरती, वरन् नये शरीर म चली जाती है और अगला जन्म पूर्वजन्म के कृत्यो तथा आचरण पर निर्भर करता है।

अहिंसा की अवधारणा भी सभी हिंदुओ मे सामान्य है। इससे अलावा कई पंगुओ को विशेष स्थिति प्राप्त है—गाय को पवित्र तथा उपास्य माना जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक किय जानेवाले शास्त्रविहित कृत्य—संस्कार—भी सभी की सामान्य परंपरा के अंग हैं, यद्यपि उनका निष्पादन की तफसील म

अतर हो सकता है। सभी हिंदुओं के लिए वलिदान आवश्यक था - पशुबलि का भी प्रचलन रहा है किंतु इसमें धूप, पुष्पादि का चढ़ाया जाना भी इतना ही महत्वपूर्ण है। सभी में ग्राह्यणों, मदिरों और साधु-संन्यासियों को दान-दानों और भेट उपहार देने की अपेक्षा की जाती है। अपने जातिगत अनुष्ठानों स्वारों दायित्वों और निषेधों के पालन को भी आवश्यक और देवामना के समान ही महत्वपूर्ण माना जाता था।

सबसे अधिक पूजे जानेवाले देवता विष्णु और शिव थे। शिव की उपासना के साथ शिव पत्नी की उपासना भी जुड़ी हुई थी, जो देश के विभिन्न भागों में पावती, दुर्गा, उमा, शक्ति, काली आदि नामों से जानी जाती थी। वहा काली को रक्तमय वलि की अपेक्षा करनेवाली विकराल देवी माना जाता था वहा पार्वती और उमा की स्नेहमयी जननी के रूप में कल्पना की गयी थी। यह स्पष्ट है कि इन रूपों में अनेक भिन्न-भिन्न पथों की परंपराओं का मनन था।

शक्ति की उपासना का व्यापक प्रचलन हो गया। शक्ति का महाशक्तिमाना शिव से उद्भूत माना जाता था और शक्ति की इस उपासना ने शक्ति अथवा तंत्र संप्रदाय के रूप में अपने को हिंदू धर्म की अन्य धाराओं से विलुप्त बना कर लिया। इस संप्रदाय के अनुयायी नारी को शक्ति का प्रतीक मानते हैं और अपने विशेष विधि विधान तथा अनुष्ठानों से उसकी पूजा करते हैं। तंत्र में अभिचार तथा मन्त्रादि को विशेष महत्व दिया जाता है और पारंपरिक हिंदू धर्म द्वारा सामान्यतः निषिद्ध विधि विधान तथा प्रथाओं का भी पालन किया जाता है (मद्य, मांस, मद्युन आदि का विधान)। उस समय तंत्र का सबसे अधिक निम्न जातियों और जनार्थ कबीलों से उद्भूत जातियों में प्रचलन था।

छठी शताब्दी के बाद से दक्षिण भारत में भक्ति का व्यापक प्रचलन हुआ। बारहवीं शताब्दी में लिगायत संप्रदाय के प्रवर्तक वासव ने भक्ति और तंत्र का आपस में मेलन करके पारंपरिक हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था जैसी आधारभूत मान्यताओं को अस्वीकार किया। वासव का कहना था कि विधि विधान का पालन इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी शिवभक्ति है। साथ ही उसने तपस्या का महत्व को भी अस्वीकार किया। बारहवीं-तेरहवीं सदियों में लिगायतों ने प्रामाणिक हिंदू धर्म तथा जैन धर्म का खुले तौर पर विरोध किया।

मातवी और नवी मन्त्रियों के बीच भक्ति ने वैष्णवों को भी प्रभावित किया और गान में भक्तिपथ ने इसका वगल में प्रचार किया। इस बात का स्पष्ट

हुए कि भक्तिपथी पागपरिव हिंदू धर्म के विधि विधान और ब्राह्मणों की अनय स्थिति को अस्वीकार करते थे भक्ति का प्रचार सामाजिक विरोध के स्वर को भी मुखर करता था।

छठी सदी से दसवी सदी तक समुद्रतटीन प्रदेशों और विशेषकर बदरगाहों में जैन धर्म सबसे अधिक प्रचलित धर्म था। सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर सातवीं शताब्दी में निर्मित ऐहोले (ऐवाले) का मंदिर था। मध्य युग में तीर्थंकरों के अनेक अन्य मंदिरों और मूर्तियों का भी निर्माण हुआ। तमिल देश में जैनो को विशेष प्रभाव प्राप्त था। लेकिन छठी और आठवीं सदियों के बीच भक्तिमार्गियों ने जैन धर्म के विरुद्ध प्रचंड संघर्ष किया और हिंदू धर्म का मुकाबले उसका प्रभाव शून्य करने में सफल हुआ। पंद्रहवीं शताब्दी तक जैन धर्म बस गुजरात के आसपास ही अपने प्रभाव को किसी हद तक बरकरार रख पाया, यद्यपि कुछ छोटे-छोटे जैन समुदाय (मुख्यतः व्यापारी और साहूकार ही) अन्य भारतीय नगरों तथा इलाकों में भी बचे रह गये थे।

इसके बावजूद कि भारत में दार्शनिक चिंतन धार्मिक अवधारणाओं से घनिष्ठ जुड़ा हुआ था मध्य युग में वह स्वतंत्र रूप में ज्ञान की एक पृथक् शाखा के रूप में विकास करने लग गया था।

इस काल में ही भारतीय पंडितों—न्याय वैशेषिक, सांख्य योग भीमासा और वेदांत—ने, जिनका पहले वर्णन किया जा चुका है, निश्चित रूप ग्रहण किया था। इन दर्शनों को इस लिहाज से परंपरागत माना जाता था कि वे वेद प्रमाणों को स्वीकार करते थे। इनमें से प्रत्येक ने मनुष्य के विश्व का सन्तान और चिंतन के नियमों में अपना विशिष्ट योगदान किया है। यद्यपि विचारों को धार्मिक रहस्यात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन प्रामाणिक दार्शनिक धाराओं के अलावा बौद्ध दर्शन के माध्यमिक तथा विज्ञानवाद संप्रदाय भी थे जो विश्व तथा ज्ञान की यथार्थता को अस्वीकारते थे और जो ईश्वर की सृष्टिकृता भी नहीं मानते थे। माध्यमिकपथियों का कहना था, “यदि ईश्वर का अस्तित्व नहीं हो सकता, तो स्वयं उसका अस्तित्व भी नहीं हो सकता।” वे विश्व सारतत्त्व की दृष्टि से केवल शुद्ध चेतना को ही यथार्थ मानते थे। इसके विपरीत चार्वाकपथ ने आत्मा के अस्तित्व को नकारते हुए, क्योंकि यह सिद्ध करना असंभव था कि वह देह से स्वतंत्र अस्तित्वमान है भौतिकवादी सिद्धांत का प्रचार किया। इसी आधार पर चार्वाकपथियों ने परमात्मा के अस्तित्व को भी अस्वीकार किया।

आठवीं सदी के अंत और नवीं के आरंभ से शकर (७८८-८२०) द्वारा

मस्थापित अद्वैत वेदात अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करता गया। अद्वैत न उपनिषदों की प्राचीन शिक्षा का नवोन्मेष करने का प्रयास किया और कहा कि ईश्वर-ब्रह्मा-को ही एकमात्र सत्य और जगत को मिथ्या-भ्राति-मानना चाहिए जिसे केवल वे लोग ही सत्य समझते हैं, जिन्हें ज्ञान नहीं है। ज्ञान का लक्ष्य अपने को भ्राति से मुक्त करना और ब्रह्म से एकात्म प्राप्त करना होना चाहिए। शंकर केवल दार्शनिक ही नहीं, धर्म सुधारक भी था, त्रिनयन हिंदू धर्म को उसके मूल मारतत्त्व से भ्रष्ट करनेवाले वाद में जुड़े तत्त्वा में मुक्त करने का प्रयास किया। शंकर ने देश के चारों कोनों में चार मठों का स्थापना की और सन्यासी मठों में सुधार किया।

लेकिन ग्यारहवीं, बारहवीं और तेरहवीं सदियों में शंकर के केवल वंशजों को ही बोधगम्य विचार अपनी लोकप्रियता गवाने लग। रामानुज (ग्यारहवीं शताब्दी) ने वेदात दर्शन की अवधारणाओं को सुगम बनाकर सर्वमाधारण के लिए बोधगम्य बनाया। रामानुज के अनुसार ईश्वर न जगत् अपने से जलज तीन मत्वों-भूत काल और आत्मा-से सृष्टि की है। ईश्वर का मामीप्य-लाभ करने के लिए धर्मग्रन्थों का गहन ज्ञान आवश्यक नहीं है। ईश्वर की भक्ति वही अधिक महत्वपूर्ण है और उसी से ईश्वर का सामान्य लाभ करने-मुक्ति प्राप्त करने-का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो सकता है। भक्ति अथवा उपासना में भक्त की जाति से कोई अंतर नहीं आता। रामानुज की शिक्षा में ईश्वर को जगत् के निरपेक्ष सृष्टा के रूप में नहीं प्रत्युत प्रत्येक व्यक्ति की नियति में सलग्न सर्जक की तरह प्रस्तुत किया जाता है-बन्धन मनुष्य की प्रार्थना और पुकार को सुनता है और उसकी नियति का बन्धन सत्ता है। रामानुज का दर्शन अनेक वेदाती संप्रदायों के मत का आधार है।

मध्ययुगीन भारत में वैज्ञानिक ज्ञान ने प्राचीन काल में डाली नींव का आधार पर महती प्रगति की। गणित, ज्योतिष (खगोल) और चिकित्सा (आयुर्वेद) के क्षेत्रों में, जो कृषि निर्माण कार्य तथा चिकित्सा में नये नोंगों का व्यावहारिक अनुभव से संबद्ध थे, जबरदस्त सफलताएं प्राप्त की गयीं।

छठी में तेरहवीं शताब्दी की अवधि में भारत के अधिकांश भागों में स्थानीय भाषाओं में महित्य न विकास किया, यद्यपि बहुत में कवि अब भी 'देववाणी' -संस्कृत-में ही रचना कर रहे थे। संस्कृत साहित्य अधिकाधिक त्रिनयन और राजानुश्रुतिकाशी होता जा रहा था। मध्यावर नद द्वारा उगान के राजा रामपाल (१०७७-१११६) का राजकवि था रवि

गमरगित इसका एक मजीर उदाहरण है। इस रचना की प्रत्यक्ष पंक्ति दाहरा अर्थ रगती है और उसे गमायण र नायक गम और राजा गमपान - दाना म म प्रयत्न म मरुद्ध रिया जा मरता है और इस प्रकार कवि न मरुद्ध क वागनामो को गमायण र गम र रागनामा र ममनुष्य कर दिया है। इस उमान की वृत्तियो म जयदत्त द्वारा रचित गीतगोविंद (रागद्वी मदी) का बहुत लोकप्रियता प्राप्त थी जिसमें वृष्ण क निष्ठ राधा र अनुराग का वर्णन किया गया है जो मनुष्य की आत्मा की ईश्वर साधना का प्रतीक है। गीतगोविंद की मनावैधानिक मूढमता और मजीर कल्पना म लगभग सब ही नयी भारतीय भाषाओं म कविता र विकास पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला और रागात्मक अनुराग क इस प्रकार क रक्ष्यवादी निर्दिष्ट का आग चनकर भक्तिमार्गी काव्य म व्यापक प्रचलन हुआ।

स्थानीय भाषाओं म साहित्य क विकास न अपन का केवल मस्कृत म महाकाव्यों के अनुसारा म ही - उदाहरण क निष्ठ तरहवी मनी म बुद्ध रट्टी द्वारा गमायण के तेलुगू म अनुराग म ही - अभिव्यक्त नहीं किया बरन मौलिक साहित्य का गृजन भी जान मगा।

यद्यपि मध्य युग म सयम उत्तमस्थानीय प्रगति मुख्यत काव्य की विधा म ही हुई फिर भी वागद्वी-तरहवी मदिया म मस्कृत म गद्य रचना भी हुई जिनकी कथाओं की विषयमस्तु मामाग थी। वाण द्वारा रचित कादवरी , जो दो प्रमियो क दो रूपा म पृथ्वी पर दो वाग क जीवन की कथा है और दडी की रचना दगागुमागगित जिसमें राजाओं राजपुरुषों मन्त्रामियो और देवताओं तक की मिलनी उडायी गयी है इस प्रकार की गद्यवृत्तियो क उदाहरण हैं। इसी प्रकार की एक और रचना सातवी-आठवी सदियों म हरिभद्र द्वारा प्राकृत मे निम्ना खलाम्यान है।

दक्षिणी भारत म सबसे विकसित साहित्य तमिल साहित्य था। तमिल म सर्वप्रथम वृत्तिया ईसवी सवत की पहली सदियों मे ही रची जा चुकी थी, किंतु विद्वान तिग्वल्लुवर द्वारा रचित कुगल और गिलपदीकारम तथा मणिमेखल जैसे महाकाव्यों को दूसरी म छठी सदियों क बीच की मानते हैं। आठवी सवी सदियों म भक्तिमार्गी काव्य का प्रभाव बढ़ने लगा, जिसने आत्मा और परमात्मा के संयोग को युवक युवती के प्रेम के रूप म सराहा। गहन गेयता से परिपूर्ण जलवारो और नयनारो (भक्तिमार्ग के वैष्णव तथा शैव प्रतिपादकों) के भजन लोकगीतों की तरह दूर दूर तक फैल गये।

उत्तरी भारत मे वीरकाव्य के रूप म स्थानीय भाषाओं मे एक नयी विधा

का प्रादुर्भाव होने लगा। इसका एक उदाहरण चदवरदाई (११२६-११६९) का पृथ्वीराजरासो है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के मुसलमान आक्रमणकारियों के विरुद्ध मघर्ष का प्रशस्तिगान किया है।

चास्तु तथा मूर्तिकला इस काल में कला के सर्वाधिक विकसित रूप थी। छठी और आठवीं सदियों के बीच मुख्यतः गुहा मंदिरों (ऐलोरा, एलिफंटा और कुछ बाद में अजंता) अथवा महाबलिपुरम या कोणार्क के चट्टानों का तराशकर बनाये गये मंदिरों और स्तूपों का ही निर्माण किया गया। इसमें संभवतः बहुत जटिल प्रविधियाँ अपेक्षित नहीं थी—चट्टानों को तराशकर भवना का निर्माण करना पत्थर को काटने, उसे दूर-दूर ले जाने और उसमें ऊँचा और टिकाऊ इमारतों को बनाने से आसान था। अजंता के गुहा मंदिर बौद्ध के थे जब कि ऐलोरा में बौद्ध गुहा मंदिर और हिंदू तथा जैन मंदिर अगल-बगल हैं। गुहा मंदिर निम्न उद्भूतों, मूर्तियों अथवा भित्तिचित्रों से अलंकृत हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध नाना आकृतियों से युक्त गंगावतरण (सातवीं शताब्दी, महाबलिपुरम) और कैलासकपी रावण (ऐलोरा, जिसमें शिव और पार्वती को पर्वत पर बैठा दर्शाया गया है) जैसे विराट निम्न उद्भूत चित्र हैं।

नवी मदी में काटे हुए पत्थर से मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। उत्तरी भारत में मंदिर पारवलयिक होते थे और उनका शिखर कमनाकार होता था जब कि दक्षिण में वे आयताकार पिरामिड जैसे होते थे। मंदिरों के भीतर के कमरे अधियाले और नीची छतोंवाले होते थे—गर्भगृह में हर कोई प्रवेश नहीं पा सकता था। अधिकांश आराध्य तो मंदिर के बाहर प्रणिपात करके ही सतोष कर लेते थे। इन मंदिरों के प्रांगणों में और उनकी दीवारों पर भी मूर्तियाँ होती थी, जिनके द्वारा महाकाव्यों के दृश्यों को या मन्त्रों में सबद्ध देवता विशेष की उपासना के प्रतीकों को चित्रित किया जाता था। कालांतर में और विशेषकर दक्षिण में मूर्तियों का इतना बाहुल्य हो गया कि स्वयं मंदिर तो उनका निमित्त अथवा आधार मात्र प्रतीत होने लग गये—दीवारें छन तक मूर्तियाँ, उच्च उद्भूतों और निम्न उद्भूतों से परिपूर्ण हैं। इस बाहुल्य के कारण आदमी की आँखों के लिए अलग-अलग मूर्तियाँ अथवा दृश्यों का चोन्हा पाना भी कठिन हो गया। खजुराहो के मंदिरों (९५४-१०५० के आसपास के) के मामले में और कोणार्क (तृतीय सदी के मध्य) के मामले में जहाँ मंदिर फर्श में छन तक इतने जटिल और मूर्धन्य शैलिक अवकरण में आच्छादित हैं कि प्रत्येक पत्थर एक अनुपम आभूषण जैसा प्रतीत होता है यही बात दधन में आती है। बाद में इस विराट वस्तु तथा मूर्तिकला में

दिल्ली सल्तनत के समय का भारत (तेरहवीं सदी से चौदहवी सदी के आरम्भ तक)

दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास

दिल्ली सल्तनत की स्थापना

आठवीं शताब्दी के आरम्भ में ही भारत पर उत्तर से आक्रमण करके अरबों ने सिंधु को जीत लिया था और वहाँ अपना शासन स्थापित कर दिया था। सिंधु देश से विलग हो गया, किंतु इसने शेष भारत के ऐतिहासिक विकास को प्रभावित नहीं किया। लेकिन ग्यारहवीं सदी के आरम्भ से भारत तुर्क मूल के मुस्लिम विजेताओं के आक्रमणों का मैदान बन गया, जो ये हमले काफ़ीरों के खिलाफ जिहाद के नाम पर किया करते थे। भारतीय राजा उस समय परस्परघाती युद्धों में लगे हुए थे, जिससे उनके लिए इन हमलों को झेल पाना कठिन था और इस प्रकार उत्तरी भारत में मुस्लिम विजेताओं द्वारा शासित एक विशाल राज्य स्थापित हो गया, जो दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इस राज्य के उदय ने, जिसका बाद में दक्षिण में भी प्रसार हुआ, भारत के समस्त आगामी इतिहास पर अपनी छाप डाली है। इसके परिणामस्वरूप भारत तथाकथित मुस्लिम विश्व की परिधि में खिंच आया।

तुर्क विजेताओं का पहला हमला १००१ में हुआ। बाद में गज़नी के सुलतान महमूद (९९८-१०३०) ने जिसका राज्य उस समय बुरासान के नाम से विनात इलाके में स्थित था, पंजाब पर हमला किया। राजा जयपाल ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसे पेशावर के पास पराजित होना पड़ा और उसने आत्महत्या कर ली। इसके बाद महमूद ठेठ १०२६ तक हर सरदियों में भारत पर नियमित घावे करता रहा। वह मदिरों को नष्ट करता उनकी तथा राजाओं की कई पीढ़ियों द्वारा संचित विपुल संपत्तियों को लूटता आबादी से हरजान वसूल करता और इसके बाद लूट के माल से

नदे काफिलो के साथ लौट जाता। उत्तरी भारत में महमूद ने पश्चिम में सोमनाथ (काठियावाड़) से लेकर पूर्व में गंगा की घाटी में कन्नौज तक के विस्तृत क्षेत्र में छापे मारे। लेकिन उसने जिस अकेले भारतीय प्रदेश को अपने राज्य में मिलाया और जिस पर अपना प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, वह पंजाब ही था।

महमूद के उत्तराधिकारियों के राज्यकाल में जो कुल वैरो और सेल्जूकों के हमले के सतत खतरे का जमाना था गजनवी सुलतानों की राजधानी लाहौर स्थानांतरित हो गयी। बारहवीं सदी के आठवें दशक में एक छोट में अधीनस्थ राज्य गोर के शासकों ने विजेताओं के कुल वैरो का लाभ उठाते हुए ११७३ में गजनी को जीत लिया और इसके बाद ११८६ में उन्होंने अपने भूतपूर्व अधिपतियों की नयी राजधानी लाहौर को भी जीत लिया। गोर के सुलतान के भाई मुहम्मद गोरी (शहाबुद्दीन) ने पहले पंजाब को जीता और उसके बाद भारत में और आगे बढ़ना शुरू किया। ११९१ में उसे तराइन की लड़ाई में दिल्ली और अजमेर के राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान से पराजित होना पड़ा, लेकिन अगले ही साल उसने उसी रणक्षेत्र में पृथ्वीराज के नेतृत्व में लड़नेवाले राजपूत राजाओं की सेना को हराया और इस तरह गंगा का पथ प्रशस्त कर लिया। कुछ ही समय के भीतर सारा दोआब उसके नियंत्रण में आ गया।

मुहम्मद गोरी की हत्या कर दिये जाने के बाद एक तुर्क गुलाम अगरक्षक सेना के नायक और उत्तरी भारत के सूबेदार कुतुबुद्दीन ऐबक (१२०६-१२१०) ने अपने को भारत में गोरी इलाकों का आजाद सुलतान घोषित कर दिया और दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बना लिया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना इस प्रकार हुई थी। कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद (वह चौगान खेलते हुए अपने घोड़े से गिर गया था) जो दूसरा सुलतान—इल्तुतमिश—गद्दी पर बैठा, वह भी भूतपूर्व गुलाम ही था। चूंकि इल्तुतमिश के कुछ उत्तराधिकारी भी शाही अगरक्षक सेना में काम करनेवाले गुलामों की कतारों से आये थे इसलिए यह राजवंश गुलाम वंश के नाम से ही विज्ञात हुआ।

गुलाम वंश

इल्तुतमिश अपनी सल्तनत का सुदृढीकरण और प्रसार ही कर रहा था कि मंगोल आक्रमणकारी ख्वारज्म के ग्राह जिने के पहले ही पराग्त कर चुके

थे के बेटे जलालुद्दीन का पीछा करते हुए भारत के सीमांत में आ घुम। उस समय तक मंगोल आबादी का निर्दयतापूर्वक सहार करते हुए मचूरिया में नेबर तुर्किस्तान तक सारे मध्य एशिया को जीत चुके थे। चंगज खा का नाम ही लोगो के दिलो को दहशत से भर देता था। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन की सहायता करने से इन्कार कर दिया और वह पश्चिमी पंजाब, सिंध तथा उत्तरी गुजरात को लूटने के बाद भारत से चला गया। लेकिन इसके बाद भी मंगोल आक्रमणों के खतरे का साया बहुत समय तक भारत पर मंडराता रहा और यह आशका मुस्लिम सामंतों (अमीर-उमरा) को दिल्ली की गद्दी के चहु ओर गोलबंद करने में सहायक सिद्ध हुई।

इल्तुतमिश के राज्यकाल में ही उत्तरी भारत में मुस्लिम सिपहसाला के पूर्ण प्रभुत्व की स्थापना हुई। दिल्ली की गंगनचुबी कुतुबमीनार का इल्तुतमिश का स्मृतिचिह्न कहा जा सकता है। उसका निर्माण तो कुतुबुद्दीन के समय ही शुरू हो गया था पर पूरा इल्तुतमिश के राज्यकाल में हुआ था। कुतुब मीनार के पास ही इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है।

उस समय मुस्लिम सैन्य सामंत वर्ग में मुख्यतः मध्य एशियाई तुर्क हा थे, जिन्होंने अपने को एक मजबूत संगठन में ऐक्यबद्ध कर रखा था, जो चालीस के दल (चिहलगनी) के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि उसके स्थापका की संख्या चालीस ही थी। उस समय अधिकांश हाकिम और धार्मिक नेता खुरासानी (अर्थात् ताजिक और फारसी) थे। इसलाम (सुन्नी) राज धर्म बन गया और हिंदुओं को जिम्मी अथवा काफिर माना जाने लगा। फारसी राजभाषा बन गयी। शासन पूर्णतः निरंकुश और स्वेच्छाचारी था।

यद्यपि दिल्ली के पहले दोनों सुलतान मुस्लिम सेनानायकों में से ही चुने गये थे, फिर भी इल्तुतमिश ने बादशाहत को वंशागत बनाने का प्रयास किया। उसने अपनी पुत्री रजिया को अपनी उत्तराधिकारिणी बनाया, जिसे वह अपने बेटों से "अधिक मर्दाना" समझता था। रजिया सुलतान सचमुच बड़ी साहसी और चतुर स्त्री थी, मगर अपने धार्मिक पूर्वाग्रहों के कारण मुस्लिम सेनानायक स्त्री की अधीनता को लज्जास्पद समझते थे। रजिया ने चार वर्ष शासन किया और इसके बाद उसे मार डाला गया। उसके राज्यकाल के बाद अशांति और दरवारी पड़यंत्रों का एक दौर आया। उसी समय मंगोलों ने भी भारत पर कई धावे किये और १२४१ में उन्होंने लाहौर पर बम्ला कर लिया।

आखिर १२४६ में इल्तुतमिश के सबसे छोटे बेटे नासिरुद्दीन को गद्दी पर बैठाया गया, मगर वास्तविक सत्ता उसके योग्य सलाहकार गयामुद्दीन

बलबन के हाथों में थी, जो नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद १२६५ में सिंहासनाब्ध हुआ और जिस पर वह बाईस साल तक, १२८७ में मृत्युपर्यंत आसीन रहा। तत्कालीन होने के बाद बलबन ने मंगोलों को पीछे धकेला और उत्तर-पश्चिमी सीमांत पर एक दुर्ग-शृंखला का निर्माण किया। बलबन का राज्यकाल सत्ता के सुदृढीकरण के लिए अविराम संघर्ष का काल था। विद्रोहियों के दमन में वह एकदम बेरहम था (मिसाल के लिए, दोआब के बागियों के मामले में) और पकड़े गये बागियों को हाथियों के पैरों तले कुचले जाने या उनकी खाल उधड़े जाने की सजाएँ दिया करता था। उसने चालीस के दल की शक्ति का अतः कर दिया और अपने निर्मम उपायों से १२८० में बंगाल में मुस्लिम अमीरों को भी कुचल दिया। बागियों के नेताओं को सरे आम सूलियों पर चढ़ाकर मौत की सजा दी गयी। वृद्धावस्था में बलबन की मौत के बाद अमीर उमरावों के विभिन्न दलों में एक बार फिर झगड़े शुरू हो गये। इस संघर्ष में खिलजी (खल्जी) कबीले के तुग़लक़ सिपहसालार विजयी हुए और सत्तरवर्षीय जलालुद्दीन फीरोज़ को राजगद्दी मिली, जिसने १२९० से १२९६ तक राज्य किया।

खिलजी वंश

खिलजी वंश के पहले प्रतिनिधि के राज्यकाल में मंगोलों ने भारत पर एक बार फिर आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन उनसे कुछ को परास्त करन और शेष को पैसे के बल पर खरीदने में सफल हो गया।

जलालुद्दीन के राज्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन की दक्कन पर चढ़ाई थी। देवगिरि के यादववंशी राजा रामचंद्र को हराने और उसकी संपदा को लूटने के बाद अलाउद्दीन दिल्ली वापस आया। राजधानी के पास उसने अपने स्वसुर की कपटपूर्वक हत्या कर दी और दिल्ली का नया सुलतान बन गया (जहाँ उसने १२९६ से १३१६ तक राज्य किया)।

यह निर्मम और दृढसंकल्प नया सुलतान योग्य सेनानायक और प्रतिभाशाली प्रशासक भी था। उस समय मंगोलों के धावे अधिकाधिक प्रायिक होते जा रहे थे और अलाउद्दीन ने अपनी सारी शक्तियाँ उन्हें परास्त करन पर सन्केन्द्रित कर दी। उसके चरित्र में अतर्निहित निर्दयता इसी में प्रत्यक्ष हो जाती है कि बगावत का सदेह होने पर उसने जलालुद्दीन के राज्यकाल में दिल्ली के पास

आकर बस जानवाले सभी मंगोलो को, जो जलालुद्दीन की मना म गमिन होकर लड भी चुके थे, इस तथ्य के बावजूद एक ही रात में पकड़कर मार डाले जाने का आदेश दे दिया कि उनकी मर्यादा पंद्रह और तीस हजार व बाब थी। अपने खजाने को भरने के लिए अलाउद्दीन ने दान और वक्फ की सारी संपत्ति और अमीर-उमरा की माफियों को या तो जब्त कर लिया या उन पर कर लगा दिये। पड़्यत्रो की सभावनाओं को खत्म करने के लिए उमरा अमीर उमरा की दावतों जदनों और मजलिसों को निषिद्ध कर दिया और पूरे देश को अपने जासूसों और मुसविरो से भर दिया।

देश की सारी भूसंपदा को अपने ही हाथों में सवेद्वित करने के लिए अलाउद्दीन ने अब तक की पारंपरिक माफियों के स्थान पर इक्तादारा (हाकिमो) को अल्प नकद वेतन देना शुरू करने का निश्चय किया। एक ऐसे देश में कि जिममें नैसर्गिक अर्थव्यवस्था ही का प्रचलन रहा था राजधानी में खाद्य पदार्थों की कीमतों को कम करने और इस प्रकार अपने अल्प वेतनभोगी सैनिकों की गुजर-बसर को सुनिश्चित करने के लिए उस अल्पन कठोर उपाय अपनाए पड़े। दोआब में सारी सरकारी जमीनों से लगान का जिम रूप में ही उगाहने का हुकम दे दिया गया और व्यापारियों को इस अनाब को दिल्ली में विशेष रूप में निर्मित विशाल अन्नागारों में पहुंचाने के लिए मजबूर किया गया। राजधानी में और दोआब में बाजार भावों पर सख नियन्त्रण था नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकारों नियुक्त किये गए थे और ग्राहकों को ठगने या कम तोलने पर निष्ठुर दंड दिये जाते थे। लगान को फसल के चौथाई से बढ़ाकर आधा कर दिया गया। हिंदुओं का हथियार धारण करना, बढ़िया कपड़े पहनना और घोड़े पर चढ़ना निषिद्ध कर दिया गया—ये कदम ज्यादा कट्टर मुसलमानों को सतुष्ट करने के लिए उठाये गये थे। लेकिन सैनिकों की तनखाहें बढ़ा दी गयीं।

इन उपायों की बदौलत आरम्भ में सुलतान के लिए ४,७५,००० घुड़सवारों की विराट और युद्धक्षम सेना खड़ी करना और मंगोलों के आक्रमणों को विफल करना संभव बन गया। अलाउद्दीन के राज्यकाल में मंगोलों ने अंतिम बार १३०६ में भारत में प्रवेश किया था, जब उसने उन्हें रावी के तट पर बुरी तरह पराजित किया।

लेकिन वास्तव में अलाउद्दीन के पास बड़ी सेना रखने के वास्ते पर्याप्त साधन न थे और इसलिए उसने एक बार फिर दक्कन के नये प्रदेशों और नगरों को लूटकर अपने खजाने को भरने का निश्चय किया। इस अभियान पर भ्रेज

गये उसके विश्वस्त अनुचर और मेनानायक मलिक काफूर ने १३०७ में एक बार फिर देवगिरि को और उसके बाद बाकतीय राज्य की राजधानी वारणल (वर्तमान तलगाना क्षेत्र में) को भी जीत लिया। १३११ में अपने अगले अभियान में उसने होयसल राज्य की राजधानी द्वारसमुद्र और पाड्यो के केंद्र मदुरा को जीता। आगामी दो तीन वर्षों में मलिक काफूर ने दक्षिण पर और भी हमले किये और वह भारत के दक्षिणतम छोर—कन्याकुमारी अतरीप—तक पहुंच गया। अलाउद्दीन की सेना इन अभियानों से अकूत संपदा—सीना रत्न, घोड़े और हाथी लेकर वापस आयी। इन दक्षिणी प्रदेशों के पराजित राजाओं ने अपने को दिल्ली सल्तनत के अधीन मान लिया—उन्हें सुलतान को सालाना खिराज देना होता था।

लेकिन अलाउद्दीन का यह विराट साम्राज्य कोई केंद्रीकृत राज्य नहीं था। अलाउद्दीन के अंतिम वर्षों में गुजरात में उसके हाकिमों ने विद्रोह किया। राजपूतों को वश में नहीं लाया जा सका—वीरकाव्यों में मुसलमान आक्रमण कारियों के विरुद्ध उनके निरंतर सघर्षों का वर्णन किया गया है। बगाल कई स्वतंत्र मुस्लिम राज्यों में विभाजित था। होयसल और पाड्य व्यवहार में स्वतंत्र ही बने रहे चाहे वे खिराज अदा करते थे। सिंधु नदी के उस पार के उत्तरी प्रदेशों में आजाद कबीलों का निवास और बोलबाला था।

यद्यपि सुलतान सफल अभियानों से लाये लूट के माल से अपने अमीरों और सैनिकों को खूब इनाम दिया करता था, फिर भी उसके सदेही स्वभाव, जुरमानों और जख्तियों हिंदुओं के दमन और अर्थव्यवस्था के ध्वस्त होने के कारण व्यापक असंतोष फैल गया था। हर कही बगावतें फूटने लग गयी थीं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद (उसका देहांत १३१६ में जलोदर से हुआ था) मिहासन के लिए प्रचंड सघर्ष छिड़ गया जिसके दौरान सत्ता को हाथ में लेने की कोशिश में मलिक काफूर मारा गया। कई महीने बाद अलाउद्दीन के एक बेटे को कुतुबुद्दीन मुबारकशाह (१३१६-१३२०) के नाम से तख्तनशीन किया गया। उसने अपने पिता द्वारा त्रियाम्बित सभी आर्थिक सुधारों को रद्द कर दिया, मगर उसने अपने पिता की विजय तथा अधिनहन की नीतियों को नहीं त्यागा और खुसरो खा की कमान में एक सेना को दक्कन पर हमला करने के लिए भेजा, जो मदुरा और तेलगाना से लूट का भारी माल लेकर वापस आया। मगर इसके कुछ ही बाद खुसरो ने दिल्ली का खुद सुलतान बनने के इरादे से मुबारकशाह की हत्या कर दी। मगर थोड़े ही दिन बाद तुर्क अमीरों के एक दल ने उसका खात्मा कर दिया। इसके बाद पंजाब में सरहद के

सिपहसालार मलिक गाजी को गद्दी मिली, जिसन तत्कालीन होने समय गयासुद्दीन तुगलक का नाम धारण किया। गयासुद्दीन, जिनमें १३२० से १३२५ तक राज्य किया, एक नये राजवंश—तुगलक वंश—का संस्थापक था।

तुगलक वंश

नये सुलतान न अलाउद्दीन के सुधारों से जनित मामियों का अंत करके लिए कई नये कदम उठाये। लगान को घटाकर उपज का दमदा भाग कर दिया गया और सरकारी खर्च से नहरों का निर्माण किया गया। गयासुद्दीन ने दिल्ली के पास गुलाबी ग्रेनाइट से एक नये शहर का निर्माण करवाया और उसके चारों ओर मजबूत शहरपनाह बनवायी। इस नगर को तुगलकाबाद का नाम दिया गया (अब यह खडहर हो चुका है)। इसी के पास उसने सुर्ब और सफेद पत्थर का अपना मकबरा भी बनवाया, जो देखने में किल जैसा ही लगता था। यह मकबरा एक कृत्रिम झील में बनाया गया था, जो अब बिल्कुल सूख गयी है।

अपने पूर्वगामियों की ही भांति गयासुद्दीन ने भी सक्रिय विदेश नीति का अनुगमन किया। गाही खजाने को भरने के लिए एक बार फिर सैन्य अभियान संगठित किया गया और सुलतान ने अपने बेटे जौना खा (जूना खा) की कमान में सेना को दक्कन पर हमला करने के लिए भेजा। उसने काकतीयों की राजधानी वारंगल को सर किया और उसका नाम बदलकर सुलतानपुर रख दिया। गयासुद्दीन ने खुद पूर्वी बंगाल को वशीभूत किया और पश्चिमी बंगाल के शासक को दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया (१३२४)। जूना खा ने इस अवसर पर अपने पिता के दिल्ली में गानेदार स्वागत का आयोजन किया। लेकिन सुलतान की हाथी पर सवारी निकलने समय लकड़ी की एक महराब ढह गयी और सुलतान उसके नीचे कुचलकर मर गया। अरब यात्री इब्न-बतूता के अनुसार इस “दुर्घटना” की सारी योजना जूना खा ने तैयार की थी, जो राजगद्दी हासिल करने का आकांक्षी था। गयासुद्दीन की मौत के बाद उसे तत्कालीन किया गया और वह मुहम्मद गाह तुगलक (१३२५-१३५१) के नाम से सुलतान बना।

मुहम्मद तुगलक योग्य सेनापति और सुशिक्षित तथा सुसंस्कृत व्यक्ति था। लेकिन साथ ही वह अत्यंत क्रूर और निरकुश तथा सनकी भी था और उसके अव्यावहारिक तथा भ्रष्टापूर्ण कामों के फलस्वरूप जल्दी ही राज्य पूर्ण अरा

जबता और अव्यवस्था का शिकार हो गया। दिल्ली चूँकि सल्तनत के दक्षिणी सीमातो से बहुत दूर थी, इसलिए उसने राजधानी बदलने का निश्चय करके देवगिरि को अपनी नयी राजधानी बना दिया, जिसका नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया गया। लेकिन राजधानी के दौलताबाद ले जाये जाने का मतलब सिर्फ राज परिवार, दरबार, अमीर उमरा तथा मुख्य अधिकारियों और उनके परिवारों का ही वहाँ जाना नहीं था—सुलतान न दिल्ली की सारी ही आबादी को दौलताबाद जाने के लिए मजबूर किया। इस लंबे सफर में लोगों को न जाने कितनी तकलीफें उठानी पड़ी, न जान कितने रास्ते में ही मर गये और उसने बेहद असंतोष पैदा किया। कुछ साल बाद सुलतान राजधानी को दिल्ली वापस ले आया, लेकिन राजधानी के पुराने वैभव और ध्वस्त आर्थिक जीवन को बहाल करना अत्यंत कठिन सिद्ध हुआ।

चूँकि इतने विस्तृत साम्राज्य की रक्षा के लिए बहुत बड़ी सेना और बहुशाखीय केंद्रीय तथा प्रांतीय प्रशासनिक संस्थाओं को रखना जरूरी था, इसलिए राजकोष को नये साधनों से भरना भी अत्यावश्यक था। मुहम्मद शाह ने किसानों पर अतिरिक्त महसूल (अबवाब) लगाया। ये महसूल इतने भारी थे कि किसान तबाह हो गये और बहुत से किसान अपनी खेतीवाड़ी को छोड़कर जंगलों में भाग गये। करो के बोझ ने सूबों को कगाल कर दिया और खजाना खाली होने लगा। इसी समय भयंकर सूखे के रूप में एक नयी विपदा आ खड़ी हुई। इधर सुलतान ने ताबे के सिक्के जारी करना शुरू किया, जिसका मूल्य अब तक चलनेवाले सोने और चांदी के सिक्कों के जितना ही रहता था। इन कदमों ने देश की मुद्रा प्रणाली और अर्थव्यवस्था को भग कर दिया। व्यापारियों ने नये सिक्कों के बदले माल बेचने में इन्कार कर दिया। आखिर सुलतान को सोने चांदी के सिक्के देकर इस प्रतीक मुद्रा को वापस लेना पड़ा जिससे खजाना खाली हो गया। ऊपर से एक और मुसीबत यह आयी कि हिमालय के दुर्गम काराचिल (कूर्माचल) प्रदेश में सुलतान के अभियान का अंत शाही सेनाओं के विनाश में हुआ। वह स्थानीय राजा को अधीनता स्वीकार करने और सिराज देने के लिए मजबूर करने में तो सफल हो गया, लेकिन वापसी में उसकी एक लाख सेना को सिर्फ भूख, बारिश और रास्तों के अभाव ने ही प्रस्त नहीं किया बल्कि घात लगाये पहाड़ियों के अप्रत्याशित आक्रमणों ने उसका लगभग पूरी तरह से सफाया भी कर दिया।

मुहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंतिम पंद्रह वर्ष विराट साम्राज्य के कोने कोने में फूट पड़नेवाले विद्रोहों और जनता में फूट पड़नेवाले उपद्रवों के

जो अक्सर धार्मिक आंदोलनों का रूप ले लेते थे, कुचलन के निष्फल प्रयास में गुजर। अपनी निर्ममता और क्रूरता के कारण लोग उसे छूती बहनें तथा १३५१ में बागी अमीरो का पीछा करते हुए वह थट्टा (मिथ) पहुँचा जहाँ विषम ज्वर से उसकी मृत्यु हो गयी। अमीर उमरा ने वही पर मृत मुनतान के चचेरे भाई को गद्दी पर बैठाया, जिसने फीरोजशाह तुगलक के नाम से १३५१ से १३८८ तक शासन किया।

फीरोज को अपने पूर्वगामी के राज्यकाल के विनाशक परिणामों का निराकरण करने के लिए सख्त उपाय करने पड़े। अवकाश रद्द कर न्यून गण लगान को कम किया गया, पैदावार बढ़ाने के लिए दोआब में पाँच नहरों का निर्माण किया गया, भारी बाजार महसूल खत्म कर दिये गये, सनाथ कारियों को शहरो और गावों की माफिया दी जाने लगी और फरमान जारी करके यन्त्रणाएँ दिये जाने का अंत कर दिया गया। मुस्लिम सेनाधिकारियों को कई विशेषाधिकार प्रदान किये गये, किंतु इस उपाय ने उनकी खुशामुस्तार हान और अलगाव की प्रवृत्तियों को बढ़ावा ही दिया।

लेकिन साथ ही फीरोज ने धार्मिक आंदोलनों का सख्ती के साथ दमन भी किया और हिंदुओं तथा शिया मुसलमानों पर अत्याचार किये। हिंदू राजाओं (विशेषकर कटेहर के राजा) के खिलाफ अभियानों के दौरान स्थानीय आबादी में से बड़ी संख्या में गुलाम बनाये गये, जिनके श्रम का शाही जागरा पर उपयोग किया जाता था। सुलतान का अनुकरण करते हुए उसके अधिकांश भी ऐसा ही करते थे। इतिहासकार बरनी के अनुसार देश में उस समय लगभग १,८०,००० गुलाम थे।

साम्राज्य को अक्षत बनाये रखने के फीरोज के प्रयास निष्फल रहे। बंगाल और दक्कन तो मुहम्मद तुगलक के समय में ही सल्तनत से अलग हो गये थे और मिथ तथा ओडिसा में अभियान असफल सिद्ध हुए। सुलतान की मौत के बाद अमीर-उमरा के शक्तिशाली गुटों में प्रबल संघर्ष छिड़ गया, जिनमें से प्रत्येक गुट राजसिंहासन के लिए अपने उम्मीदवार का समर्थन था।

लड़खड़ाते हुए साम्राज्य पर अंतिम प्रहार समरकंद के अमीर तैमूर की सना न किया (१३९८)। तैमूर ने अपनी सेना के साथ भारतवर्ष में अपनी निर्दयता में आतंकित करने के वास्ते कूच किया। स्थानीय आबादी का बर्तन-आम करवाने के बाद वह उनके मुँहों की मीनारे चुनवा दिया करता था। तैमूर ने यह मुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी भविष्य में उसका विरोध करने का माहम न कर सके उत्तरी भारत के विभिन्न भागों में बताने

गये लाखों वैदियों को दिल्ली के बाहर बरहमी से मरवा डाला। दिल्ली का सुलतान राजधानी को छोड़कर गुजरात भाग गया। इधर दिल्ली में प्रवेश करने के बाद तैमूर की सेनाओं ने कई दिन अविराम लूटमार और हत्याएँ कीं। इसके बाद लूट के बेशुमार माल को लादकर हज़ारों वैदियों के साथ तैमूर समरकंद वापस चला गया। उसके हमले के बाद भारत अकाल और बीमारियों की जकड़ में आ गया और तुगलक साम्राज्य ढह गया।

सैयद वंश

अंतिम तुगलक सुलतान (सुलतान महमूद) की १४१३ में मृत्यु हो गयी। वह कोई उत्तराधिकारी छोड़कर नहीं गया था। १४१४ में मुलतान के भूतपूर्व सूबेदार खिज़्र खाँ सैयद ने जो तैमूर के हमले के समय उससे जा मिला था और जिसे तैमूर ने मुलतान और पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया था दिल्ली को सर लिया और मत्ता को अपने हाथों में ले लिया। इस तरह १४१४ को सैयद राजवंश के राज्यकाल के आरंभ का वष माना जाता है।

१४२१ में अपनी मृत्यु पर्यंत खिज़्र खाँ नाम के लिए तैमूरवंशियों के उपशासक (नायब ए अमीर) की हैसियत से राज्य करता रहा। उसके राज्यकाल में भी देश कंगाल ही बना रहा। लगान की वसूली सिर्फ़ सेना की सहायता से की जाती थी और खजाने को पास-पड़ोस के राज्यों पर सालाना हमलों से हासिल लूट की बदौलत ही भरा रखा जाता था। खिज़्र खाँ का शासन सिर्फ़ दिल्ली, पंजाब और दोआब तक ही सीमित था। उसके बेटे और उत्तराधिकारी मुबारक शाह (राज्यकाल-१४२१-१४३४) ने अपने शासन के अंतिम वर्ष में तैमूरी फरमानों को मानना बंद कर दिया और अपने नाम से सिक्के ढालने लगा, जो अवज्ञा का परिचायक था। उसने दोआब और दिल्ली के निकटस्थ अन्य प्रदेशों के सामंतों के विरुद्ध अनेक अभियानों का संगठन किया। इसके अलावा उसने मालवा के सुलतान से पंजाब पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए खकरो (खोखरो) से और काबुल के तैमूरवंशी अमीर से भी युद्ध किया। मुबारक शाह की अंत में दरबारियों के पड़यंत्रों के परिणामस्वरूप हत्या कर दी गयी।

मुबारक शाह के बाद उसका भतीजा मुहम्मद शाह (१४३४-१४४५) गद्दी पर बैठा। लाहौर और सरहिंद के सूबेदार बहलोल खाँ (जो लोदी वंशीन

सामत ही हो सकते हैं। इब्राहीम के सबसे उल्लेखनीय सैन्य उपक्रम मालवा और ग्वालियर के विरुद्ध सफल अभियान थे। लेकिन उसके निरंकुश शासन और अफगान अमीरों की ताकत को कम करने के उसके प्रयासों के परिणाम-स्वरूप असंतोष पैदा हो गया। अमीरों का आपसी वैमनस्य और असंतोष भी बना ही रहा। अंत में अमीरों के एक दल ने काबुल के तैमूरवंशी शासक बाबर से अनुरोध किया कि वह उनकी सुलतान के अत्याचारों से मुक्ति पाने में सहायता करे। बाबर तो ऐसे अवसर की ताक में ही था—वह भारत देश की अपार संपदा का स्वयं स्वामी बनना चाहता था। बाबर ने १५२६ में पानीपत की लड़ाई में इब्राहीम लोदी को पराजित किया और इसी के साथ मुगल साम्राज्य का समारंभ हुआ, जिसे भारतीय इतिहास के आगामी दो सौ साल के नाम को निर्धारित करना था।*

दिल्ली सल्तनत की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति

मुस्लिम विजेताओं ने भारतीय प्रदेशों को अधिकार में ले लिया और वहाँ अपनी सत्ता की स्थापना कर दी। लेकिन तुर्क सैन्य नेता सदियों के दौर में गठित भारतीय सामाजिक संगठन और अर्थव्यवस्था में आमूल परिवर्तन नहीं ला पाये। किसानों और सामंतों के संबंध सारत पहले जैसे ही बने रहे, यद्यपि सामंतों स्वामित्व के रूपों में कुछ परिवर्तन अवश्य आया। सबसे पहले तो भूमि पर राज्य के स्वामित्व का प्रबलीकरण हुआ, जिससे विजेताओं को एक काफी मशक्त सेना रखने और विजातीय स्थानीय आबादी पर शासन करने में सहायता मिली। युद्धों में जिन बहुत से भारतीय सामंत वशों का नाश हो गया, या जिन्हें अपने इलाके छोड़कर भागना पड़ा, उनकी सभी भूमियों का स्वामित्व राज्य को ही प्राप्त हुआ।

* खुरासान अफगान इलाकों और उत्तरी भारत में मुगल न सिर्फ मंगोलों को, बल्कि उन मुस्लिम अमीरों को भी बहते थे जो उन इलाकों के शासक थे, जिन्हें पहले मंगोलों ने जीत लिया था और उनसे नाता जोड़ लिया था। मध्य एशिया और अफगान इलाकों का यह सारा क्षेत्र मुगलिस्तान कहलाता था। बाबर चूँकि यही का रहनेवाला था इसलिए उसे और उसके सहचरों को मुगल कहा जाने लगा। मुगल साम्राज्य की स्थापना के बाद यूरोपीय मुगल सम्राट को महान मुगल कहने लगे।

राजकीय स्वामित्व दो प्रकार का था—खालिसा अथवा खालसा और इक्ता। खालसा का लगान माल विभाग के कारिदों द्वारा जमा किया जाता था। लगान का निर्धारण आम तौर पर जमीन को नापे बिना अंगुल से किया जाता था और ग्राम समुदाय के मुखिया से वसूला जाता था। इस लगान में प्रत्येक परिवार के हिस्से का निर्धारण स्वयं ग्राम समुदाय द्वारा किया जाता था। इस तरह की जमीन की आय राज दरबार और उन अमीर उमरा तथा सैनिकों के भरण पोषण पर खर्च की जाती थी, जिन्हें वेतन नकद या जिस रूप में मिलता था। कतिपय वनों तथा चरागाहों को भी राजकीय मपति माना जाता था। दिल्ली सल्तनत के कुछ दौरों में (विशेषकर फीरोज तुगलक के राज्यकाल में) कुछ सरकारी जमीनों पर शाही कारखाने (काम की जगह—तेल और फलबाग अथवा रातिबखाने) कायम किये गये थे, जिनमें गुलाम काम किया करते थे। लेकिन इस तरह की शाही जमीनों का अनुपात बहुत बड़ा नहीं था।

राजकीय भूमि का अधिकांश सेवा के बदले अनुदान—इक्ता—के रूप में दिया जाता था। इस तरह की छोटी-छोटी जमीन—इक्ता—पानवाला जो इक्ता इक्तादार या वजीहदार (वेतनभोगी अधिकारी) और बड़ी जमीन—मुक्ता—पानेवालों को मुक्ता या मुक्तादार कहा जाता था। इक्तादार अपने इक्तों से लगान या तो स्वयं या अपने गुमास्तों के जरिये इकट्ठा करते थे। उनके परिवार भी सामान्यतः इन गांवों में ही रहा करते थे। ऐसे हर परिवार को सरकारी फौज के लिए एक सिपाही देना होता था। जब बलबन न ऐसे परिवारों से जमीन वापस लेने की कोशिश की, जिनमें सैनिक सेवा करने योग्य पुरुष सदस्य नहीं थे, तो इतना व्यापक असंतोष फैलने लगा कि सुलतान को यह विचार ही त्याग देना पड़ा। इस तरह इक्तादारों की जमीनें अतंतः निरा जागीरे बन सकती थीं, जो मिल्क अथवा इनाम कहलाती थीं। जहां तक मुक्तों की बात है, उनके द्वारा संग्रहीत लगान का अधिकांश राजकाय में जाता था। उनके द्वारा वसूले जानेवाले लगान का आकार और स्वरूप (बहु नकद हो या जिस रूप में) राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता था। लगान के नियत भाग का मुक्तादार और उसके सैनिक दस्तों (जिनमें भाड़े के सिपाही होते थे) के भरण पोषण के लिए उपयोग किया जाता था। स्वामित्व मशरत या अर्थात् वह पद से जुड़ा हुआ था और वंशागत क्रम में नहीं प्रान होता था।

लेकिन दिल्ली सल्तनत में ऐसे भूस्वामी भी थे कि जिन्हें राजकीय हस्तगत

के बिना अपनी जमीन औरो को देने और उस समय प्रथानुकूल लगान वमूल करने की आजादी थी। इस प्रकार के भूस्वामियों की मर्यादा अधिक नहीं थी। उनमें सर्वप्रथम मसजिदों तथा मदरसों (जिनकी जमीन वक्फ कहलाती थी) और दरगाहों की, फिर उलमा शायरों कुछ अमीरों और व्यापारियों के एक ऐसे छोटे से समूह की जिन्होंने इस तरह की जमीन (जिसे आम तौर पर मिल्क कहा जाता था) खरीदकर हासिल की थी गणना की जाती थी। जंगल को साफ करके या परती जमीन को काश्त में लाकर हासिल की गयी मिल्क का भी काफी महत्व था। लेकिन इस तरह की संपत्ति पर वंशज आम तौर पर अधिकार तभी कायम रख सकते थे कि जब जंगल को ऐसे सामंत द्वारा आबाद किया जाता था, जो सरकारी खजाने के दावों से अपनी संपत्ति की रक्षा करने की क्षमता रखता था।

दिल्ली सल्तनत के सारे दौर में हिंदुओं की, और विशेषकर राजपूतों की, जमीनों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया गया। मुसलमानों द्वारा उनके प्रदेशों के जीते जाने के पहले भी उनकी पैतृक जागीरें खंडित होती जा रही थी। सेवा के बदले जमीन का दिया जाना इस इलाके में व्यापक रिवाज बनता जा रहा था। मुस्लिम विजय ने इस प्रक्रिया को इस हद तक त्वरित किया कि जहाँ कुछ राजपूत सामंतों का ख़ात्मा हो गया, वहाँ अन्यो ने सुलतान की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी जमीनें वापस पा ली—मगर इकता के रूप में ही। इन इकतादारों को सुलतान की लड़ाइयों में अपनी सैनिक टुकड़ियों के साथ भाग लेना होता और राजकोष में सालाना खिराज देना पड़ता था। मगर उनकी जमीनें उनके बाद उनके वंशजों को ही मिलती थी।

अलाउद्दीन के सुधारों ने—जिनमें आबादी पर अत्यंत भारी करों का और हिंदू सामंतों पर अतिरिक्त करों का लगाया जाना तथा सैनिकों को जमीन के बजाय नकद वेतन का दिया जाना शामिल था—पुरानी व्यवस्था को आमूलतः भग कर दिया था और इसलिए उसकी मृत्यु के फौरन बाद ही उहे निरस्त कर दिया गया। इसी प्रकार मुहम्मद तुगलक की मृत्यु के बाद उसके द्वारा लगाये गये अतिरिक्त भारी महमूलों अथवा अववावों को भी उठा लिया गया। भारतीय सामंती राज्य का प्रयास निरंतर यही रहा था कि लगान और महमूलों का स्तर इतना ऊँचा होना चाहिए कि वे अदा करनेवाले सामंतों को बरवाद किए बिना राजकोष के लिए उच्च राजस्व सुनिश्चित कर सकें।

बाद में सालसा में जबरदस्त कमी आयी और सगर्त भू-अनुदानों पर राजकीय नियंत्रण धीरे धीरे ढीला होता गया। पंद्रहवीं सदी तक इकता जमीन

नगभग इनामो (अर्थात् सेवा के बदले प्राप्त निजी जमीनो) जैसी हा हम लग गयी थी। लोदी शासकों के जमाने में इकता राजकोष में कुछ भी नहीं देते थे, यद्यपि सिद्धांततः लगान का परिमाण अब भी पहले की ही भांति राज्य ही निर्धारित करता था। व्यवहार में सामंत अपने ही हिता में किमान पर अतिरिक्त कर थोपने की कोशिश करते थे और इस प्रकार ग्रामीण कराधान के बोझ को बढ़ाते थे। केंद्रीय प्रशासन के ढीले पड़ते नियंत्रण के पत्रस्वरूप उनके लिए यह कर पाना संभव हो गया था। राजकीय प्रशासन व्यवस्था के क्षय तथा पतन और सामंतों के स्वेच्छाचार के परिणामस्वरूप सोलहवीं शताब्दी के आरंभ में ग्रामीण आबादी की स्थिति में उल्लेखनीय अवनति आयी। ग्रामीण ध्यान में रखना चाहिए कि किमानों का भारी बहुलांश हिंदुओं का था और मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदुओं पर जिजिया अथवा जजिया का लगाया जाना एक भारी बोझ था।

सामंती भूस्वामित्व के स्वरूपों में आये परिवर्तनों ने कृषक जीवन पर कदाचित् ही प्रभाव डाला हो। ग्राम समुदाय (पचायते) अक्षत बन रहे- मुस्लिम इतिवृत्तकारों ने इनके लिए अरबी के जमाअत शब्द का प्रयोग किया है। दिल्ली सल्तनत के लिए ये पचायते सुविधाजनक वित्तीय इकाइयाँ थीं। गांव के मुखिया को अधिकाधिक सरकारी कर्मचारी जैसा समझा जाने लगा और इस तरह की सेवा के बदले उनके लिए लगान से मुक्त छोटे भूखंड निर्धारित कर दिये गये। पचायत के भीतर भी सांपत्तिक भेद अधिक ज़ार के साथ अनुभव किये जाने लगे। लेकिन ये भेद इतने बड़े नहीं थे और दैवी आपदाओं के समय या अत्यधिक दुष्कर लगान की मांग किये जाने पर कंगाली का खतरा सभी ग्रामवासियों के सर पर मढ़ा सकता था।

साथ ही यह बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि दिल्ली सल्तनत के जमाने में उत्पादक शक्तियों का धीमा, लेकिन सतत विकास होता रहा था। आबादी का बढ़ना और पहले की जंगली जमीन का काश्त में लाया जाना इसके प्रमाण हैं। नयी बस्तियाँ पैदा हुईं और जमीन को काश्त करने के अधिक कारगर तरीकों का उपयोग होने लगा। अधिकांश कृष्य भूमि सिंचित नहीं थी और पैदावार वर्षा पर निर्भर करती थी। पानी ज्यादातर बूझा से प्राप्त किया जाता था और बहुत से बूझ रहटदार थे, मगर इन बूझों में पानी का स्तर भी वर्षा पर ही निर्भर करता था। दिल्ली की सरकार ने मिचिन भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए दिल्ली के पाम हौज ए गम्मी और हौज ए-खास नाम के दो विंगल जलाशयों का निर्माण किया

गया था। फीरोज शाह तुगलक ने मतलज और यमुना में कुल कोई १५०-२०० किलोमीटर लंबाई की नहरों का निर्माण करवाकर जमीन के विराट विस्तारों को पानी पहुंचाया। इन नहरों के निर्माण पर पचास हजार लोगों से बेगार करवायी गयी थी।

भारत के अनुकूल जलवायु की बदलत साल में दो फसलें—रबी और खरीफ—उगायी जा सकती थी और सिंचाई की सुविधा में युक्त कुछ इलाकों में तो तीन फसलें भी संभव थीं। मुख्य धान्य फसलें गहूँ, धान, ज्वार और बाजरा थीं और धान की कुल कोई इक्कीस किस्में ज्ञात थीं। इन मुख्य फसलों के अलावा जौ, चना, तरह-तरह के दलहन, तिलहन, नाना प्रकार की शाक भाजियाँ, फलों और सब्जियों की भी खेती की जाती थी। नील की खेती के लिए, जो कपड़ा रंगने में प्रयुक्त मुख्य रंग था, और रेयम के बीड़े पालने के लिए शहतूत के पेड़ों के वास्तव में अधिकाधिक जमीन उपयोग में लायी जा रही थी।

अप्रत्यक्ष प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में कारीगरों और दस्तकारों की संख्या बढ़ रही थी। ग्रामीण दस्तकारों को ग्राम समुदाय के सदस्य माना जाता था। कारीगरों—खासकर बुनकरों की लेकिन लोहारों, ठेठे और अन्य कारीगरों की भी—वस्तिगण पैदा होने लग गयी थी। कारीगर विभिन्न कामों को अपने जातीय व्यवसायों के रूप में अपनाते थे। शहरी दस्तकार अपना माल अपने यहाँ ही या स्थानीय हाटों में बेचते थे। इस समय तक निर्माण कार्य से संबद्ध कई विशेष शिल्प भी पैदा हो चुके थे, जैसे संगतराश, राज, आदि।

अपने दरबार की जरूरतों को पूरा करने के लिए दिल्ली के सुल्तान अक्सर बड़े-बड़े कारखानों कायम किया करते थे। अलाउद्दीन के कारखानों में सत्रह हजार दस्तकार (सात हजार निर्माणकर्मियों सहित) काम करते थे, जिन्हें सरकारी खजाने से वेतन दिया जाता था। मुहम्मद तुगलक के राज्य काल में कारखानों में चार हजार तो सिर्फ बुनकर ही थे।

भारत के मध्य एशियाई कबीलों द्वारा जीते जाने के परिणामस्वरूप आरंभ में भारत तथा पूर्व के मुस्लिम देशों के बीच काफिलों द्वारा स्थानीय व्यापार में वृद्धि हुई। दिल्ली के सुल्तानों के डेर के डेर मक्के सिर्फ पारम और मध्य एशिया ही नहीं, ठेठ चोल्ला के तटों तक भी पाये गये हैं। दिल्ली सल्तनत की सेना का केन्द्र रिसाला था और चूँकि उपयुक्त चरागाहों के अभाव में भारत में घोड़े पैदा करना लगभग असंभव था, इसलिए घोड़ों का आयात

विदेश व्यापार की सबसे मुख्य मदों में एक था। लेकिन मंगोला द्वारा ईरान तथा मध्य एशिया में कई नगरों के जीते जाने और उनके विनाश के परिणामस्वरूप भारत के स्थलीय विदेश व्यापार में जल्दी ही कुछ कमी आ गया।

इसके कारण दिल्ली सल्तनत के लिए दक्कन के बदमाशों का मूल्य भी अधिक हो गया जिसका व्यापक समुद्रपार व्यापार का तब इन्तिफा था। भारत सूती कपड़े, बंगाली रेशम, हथियारों, आभूषणों और मान, चांदी तथा तांबे के बरतनों का निर्यात करता था। दास व्यापार भी आम था। मध्य एशिया और फारस से दक्षिण लाये गये बंदियों का गुलामा की तरह बेचा जाता था और हिंदू राज्यों के, जिनके खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया गया था निवासियों को भी गुलाम बनाया जाता था। गुलामों के मुख्यतः घरेलू नौकरों की तरह उपयोग किया जाता था।

दक्कन का जीता जाना आंतरिक व्यापार के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण था। दक्कन के समुद्रतटीन प्रदेशों से नमक और नारियल (जिनमें तेल और जिसकी जटाओं से रस्से रस्सियां बनाये जाते थे) लाये जाते थे। धान की पैदावार के लिए मराठूर बंगाल के उपजाऊ इलाके अपनी पैदावार राजधानी भेजा करते थे, जो सुलतान की विशाल सेनाओं के भरण-पोषण के लिए आवश्यक थी। कन्नौज के व्यापारी भारत भर में और विशेषकर दिल्ली में शकर बेचते थे। लेकिन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जिस रूप में लगान था। राजकोष में संचित रमद और हस्तशिल्प सामानों का अधिकांश सुलतान, उसके दरबार और भाड़े के सैनिकों की उसकी बिराट सेना की जरूरतों को तुष्ट करने के लिए ही उपयोग किया जाता था।

नाना प्रकार के महसूल और बेगार के विविध स्वरूप दिल्ली सल्तनत में व्यापार तथा शिल्पों के विकास में बाधा डालते थे। सभी मुस्लिम दंगों में प्रचलित और मुसलमान व्यापारियों, दस्तकारों तथा कारीगरों द्वारा माल के मूल्य के ठाई प्रतिशत के हिसाब से नकद दी जानेवाली जकात के अलावा उपलब्ध स्रोतों में कोतवाली (नगर प्रशासनिक - शहर कोतवाल - का महसूल) मुस्तगल (मकानों और छोटी दुकानों की निर्माणस्थलियों पर लगनेवाला महसूल) और नगर-द्वारों तथा घाटों आदि पर वसूल की जानेवाली विभिन्न चुगियों का भी उल्लेख मिलता है।

यह वह जमाना है, जिसमें इतिवृत्तों में नये-नये नगरों के नाम प्रस्तुत होते हैं और पुरानों के प्रसार सुदृढीकरण और विकास के भी अधिकांश प्रापिक उल्लेख मिलते हैं। मुख्यतः यह बात प्रशासनिक बदलावों तथा सैन्य

मुख्यालयों पर लागू होती थी, क्योंकि व्यापारियों और दस्तकारों का सारा धंधा सामंतों और सेनाओं की आवश्यकताओं पर ही आधारित था। तथाकथित तीर्थस्थलों में भी नगर पैदा हो गये, जहाँ तीर्थयात्रियों का जमाव होता था और मेले तथा उत्सव होते थे। इन शहरी केंद्रों की आबादी धीरे-धीरे बढ़ती गयी। लेकिन उनका प्रशासन अब भी सामंतों के ही हाथों में था - अक्सर कारवासरायों तथा दस्तकारों की दुकानों पर भी उन्हीं का स्वामित्व होता था और वे ही बाजार भाव भी निर्धारित करते थे। जातियों की परिधि के भीतर ही किसी हद तक स्वायत्तता देखने में आती थी। शहरी आबादी को अपनी संपत्ति के बारे में कोई सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। सामंत अपनी मरजी के मुताबिक़ क़ो को बढ़ा सकते थे और व्यापारियों को अपने द्वारा नियत क़िये दामों पर सामान बेचने के लिए विवश कर सकते थे। अलाउद्दीन खिलजी और मुहम्मद तुग़लक़ के राज्यकालों में तो इन सामंतों का स्वच्छाचार एकदम अनियंत्रित था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि शहरी आबादी में असंतोष पैदा हुआ और उसने अपने को भाति भाति के धार्मिक आंदोलनों में अभिव्यक्त किया।

जहाँ तक किसानों की बात है दमन और उत्पीड़न के खिलाफ़ उनका विरोध अक्सर गांवों से पलायन का रूप ले लेता था। इतिवृत्तों में, जो सामान्यतः दरबारी रोज़नामचागीरों द्वारा ही लिखे गये हैं जंगलों में पनाह लेनेवाले “डकैत कबीलों” और लुटेरों के गिरोहों के संक्षिप्त उल्लेख पाये जाते हैं। यह संभव है कि ये लोग वास्तव में भगोड़ किसान ही रहें हों।

जिस अकेले कृषक उपद्रव का अधिक विस्तार के साथ वर्णन किया गया है, वह १४१६ में सारंग खा के नेतृत्व में पंजाब में “बेअकल रियाया और जाहिलों” का बलवा है। पंजाब के सामंतों ने उसके खिलाफ़ अपनी फौजे भेजी। सरहिंद के निकट लड़ाई में हारने पर सारंग खा भागकर पहाड़ों में चला गया। लेकिन बेदार किसानों ने उसके आसपास फिर गोलबंद होना शुरू कर दिया। आखिर दिल्ली के सुलतान खिज़्र खा की सेना ही उसे पूर्णतः पराजित करने में सफल हुई। सारंग खा पकड़ा गया और उसे जान में मार डाला गया।

दक्षिणी तथा पश्चिमी भारत

बहमनी राज्य

दक्कन कुछ समय तक दिल्ली सल्तनत का अंग बना रहा। लेकिन मुहम्मद तुगलक के दक्षिणी भारत से खाना होने के साथ वागी अमीरो ने अपन मंग एक सेनानायक—हसन गंगू (जफरशाह)—को सुलतान घोषित कर दिया जो अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमनशाह (१३४७-१३५८) के नाम से मशहूर पर बैठा। वह बहमनी राजवंश का संस्थापक था। अपने चरमोत्कर्ष के समय बहमनी राज्य पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में ओडिसा तक फैला हुआ था। उत्तर में उसका विस्तार ताप्ती नदी और दक्षिण में कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों के तटों तक था। इसके भी दक्षिण में विजयनगर राज्य का उदय हो गया था जिसके साथ बहमनी राज्य का दोनों के बीच स्थित उर्बे रायचूर घाटी पर अधिकार के लिए युद्धों का दीर्घकालिक सिलसिला चलता रहा। बहमनशाह के दक्षिण पर हमले सफल रहे। उसने अपन राज्य को सूबों अथवा तरफों (गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार) में विभाजित किया और गुलबर्गा को अहसानाबाद का नाम देकर अपनी राजधानी बनाया (जिसका नाम उसकी मृत्यु के बाद फिर गुलबर्गा रख दिया गया)।

बहमनी राज्य के राजनीतिक जीवन को विजयनगर के विरुद्ध युद्ध और मुस्लिम सामंतों के दो समूहों—दक्कनियों (दक्कन में बहुत समय में रहनेवाले मुसलमानों के बंजों) और अफकियों (फारस तथा अरब देशों में आनेवालों)—के बीच आंतरिक कलहों ने शासित किया। धार्मिक कारकों ने इस वैर को और भी प्रबल कर दिया था, क्योंकि अफकी अधिकांशतः शिया थे, जब कि दक्कनी ज्यादातर सुन्नी थे। क्रूर बहमनी सुलतान अहमदशाह (१४२२-१४३५) ने विजयनगर राज्य को बुरी तरह तहस-नहस किया और लूटा और उसकी आबादी का सहारा किया। वह सल्तनत की राजधानी बीदर ले गया।

बहमनी राज्य तब अपन उत्कर्ष के शिखर पर पहुंच गया कि जब गान्त की बागडोर बजीर जाज़म महमूद गवा के हाथों में थी (१४४६-१४८१)। उमने मानवा पर क पर विजय प्राप्त की अपनी मपदा के लूटा और गोवा का जीता। लेकिन वह अपनी न उमके शिताफ प्रहय

रचकर उस पर चूठे इलजाम लगाये। उन्होंने जाली दस्तावेजे बनाकर सुलतान को—जब वह नशे में था—अपने वहवावे में ले लिया और उसके हुक्म से बृद्ध महमूद गवा का वध कर दिया गया। महमूद गवा की वज्जारत के जमान में ही त्वेरवासी व्यापारी अफनासी निकीतिन बीदर आया था। निकीतिन ने बहमनी सुलतानों की विराट सेना अमीर-उमरा व ऐश आराम और शय आबादी की निर्धनता का वर्णन किया है जमीन लोगों से भरी पड़ी है दहाती फटहाल है और सामंत शक्तिशाली तथा सपन्न है।

सामंतों के वैमनस्य और तदजनित आंतरिक संघर्ष ने इस राज्य को कमजोर कर दिया और सोलहवीं सदी में उसका पतन हो गया। १४६० में बीजापुर स्वतंत्र हो गया और उस पर आदिलशाही वंश का राज्य स्थापित हो गया। कुछ ही महीनों के भीतर बरार और अहमदनगर ने भी बीजापुर का अनुकरण किया और इस प्रदेश में निजामशाही वंश ने अपना शासन स्थापित कर लिया। १५१८ में गोलकुडा स्वतंत्र हो गया जहां कुतुबशाही वंश के हाथ में सत्ता आ गयी। १५२५ में अंतिम बहमनी सुलतान, जिसके हाथ में कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी भागकर बीजापुर चला गया। उसके वजीर और सलाहकार वासिम बरीद ने अपने को बीदर का सुलतान घोषित कर दिया।

बीजापुर

बहमनी सल्तनत के छड़हरो पर पैदा होनेवाले पांच राज्यों (बीजापुर, गोलकुडा, अहमदनगर, बीदर और बरार) में बीजापुर सबसे बड़ा था। दक्कन का इस जमाने का इतिहास इन राज्यों और विजयनगर के बीच और स्वयं इन पांचों राज्यों के बीच भी युद्धों से परिपूर्ण है। यद्यपि इन पांचों राज्यों के शासक बट्टर मुसलमान थे और अपने तथा विजित प्रदेशों में हिंदू आबादी पर अत्याचार करते थे, पर उनकी लड़ाइयां धार्मिक प्रश्नों नहीं, राजनीतिक प्रश्नों को लेकर थीं। इन दक्कनी मुस्लिम राज्यों में से अक्सर कोई न कोई अपने मुस्लिम प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध विजयनगर के हिंदू राजवंश के साथ सहबन्ध बना लिया करता था। सामान्यतः ये सहबन्ध किसी भी प्रकार स्थायी नहीं होते थे। इसका अलावा यह बात भी थी कि मुस्लिम राज्यों में अक्सर काफी हिंदू सैनिक और अधिकारी होते थे और उधर काफी मुसलमान विजयनगर की सेवा में भी थे। वस्तुतः भारतीय राज्यों की आबादी का भारी बहुलांश

-अफीकी-आसीन थे और हिंदू व्यापारियों तथा साहूकारों का भी काफी प्रभाव था। गोलकुंडा में रहनेवाले हिंदुओं को आम तौर पर दक्कन की दूसरी मुस्लिम सल्तनतों जैसे अत्याचार और दमन को नहीं चलना पड़ता था।

गुजरात

गुजरात एक और ऐसा संपन्न राज्य था, जिस पर मुस्लिम राजवंश का शासन था। यह पश्चिम भारतीय राज्य दक्कनी सल्तनतों में नहीं गिना जाता था। दिल्ली के सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबेदार ने तैमूर द्वारा दिल्ली के विनष्ट किये जाने के कुछ ही बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उनके द्वारा स्थापित राजवंश टाक अथवा अहमदशाही वंश के नाम से विनात है और वह तब तक सत्ताह्व बना रहा कि मुगलों ने गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला नहीं लिया। आर्थिक दृष्टि में गुजरात भारत के सबसे विकसित प्रदेशों में था। गुजराती किसान और फसलों के अलावा कपास गन्ने और नील की खेती करते थे। यहां के सफेद और छपे हुए सूती तथा रेशमी कपड़े, मछमल और तापता की दूर-दूर के देशों में भी शोहरत थी। गुजरात की समृद्धि का मुख्य स्रोत विदेश व्यापार था। ख़ासतः पश्चिमी समुद्र तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह था। यहां से अरब सागर, लाल सागर और फारस की खाड़ी को जहाज जाया करते थे। ख़ासतः मे दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों और चीन से भी लाये माल खरीदे जा सकते थे। यद्यपि गुजरात और चीन के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। गुजरात में एक पूरा अरब व्यापारी समुदाय बसा हुआ था और छठी सदी के बाद से वहां फारस से आनेवाले पारसी लोग भी बसने लग गये थे। गुजरात के बंदरगाहों और विशेष कर ख़ासतः में हिंदू और मुसलमान—दोनों ही—व्यापारियों की ब्लासी बड़ी आबादी थी।

गुजरात के सुल्तानों में सबसे प्रसिद्ध अहमदशाह प्रथम (१४११-१४४२) और महमूद प्रथम बेग (१४५८-१५११) थे। अहमदशाह ने अपनी सल्तनत को मजबूत किया और अपना राजपूत पड़ोसियों से सफल युद्ध किये। राजपूत सामंतों को जो पीढ़ियों से गुजरात में रहते चले आये थे, उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उनकी पैतृक भूसंपदा का चतुथांश ही निजी संपत्ति बना रहा, जब कि शेष तीन चौथाई को अब सशर्त भागी बना दिया गया जिस पर खिराज देना होता था। इसके अलावा उनके भूतपूर्व स्वामियों के लिए

हिंदू धर्मावलंबी ही था। इसलिए जब इस काल के किसी राज्य का भ्रंजन राज्य कहा जाता है, तो आशय केवल प्रजा पर थोपे गये और शानकात्मक अधिकांश अमीर-उमरा द्वारा स्वीकृत राजधर्म से ही होता है।

बीजापुर ने पुर्तगालियों का कोई बहुत कारगर प्रतिरोध नहीं किया जिन्होंने १५१० में उससे गोवा को छीन लिया। गोवा पूर्व में पुर्तगाली प्रान्त का केन्द्रस्थल बन गया। इस संघर्ष में पुर्तगालियों की तत्कालीन यूरोपीय मानव के अनुरूप अनुशासित और शास्त्रसज्जित छोटी छोटी टुकड़ियों ने बीजापुर का विशाल सना पर बारबार अपनी श्रेष्ठता का प्रदर्शन किया। बीजापुर के शासकों ने पुर्तगाली टुकड़ियों को अपनी सेना में काम करने के लिए आमंत्रित करना शुरू कर दिया और फिर उनका विजयनगर के विरुद्ध अपन मुड़ा उपयोग किया।

१५६५ में पाचो दक्कनी मुस्लिम राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध सहज बना लिया। इसका बाद कृष्णा के तट पर तालीकोट की लड़ाई में विजयनगर को पराजित कर दिया गया। इस युद्ध के परिणामस्वरूप विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। पांच साल बाद बीजापुर ने अहमदनगर और बामनगिरि के साथ एक और सहबन्ध स्थापित किया—इस बार पुर्तगालियों के विरुद्ध भारतीय सेना के लगभग ३ लाख सैनिकों ने पुर्तगाली प्रदेश और बामनगिरि पर असफल घेरा डाला, जहाँ सेना कुछ ही हजार सैनिकों की थी। मानसरोवर नदी के अंत में मुगलों ने दक्कन में प्रवेश करना शुरू कर दिया।

गोलकुडा

पूर्वी समुद्र तट पर कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित गोलकुडा आकार में दक्कनी मल्लनतों में दूसरे स्थान पर था। इस समृद्ध राज्य का विस्तार समुद्रपार व्यापार था। उसके गिल्डोद्योग विशेषकर कपड़ा बुनाई, मुद्रित कपड़े और नहरों के व्यापक जाल की बदौलत उमकी कृषि प्रभूत फसल पैदा करती थी। इसके अलावा गोलकुडा अपनी हीरो की छानों के लिए भी प्रसिद्ध था। गोलकुडा के दस्तकार एक विशेष प्रकार के कपड़े और अपने कपड़े के लिए विख्यात थे। गोलकुडा से तलवागे, वाणाघा और अन्य प्रांतों के इम्पात के हथियारों का निर्यात किया जाता था। बुतुवागोही मुनगात के एक पहाड़ी पर गोलकुडा के गोलकुडानी दुर्ग का निर्माण किया था। इस पहाड़ी की तलहटी में एक नहर था। राज्य में महत्वपूर्ण पत्थर पर पत्थर

-अफीकी-आसीन थे और हिंदू व्यापारियों तथा साहूकारों का भी काफी प्रभाव था। गोलकुंडा में रहनेवाले हिंदुओं को आम तौर पर दक्कन की दूसरी मुस्लिम सल्तनतों जैसे अत्याचार और दमन को नहीं खेलना पड़ता था।

गुजरात

गुजरात एक और ऐसा संपन्न राज्य था जिस पर मुस्लिम राजवंश का नामन था। यह पश्चिम भारतीय राज्य दक्कन की सल्तनतों में नहीं गिना जाता था। दिल्ली के सुल्तान द्वारा नियुक्त गुजरात के सूबदार न तैमूर द्वारा दिल्ली के विनष्ट किये जाने के कुछ ही बाद अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसके द्वारा स्थापित राजवंश टाक अथवा अहमदशाही वंश के नाम से विनात है और वह तब तक सत्तामंड बना रहा कि मुगलों ने गुजरात को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला नहीं लिया। आर्थिक दृष्टि से गुजरात भारत का सबसे विकसित प्रदेशों में था। गुजराती किसान और फसलों के अलावा कपास, गन्ने और नील की खेती करते थे। यहां के मफेद और छपे हुए सूती तथा रेशमी कपड़े, मखमल और ताफता की दूर-दूर के देशों में भी शोहरत थी। गुजरात की समृद्धि का मुख्य स्रोत विदेश व्यापार था। खंभात पश्चिमी समुद्र तट पर भारत का प्रमुख बंदरगाह था। यहां में अरब सागर लाल सागर और फारस की खाड़ी को जहाज जाया करते थे। खंभात में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों और चीन से भी लाये माल खरीद जा सकते थे, यद्यपि गुजरात और चीन के बीच कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं था। गुजरात में एक पूरा अरब व्यापारी समुदाय बसा हुआ था और छठी सदी के बाद से वहां फारस से आनेवाले पारसी लोग भी बसने लग गये थे। गुजरात के बंदरगाहों और विशेष कर खंभात में हिंदू और मुसलमान—दोनों ही—व्यापारियों की खासी बड़ी आबादी थी।

गुजरात के सुल्तानों में सबसे प्रसिद्ध अहमदशाह प्रथम (१४११-१४४२) और महमूद प्रथम बेगद (१४५८-१५११) थे। अहमदशाह ने अपनी सल्तनत का मजबूत किया और अपने राजपूत पड़ोसियों से सफल युद्ध किये। राजपूत सामंतों को जो पीढ़ियों से गुजरात में रहते चले आये थे, उसकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। उनकी पैतृक भूसंपदा का चतुर्थांश ही निजी संपत्ति बना रहा, जब कि शेष तीन चौथाई को अब सशर्त माफी बना दिया गया, जिस पर खिराज देना होता था। इसके अलावा उनके भूतपूर्व स्वामियों के लिए

सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गयी। अहमदशाह ने अहमदाबाद नगर भी बनाया जो सल्तनत की राजधानी बन गयी। उसने प्रशासन को भी सुधारा।

महमूद बेगड ने अपनी सल्तनत के सीमांतों का प्रसार किया। उसने कच्छ और काठियावाड़ पर सफल हमले किये, चपानेर राज्य को जीता और अछ मान जानेवाले राजपूत दुर्ग गिरनार को भी जीता (चपानेर और गिरनार क गडों को जीतने के कारण ही उसका नाम बेगड—गुजराती में “बे” “दा” को कहते हैं—पडा)। महमूद अपने सिपहदारों को जो माफिया दत्त था, वे वशागत जागीरों की तरह स्थायी आधार पर दी जाती थी। उसके राज्यकाल में पुर्तगालियों ने, जिन्होंने अरब सागर पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था और जिसमें वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों—पूर्वी व्यापारियों—के जहाजों को लूटा करते थे, भारत के विभिन्न भागों में दखल जमाना शुरू कर दिया था। गुजरात में इसका कुदरती तौर पर विरोध किया। महमूद बेगड ने पुर्तगालियों के खिलाफ मिस्र के साथ सहवध स्थापित कर लिया। आरम्भ में स्थिति महमूद के अनुकूल प्रतीत होती थी, लेकिन १५०६ में पुर्तगाली उपगाम (वाइसराय) अल्मेइदा ने दीव के निकट संयुक्त बेड़े को करारी मात्र में जिसके परिणामस्वरूप महमूद को पुर्तगालियों से मुलह करनी पड़ी और उर्खभात की खाड़ी के प्रवेश मार्ग पर दीव में अपना व्यापार केंद्र स्थापित करने की अनुमति देनी पड़ी। पुर्तगालियों की जलदस्युता ने खभात के व्यापार को नुकसान पहुंचाया और गुजरात सल्तनत को कमजोर किया।

बहादुरशाह (१५२६-१५६७) का सारा राज्यकाल अहिराम मुद्दा में ही बीता। १५३१ में उसने मालवा को अपने राज्य में मिला लिया और १५३४ में चित्तौड़ के अजेय दुर्ग को सर कर लिया। इस लड़ाई में चित्तौड़ की सना का नाबालिग राणा की मां जवाहरबाई ने बड़ी सुयोग्यता और साहस के साथ संचालन किया। वह एक मुठभेड़ में मारी गयी, किंतु शिशु राणा का गुप्त रूप से दुर्ग के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया। इसके बाद दुर्गरक्षकों ने बैसरिया बाना धारण करके दुर्ग से निकलकर दासु का सामना किया और सभी नडते-लडते वीरगति को प्राप्त हुए। उधर दुर्ग के अन्दर सभी मित्रियों ने जीहरे करके अपने प्राण दे दिये।

इसी बीच गुजरात पर पुर्तगालियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। १५३५ में बहादुरशाह को इस आश्वामन के बदले पुर्तगालियों को दीव में अपने दुर्ग का निर्माण करने की अनुमति प्रदान करनी पड़ी कि वे उमक गनुआ के शिर उमकी महायना करग। लेकिन जब मुगल सेना ने गुजरात पर आक्रमण

किया, तो पुर्तगालियों ने अपना वचन को पूरा नहीं किया। पुर्तगालियों से और बातचीत करने के लिए बहादुरशाह पुर्तगाली उपशामक के ध्वजपोत पर गया जहाँ उनकी धोमे में हत्या कर दी गयी। उसकी मृत्यु के बाद गुजरात में विभिन्न मामलों के दलों में खुला मध्य छिड़ गया। इस संघर्ष के परिणामस्वरूप गुजरात मुगलों का आगामी में गिवाह हो गया और उसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया।

भारत में पुर्तगालियों का आगमन

पुर्तगाली बहुत नए समय में भारत के समुद्री रास्ते की खोज करने के लिए अभियानों का संगठन करते आए थे और आखिर १४९८ में उन्होंने इस लक्ष्य की सिद्धि कर ली। जब वास्को-द गामा के नेतृत्व में एक पुर्तगाली अभियान कानीकट पहुंच गया जो मलाबार तट पर एक महत्वपूर्ण बदरगाह और छोटा सा राज्य था। अफ्रीका के तटों में पुर्तगाली जहाजी कपड़े शराब काच के मनकों और ऐसी ही अन्य साधारण चीजों के बदले स्थानीय कबीलों में सोना और हाथीदात जैसे मूल्यवान माल प्राप्त करते आये थे। लेकिन भारत पहुंचने पर पुर्तगाली यह देखकर दंग रह गये कि यूरोपीय मालों ने जो भारतीयों को घटिया वारीगरी के लगते थे अपनी अबूत सपदा के लिए विख्यात भारतीय अभिजातों को जरा भी प्रभावित नहीं किया। पुर्तगाली अपने साथ ऐसा कुछ भी नहीं लाये थे कि जो व्यापार के लिए स्वीकार्य होता।

लेकिन दूसरी तरफ पुर्तगाली सैन्य साज सामान भारतीय साज सामान से, और विशेषकर आपस में निरंतर युद्धरत क्षुद्र मलाबारी राज्यों के साज सामान से, कहीं श्रेष्ठ था। अफ्रीका का चक्कर लगाकर आनेवाले पुर्तगाली जहाज आकार और रफ्तार के लिहाज से भारतीय जहाजों से कहीं अधिक श्रेष्ठ थे, जो मुख्यतः तटवर्ती जहाजरानी के लिए ही अभीष्ट थे। जहाजी तोपों, आर्क्बीदसों (पुराने ढंग की तोड़ेदार तोपों) और बाद में तोड़ेदार बंदूकों से सज्जित सुअनुशासित पुर्तगाली टुकड़ियों को बड़ी-बड़ी भारतीय सेनाओं को भी पराजित करने में कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, जिनके एकमात्र हथियार 'छोटी छोटी तलवारे और गोल ढाल' और छोटे-छोटे भाले ही थे (अल्मेइदा के बंडे के साथ १५०५ में भारत आनेवाले एक जर्मन व्यापारी के वृत्तांत के अनुसार)। इसका मतलब यह था कि चाहे पुर्तगाली अपने साथ व्यापार के लिए स्वीकार्य कोई माल लेकर नहीं आये थे,

फिर भी वे भारतीय मालो को हथियारो के बल पर ले लेने की स्थिति में थे। उनका लक्ष्य पूर्वी समुद्रों पर अपने प्रभुत्व को कायम करना था और इसके लिए वे अपने प्रतिद्वन्द्वियों—पूर्वी समुद्री व्यापारियों और भारत, अरब तथा अफ्रीका के बदरगाहों के, जहाँ कहीं भी भारतीय माल मिल सकते थे, व्यापारियों—के साथ अत्यन्त निर्दयतापूर्वक पेश आते थे। मलाबारी राज्यों में सूनवद्धता के अभाव ने पुर्तगालियों के लिए अपनी स्थिति को मजबूत करना विभिन्न राज्यों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना और तटवर्ती प्रदेशों में सामंतों में वैमनस्य को प्रोत्साहित करना सफल बना दिया। जहाँ वहाँ भी उनका प्रतिरोध करने की कोशिश की जाती थी वहाँ पुर्तगाली अपने जहाजों से बदरगाहों और तटवर्ती गांवों पर गोलाबारी करते थे और फिर अपने सैनिकों को उतारकर सार्विक हत्या, विनाश, लूटमार, नारियल के बागों को काटने और साथ न ले जायी जा सकनेवाली हर ही चीज का बर्बाद करने का सिलसिला शुरू कर देते थे।

स्वयं वास्को द-गामा ने अपनी पहली यात्रा के दौरान ही भारतीय नौका पर गोलाबारी करके विनाश लीला मचायी थी। कबाल (१५००), वास्को द गामा (१५०२) तथा अल्बुकर्क (१५१०-१५११) के नेतृत्व में ब्राह्मण पुर्तगाली अभियानों के परिणामस्वरूप उन्होंने कई महत्वपूर्ण तटवर्ती अड्डों और वीजापुर के गोवा प्रदेश पर अधिकार कर लिया, जो आगे चलकर पूर्व में सभी पुर्तगाली प्रदेशों का मुख्य केंद्र बन गया। ये पुर्तगाली दुर्ग ओरमूज से शुरू करके फारस की खाड़ी के तट, अफ्रीका तथा अरब के तटों, भारत के पश्चिम तथा पूर्वी तटों श्रीलंका, मलक्का जलसंयोजी, मलक्का द्वीपसमूह (मसाल के टापू) पर होते हुए अब थाइलैंड के नाम से विज्ञात प्रदेश और ठेठ चीन तक फैले हुए थे। ये अड्डे उन पुर्तगाली जहाजों के लिए ठहरने की जगहों का काम देते थे कि जिन्हें मरम्मत की जरूरत होती थी। हर साल पुर्तगाल भेजे जाने वाले विभिन्न मालों (वासकर मसालों और सूती कपड़ों) के विद्वमनाम तथा आरक्षित भंडारणस्थल उपलब्ध करते थे और पुर्तगाली सेनाओं का छावनियाँ थे। पुर्तगाली सेनाएँ भारत के भीतरी प्रदेशों में प्रवेश करने में असमर्थ रही। अपने अधिवृत्त भारतीय प्रदेशों में पुर्तगाली स्थानीय आबादी का निर्मम शोषण और उत्पीड़न करते थे, यद्यपि गोवा के निकटवर्ती शहरों में उन्होंने पारंपरिक पंचायतों को बन रहने दिया था। पुर्तगालियों की धार्मिक अग्रदृष्टिगत न (उन्होंने मंदिरों और मस्जिदों को नष्ट किया, शायद १५६० में धार्मिक व्यापारियों—इनमिजिगिन—की स्थापना की गयी

जिम्हण गैर ईमादयो और ग्यामवर मुमलमानो पर तूर अत्याचार किय) स्थानीय आवादी के बहुनाग म बहुत रोप उत्पन्न किया।

इम क्षेत्र मे सामुद्रिक व्यापार पर पुर्तगाली एकाधिकार ने भारत के अन्य पूर्वी दंगो मे मुस्थापित व्यापारिक मगधा को कमजोर किया और भारत के आंतरिक प्रदेशो को रोप ससार से बाटकर उनक विकास को अवरुद्ध किया। बिनाशक युद्धो मनावार तट पर बदरगाहो के नष्ट किय जान और स्थानीय आवादी के सहार—इन सभी कारको—न दीर्घ काल के लिए इस इलाके के विकास को कुठित कर दिया। इन कारको न गुजरात को भी इसी प्रकार प्रभावित और कमजोर किया।

भारतीय शासको की मेनाओ क साथ अपनी इन मुठभेडो मे अपन श्रेष्ठतर हथियारो की बदीलत पुर्तगाली न केवल अपने अधिकृत प्रदेशो को कायम ही रख सक, बल्कि उनका प्रसार करन म भी सफल हुए। लेकिन जैसे ही डच जहाजो के आगमन के साथ हिंद महासागर और दक्षिणी समुद्रो मे पुर्तगालियो की सामुद्रिक प्रभुता का अंत हुआ कि उनके लिए भारतीय शासको की मेनाओ का सामना कर पाना असभव हो गया और भारतीयो ने एक के बाद दूसरे पुर्तगाली अड्ड को वापस छीनना शुरू कर दिया।

विजयनगर

बहमनी सल्तनत के उत्क्षय काल मे ही उसके दक्षिण मे भी कुछेक स्वतंत्र राज्या का उदय हो रहा था (मदुरा सल्तनत, कोडाविदु के रेड्डियो का राज्य, आदि)। जल्दी ही सगम वश के दो भाइयो—हरिहर और बुक्क—ने, जिन्ह मुहम्मद शाह तुगलक ने कापिल का शासन करन के लिए सूबेदार नियुक्त किया था एक छोटा सा राज्य स्थापित कर लिया। उन्होने तुगलक के तट पर विजयनगर नाम का शहर बसाया और शक्तिशाली दुर्ग का निर्माण किया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया—१३४६ तक वे होयसल राज्य को और अगले ही वर्ष कदव वश के बनवासी द्वारा शासित राज्य को भी अपने नियंत्रण मे ले चुके थे, १३६० तक उत्तरी तमिलनाडू मे शम्भूव राय का राजगभीर राज्य उनके अधिकार मे आ चुका था और आठवे दशक तक मदुरा सल्तनत को भी समाप्त करके विजयनगर राज्य मे सम्मिलित किया जा चुका था। रेड्डियो को भी अपने कुछ प्रदेश से हाथ धोना पडा और बाद मे—१४२० मे—उनका राज्य ही खत्म हो गया।

इस प्रकार आठवे दशक तक लगभग सारा ही दक्षिण भारत विजयनगर का परिधि में आ चुका था। कालांतर में विजयनगर का बहमनी सल्तनत में, और उसके पतन के बाद अन्य दक्कनी सल्तनतों से टकराव हुआ। लेकिन बाईं दो सौ साल चलते रहनेवाले इन अवसरों युद्धों के बावजूद विजयनगर का सीमांत लगभग वही के वही बने रहे।

१४८६ में सामंती अशांति और उपद्रव तथा विजयनगर पर बहमनी सल्तनत और ओडिसा के राजा की सेनाओं के विजयी आक्रमणों का परिणाम स्वरूप सगम वंश का अंत हो गया। इस वंश के अंतिम शासक से उसी के एक मवधी मंत्री और सेनानायक ने सत्ता छीन ली, जिसने सिंहासनारोहण के समय नरसिंह मालुव का नाम धारण किया। नरसिंह ने विजयनगर से छान गया प्रदशो के काफी हिस्से को वापस जीता, मगर उसके पुत्र इम्मादी के राज्यकाल में इतिहास ने अपने को फिर दुहराया—उसके सेनापति वीर नरसिंह ने १५०५ में उसका तख्ता उलट दिया और तुलुव राजवंश की स्थापना की।

वीर नरसिंह के भाई कृष्णदेव राय के राज्यकाल (१५०६-१५२६) में विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति और वैभव के शिखर पर पहुंच गया। कृष्णदेव राय ने साम्राज्य के प्रशासनिक विभाजन और वित्तीय मामलों का संचालन को सुधारा। उसने माफी की जागीरों से लिये जानेवाले लगान का भी नयी और ऊँची दरे निर्धारित की। उसने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किये और उनकी सहायता से फारस तथा अरब से बढ़िया घोड़े मगवाने लगा। उधर पुर्तगाली अधिकारियों ने दक्कनी सल्तनतों द्वारा इन देशों से मगवाये जानेवाले घोड़ों की संख्या को प्रतिबंधित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप विजयनगर के लिए और भी अधिक विजय प्राप्त करना संभव हो गया क्योंकि उस समय रिसाला भारतीय मनुष्यों का महत्त्व था। इसके पहले भारत के मुस्लिम राजवंशों को अपने मित्र तथा सहधर्मियों अरब और फारस में घोड़े मगवाने में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। लेकिन हिंद महासागर तथा फारस की खाड़ी में पुर्तगाली नौका का उदय न परिस्थिति को आमूलतः बदल दिया—अब पुर्तगाली ही इनका निधारण करने लग गये कि बिना भारतीय राज्यों को विदेशों से घोड़ों का आयात करने दिया जाना चाहिए।

बड़े सामंत राज्यों के हानि का बावजूद विजयनगर साम्राज्य दक्षिणी भारत का पूर्ववर्ती राज्यों की अपेक्षा अधिक केंद्रीकृत था। यद्यपि राज्याध्यक्ष महाराज या तैकिन मारी सत्ता प्रायः उसके मंत्री—महाप्रधान—का हाथ में ही समाप्त

हाती थी। महाराज के अधीन एक बड़ी राज्य परिपद थी, जिसमें दरबारियों के अलावा महत्वपूर्ण सामंत और व्यापारिक समुदायों के प्रतिनिधि भी होते थे। प्रांतीय शासक सीधे महाप्रधान व प्रति उत्तरदायी थे। पृथक्कारी हलचलों के सतरे को दूर करने के लिए उन्हें आम तौर पर हर दो-तीन साल बाद बदल दिया जाता था। उन्हें राजभूमियों से लगान वसूल करके राजकोष में भेजना होता था और अमरनायको (सामंतों) तथा अधीनस्थ राजाओं से खिराज भी इकट्ठा करना होता था। उन्हें लगान का एक छोटा सा भाग पाने का अधिकार था। प्रांत जिलों में विभाजित थे और केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के शासनाधीन थे।

राज भूमियां कुछेक शर्तों के साथ सवा व बदले सैन्यकर्मी सामंतों - अमरनायको - को प्रदान की जाती थी। अमरनायक इस लिहाज से इकतादारों से भिन्न थे कि किसानों से वसूल किये जानेवाले लगान का निर्धारण वे ही करते थे और उन्हें अपनी जमीन औरों को देने का भी अधिकार था। अमरनायक द्वारा राजकोष में जमा किये जानेवाले कर का किसानों से वसूल किये लगान के परिमाण से कोई सबंध नहीं था। यह सबंध सामंत के दरबार में प्रभाव पर निर्भर करता था। सामान्यतः अमरनायक अपनी जागीरों से सग्रहीत लगान का - अपने सैनिकों के भरण-पोषण व्यय को काटने के बाद - कोई तीसरा अंश खजाने में देते थे। लेकिन अमरनायक इन मदों पर कम खर्च करते थे और वे अपेक्षित से कहीं कम सख्या में पैदल और घुड़सवार सैनिक रखने लगे। सिद्धांततः अमरनायकों की जागीरें उनके वंशजों को नहीं मिल सकती थी, लेकिन व्यवहार में विजयनगर के लगभग संपूर्ण इतिहास में ये जमीनें अक्सर उसी परिवार के अधिकार में बनीं रहीं। अमरनायकों की सेना में छोटी टुकड़ियों और दस्तों के नायकों को भी या तो अमरनायकों से ही या राजा से जमीनें मिलती थीं। ये जमीनें हमेशा पिता से पुत्र को प्राप्त होती थीं।

देवस्थानों की गणना उस समय सबसे बड़े भूस्वामियों में की जाती थी। वे आम तौर पर आसपास के काफी बड़े इलाकों के आर्थिक तथा सांस्कृतिक केन्द्र बन जाया करते थे। वहां दूर-दूर से दर्शनार्थी आया करते थे और मेले लगा करते थे। उनके पास शिल्पकार और व्यापारी बस जाते थे और स्वयं देवस्थान भी व्यापार और लेनदेन का काम करते थे। कुछ शिल्पकार सीधे देवस्थान के लिए ही काम करते थे और इसके लिए देवस्थान से जमीन के अलावा उन्हें जिस रूप में वेतन भी दिया जाता था और देवस्थान की सेवा व ही साथ-साथ व्यवहार में पिता के बाद पुत्र उसका अधिकारी हो जाता था।

स्वामित्व रिमी और रा जनरिंग लिया जाना था जिम पर व शेती करते थ ता जमीन व साथ-साथ उह भी भूदागो की तरह ही राय स्वामी को दे दिया जाता था। निम्नदह इन मभी बातो न रिमानो म अमतोप पैदा विया। उनक विरोध की अभिव्यक्ति का एक मामान्य रूप यह था कि वास्तवार् गावो रो छोड़कर चले जात थ लेकिन १२७६ १५०६ और १५५१ म बडे पैमान व बनवो व दयाय जान व भी उल्लेख मिलत है।

मामता की गकिन मिफ गावा ही नहीं बल्कि गहरा मे भी निरतर बढ़ती जा रही थी। गहरी मामता का प्रग्रध अब केंद्रीय प्रशासन द्वारा नियुक्त गातका के हाथा म था (अब तक प्रचलित विभिन्न जातियो व प्रतिनिधियो की मभाओ के स्थान पर) और पत्तन गुन्ना तथा बाजार महमूनो का लगाया जाना और मग्रहण मामतो और साहूकारा व हाथा म जाता जा रहा था। विजयनगर म अपना प्रभुत्व स्थापित करनवाने मामत लगातार अधिकाधिक मपन्न हान चने गय। साम्राज्य की राजधानी अपन विशाल आकार, अपन सात भीमबाय नगर-प्रासीरा, अपनी जनसंख्या अपन बाजारो और सराफे व वैभव और उपनम्य मनोरंजनो म यात्रिया को चकित कर देती थी। लेकिन पुतगानो इतिवृत्तकार नूनिंग व शब्दो म विमानो का अपनी उपज का ६/१० भाग अमरनायको को देना होता था जो स्वय अपनी आय का तिहाई से आधा भाग तक राजा को दत्त थे। बहुत करके नूनिंग का आंगय यहा गैर मौलसी कातकारो मे ही है।

कृष्णदेव राय की मृत्यु व बाद एक बार फिर कृष्णदेव राय के भाई और राजा अच्युत (१५१०-१५४२) और उमक मनी राम राय के बीच संघर्ष फूट पडा जिमन दो सामती समूहो मे परस्परघाती युद्ध का रूप ले लिया। अच्युत की मृत्यु के बाद राम राय ने अच्युत के भतीजे मदाशिव को गद्दी पर बैठा दिया, लेकिन व्यवहार मे वास्तविक सत्ता को उसी ने दबोच लिया था। विजयनगर ने एक के बाद दूसरी दकनी सल्तनत के साथ गठबंधन जोडना और अपन शत्रुओ के प्रदेशो पर लगातार हमले और लूटमार करना शुरू कर दिया। इसके नतीजे के तौर पर दकन की सभी सल्तनतो ने विजयनगर के विरुद्ध सहवध बना लिया और १५६५ म राम राय की सेना का तालीकोट की लड़ाई म मफाया कर दिया। साम्राज्य की राजधानी विजयनगर को भूमिसात कर दिया गया।

तालीकोट की लड़ाई के बाद विजयनगर का तेजी से ह्दाम होने लगा। सनहवी शताब्दी के आरंभ तक वह एक छोटा सा राज्य ही रह गया था,

जिसकी राजधानी पेनुगोडा में थी। साम्राज्य के अनन्त भूतपूर्व सामन्त राज अब स्वतन्त्र हो चुके थे (मदुरा, तंजौर, जिजी, इक्वेरी अथवा वेन्नार)। साथ ही इस समय तक एक नये राज्य का भी उदय हो चुका था और वह था मैसूर।

अब राम राय के भाई तिरुमल ने अपने को विजयनगर का शासक घोषित कर दिया और उसने विजयनगर के अन्तिम राजवंश—अराविदु वंश—की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रमुख शासक वेकट द्वितीय (१५८६-१६१४) था, जिन्होंने साम्राज्य को लगभग उसका पूर्व आकार फिर से प्रदान कर दिया। लेकिन उसकी मृत्यु के बाद सिंहासन के विभिन्न दावेदारों में लड़ाई छिड़ गई थी जिसमें पड़ोसी राज्यों ने भी भाग लिया। इस संघर्ष में हाल ही में फिर से जीत गये प्रदेशों द्वारा स्वतन्त्र होकर अलग हो गये। राजमिहमन के लिए दीर्घकालिक संघर्ष के बाद उस पर राम द्वितीय (१६१४-१६३०) आसीन हुआ जिसका सारा राज्यकाल मदुरा के विरुद्ध युद्धों और अपने मामूली राज्यों के विद्रोहों के दमन में ही बीता। श्रीरंगम द्वितीय के राज्यकाल (१६४२-१६७०) में भूतपूर्व विजयनगर साम्राज्य का प्रदेश बीजापुर और गोलकुंडा के बीच विभक्त हो गया। साम्राज्य का भूतपूर्व शासक अब अपना समय इन दोनों भूतपूर्व सामंतों के दरबारों में बिताने लगा, जहाँ उसका हैसियत अब सामान्य दरबारी से अधिक नहीं थी।

तेरहवीं से सोलहवीं सदियों में भारतीय संस्कृति

धर्म

दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद भारत तथाकथित मुस्लिम विजय की सांस्कृतिक परिधि के भीतर आ गया। इस्लाम के विचारों का सातवीं सदी में सिंध में और नवीं सदी से उत्तर भारत के अन्य भागों में भी प्रसार होने लगा था। लेकिन दिल्ली सल्तनत में इस्लाम को राज धर्म बना दिया गया जिसे स्थानीय आबादी पर जबरदस्ती थोपा गया। हिंदू आबादी के विभिन्न अंशों ने नये धर्म को अंगीकार कर लिया—कुछ ने जबरदस्ती के कारण, तो कुछ ने उससे प्राप्य विशेषाधिकारों के लिए क्योंकि मुख्य पर मुसलमान ही पा सकते थे। थोड़े से लोगों ने जिजिया से बचने के लिए,

तो नीची जातियों ने लोग न अपनी स्थिति में मनग्न अमुविद्याओं से मुक्ति पान की आशा में नया धर्म ग्रहण किया।

नये विजेता भारत अकने नहीं आये थे—उनके पीछे पीछे उनके सबधी और कड़ीनेवाले भी यहाँ आने लगे। अय दंगों में मुस्लिम विद्वान और शायर भारतीय मुनताओं के दरबारों में गान गान लग गये। नतीजे के तौर पर मुस्लिम आवादी बढ़ने लगी और कुछ इनावा में तो आवादी में मुसलमान ही बहुसंख्यक हो गये (उदाहरण के लिए उगात में जहाँ बौद्ध धर्म के अपकर्ष के बाद भूतपूर्व बौद्धों को बड़ी संख्या में नय धर्म में दीक्षित किया गया)। लेकिन अन्य मुस्लिम दंगों के विपरीत भारत में इस्लाम दोनों मुख्य धर्मों में से एक ही बना रहा और कभी भी एकमात्र धर्म नहीं बन पाया। दिल्ली सल्तनत का अंत होने तक मुसलमान देश के अधिकांश भागों में शासक वर्ग बन चुके थे। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं में अधिकांश अफगन और सैनिक मुसलमान ही थे और सूत्रधारों तथा नगराधिकारियों के बारे में भी यही बात सही थी। दूमरी ओर कर-संग्रहण का काम अब भी हिंदुओं के ही हाथों में था और अधिकांश व्यापारी तथा साहूकार भी हिंदू ही थे। सामान्यतः किसान भी हिंदू ही बने रहे।

हिंदुओं और मुसलमानों में भयंकर लड़ाइयों के बावजूद उनके एक ही देश में दीर्घ काल तक साथ-साथ रहने के परिणामस्वरूप उन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया और कुछ सामान्य विश्वासों तथा प्रथाओं का विकास हुआ। भारतीय मुसलमानों ने जातिप्रथा को अपना लिया व्यवहार में स्थानीय देवताओं को पूजन और इस तरह अतन् मानने भी लग गये कि जिसकी इस्लाम में कोई भी गुजाइश नहीं थी। उन्होंने योग दर्शन के कुछ पक्षों को भी अपना लिया हिंदू उत्सवों में भाग लेने लग गये और भारतीय सदर्भ में स्वयं इस्लाम में किसी हद तक बहुदेवोपासना का प्रवेश हो गया। अपनी बारी में हिंदुओं पर मुस्लिम भ्रातृत्व के विचारों का, सूफी सतों की जीवन प्रणाली का और ईश्वर से सल्यन करने के विभिन्न मार्गों की उनकी शिक्षा का प्रभाव पड़ा। चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही कट्टर मुस्लिम धार्मिक नेता लोगों के मन में विष्णु-अवतार राम और अल्लाह के दयालुतासूचक नाम रहीम को उलझाये जाने का विरोध करने लग गये थे। यह समझना बहुत आसान है कि इस्लाम ने भारत में मुख्यतः सूफी विचारों के रूप में ही जड़ क्यों पकड़ी—इस रहस्यवादी मत ने इस्लाम में बहुत से ऐसे विचारों के समावेशन का पथ प्रशस्त कर दिया, जो कट्टर मुस्लिम विचारों से संगत नहीं थे।

इस्लाम की कुरआन द्वारा विहित अनम्यता व पणघर उलमा और कुरआन की वितडावादी व्याख्याओं के बजाय शेरों के दिव्यगान का सर्वप्रमुख स्थान प्रदान करनेवाले सूफियों में यह सघर्ष चौदहवीं और पंद्रहवीं सत्रियों के मध्य दौर में चलता रहा। स्वयं सूफियों में भी कुछ ऐसे संप्रदाय थे, जिनका विचार और रीति रिवाज हिंदू धर्म व अधिकांश निकट थे (उदाहरण के लिए चिश्तिया और फिरदौसी संप्रदाय) और ऐसे संप्रदाय भी थे कि जो भारतीय इस्लाम में समाविष्ट इन 'नवाचारों' का प्रचंड विरोध करते थे (मुहराबरी और शतारिया संप्रदाय)।

अन्य मुस्लिम देशों में उलमा जिन विवादों में उलझे हुए थे, उन्हीं भारत में भी मुसलमानों को प्रभावित किया। उस समय के सबसे प्रसिद्ध सूफी सत थे ये—हिंदुओं के प्रति अपनी सहिष्णुता और अपने अनुगामियों अपेक्षित उच्च नैतिक सिद्धांतों के लिए विख्यात निजामुद्दीन औलिया (मृत्यु १३२५)। इसका विपरीत सूफियों से मुन्वी सिद्धांतों का कट्टरतापूर्वक पालन करने का तकाजा करनेवाले अलाउद्दीन सिमनानी (१२६१-१३३६) चौदहवीं सदी के मध्य के अपने फतवों के लिए मशहूर शरफुद्दीन अहमद मनरी जिन्होंने उनमें मुसलमानों में चल पड़े हिंदू रीति रिवाजों के प्रति सहिष्णुता व्यक्त की थी और शैखों के लौकिकीकरण का विरोध करते हुए, इन धर्मगुरुओं से सर्वोपरि मामारिक मुखों का त्याग करने की मांग की थी, फरीदुद्दीन गज शकर अथवा बाबा फरीद शकरगज (११७५-१२६५) जो बहुत लोकप्रिय थे और जिन्होंने अपने सूफी संप्रदाय के सिद्धांतों को पंजाब और हिंदवी में प्रचारित किया। बाबा फरीद अपनी विनयशीलता और मदयता के लिए प्रसिद्ध थे (वह कहते थे, 'सूई छुरी से बेहतर है, क्योंकि सूई साकर मिलाती है जब कि छुरी चीरकर अलग करती है।'), लेकिन सिखों व आदि ग्रंथ में सकलित भजन जिन्हें बाबा फरीद द्वारा लिखे गये बताया जाता है काफी बाद के प्रतीत होते हैं। यही बात मुइनुद्दीन चिश्ती (११४१-१२३६) की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में भी है, जो सीस्तान से भारत आये थे।

हिंदू और मुस्लिम धार्मिक विचारों में सौहार्दस्थापन की इस प्रक्रिया ने भक्ति आंदोलन के उत्तरवर्ती चरणों में अपने को खासकर अनुभूत करवाया। सामंती समाज के उत्प्रेक्षित सत्तारो (विशेषकर नगरों में व्यापारियों और शिल्पकारों) के इस आंदोलन ने सामंती शासन के प्रति असंतोष और विरोध को एक धार्मिक तथा रहस्यात्मक मार्ग प्रदान किया। शास्त्रानुयायी हिंदू धर्म

और इस्लाम की धार्मिक असहिष्णुता और वितडावाद के स्थान पर भक्तिमार्ग के प्रतिपादकों ने केवल एक ईश्वर के विचार का प्रचार किया, जिसकी भक्ति किसी भी धार्मिक सिद्धांत से अधिक महत्वपूर्ण थी और जो किसी भी धर्म अथवा जाति के हर आदमी की पहुंच के भीतर था। भक्तिमार्गियों के ईश्वर के सम्मुख सभी लोगों की समानता के विचार में सामाजिक समानता के आदर्श की सत्ताधारियों के खिलाफ दोनों ही प्रधान धर्मों—हिंदू और इस्लाम—के नेताओं के विरुद्ध मुसलमानों की विशेष स्थिति और हिंदुओं के जातीय मोपान के विरुद्ध विरोध की झलक देखी जा सकती है। स्वाभाविक तया भक्ति आंदोलन के साथ हिंदू ही अधिक संबद्ध थे। लेकिन भक्तिमार्ग के कुछ प्रमुख प्रवर्तक मुसलमान भी थे और सबसे महत्व की बात यह थी कि भक्ति का संदेश सिर्फ हिंदुओं ही नहीं मुसलमानों के लिए भी था। उन्होंने अपनी शिक्षाओं को स्थानीय भाषाओं और बोलियों में भजनों के रूप में सूत्रबद्ध किया। अपने इस जनमुलभ रूप में भजनों के माध्यम से उनके विचार खूब फैल गये और बहुत से भजन नौ लोकगीत भी बन गये। भक्ति आंदोलन का कोई एक सगठनात्मक केंद्र नहीं था और उसने भारत के लगभग सभी भागों में अपनी जड़ जमायी।

भक्तिमार्गियों में सबसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त करनेवालों में एक कबीर (लगभग १३८०-१४१४) थे। कबीर के भजनों (साखियों) में इस विचार का प्रतिपादन किया गया है कि राम और अल्लाह एक ही ईश्वर के अलग-अलग नाम मात्र हैं और ईश्वर का निवास मनुष्य के हृदय में है। उन्होंने प्रेम के पथ का उपदेश दिया और कहा कि जो कोई भी हरि को भजता है वह हरि का हो जाता है। पंद्रहवीं सदी में महाराष्ट्र में पंढरपुर भक्ति आंदोलन का एक केंद्र बन गया जहां नामदेव ने जातिप्रथा के अन्यायों के खिलाफ आवाज उठायी। सोलहवीं सदी के आरंभ में गुजरात सिंध और पंजाब में सतपथ ने काफी लोकप्रियता प्राप्त की। सतपथी धर्म के विरोधी थे और उद्योग तथा ईमानदारी का प्रचार करते थे—सतपथियों के द्वार सामाजिक स्थिति के लिहाज के बिना सभी लोगों के लिए खुले हुए थे। इधर पंजाब में सिख संप्रदाय का उदय हुआ। इसके प्रवर्तक लाहौर के निवासी नानक (१४६९-१५३९) थे। उनके अनुयायियों में व्यापारियों और दस्तकारों के अलावा जाट किसान भी थे। नानक ने जातिप्रथा से उद्भूत असमानताओं का सम्यक् विरोध किया और अपने अनुयायियों को जाति के भेद का लिहाज न्दिये बिना साथ साथ खाना पीना करने के लिए कहा। नानक ने वैराग्य और संन्यास के

विचार को अस्वीकार करते हुए अपने अनुगामियों को मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए मन्त्रिय काय करने की शिक्षा दी। नानक ने सूफियों के सगठनात्मक ढाँचे से अपनाया जिसमें शिष्य अपने गुरु के आदेशों के पूर्णतः अधीन होता है। उन्हें सिखों के दस गुरुओं में सर्वप्रथम माना जाता है। बगाल में चैतन्य (१४८६-१५३४) ने भक्ति के सिद्धांतों का कृष्णोपासना के साथ भगवत् किया। उन्होंने सभी जातियों के लोगों को—और मुसलमानों को भी—अपना शिष्य बनाया। चैतन्य ने राधा और कृष्ण के प्रेम को मनुष्य के ईश्वर में प्रेम का समानार्थक बना दिया। उनके भजन आज भी प्रचलित और लोकप्रिय हैं।

ये विभिन्न धार्मिक आंदोलन और नये पथ, जिन्होंने आरंभ में जातिप्रथा का विरोध किया था, धीरे-धीरे स्वयं सवृत्त अंतर्विवाही जातियाँ में परिणत हो गये। इनमें से अनेक पथों के अनुगामी धीरे-धीरे स्वच्छिन्न आधार पर अपना आय का कुछ अंश अपने पथों के धर्मगुरुओं को भेंट स्वरूप देने लगे, जो कालान्तर में इन भेंटों को अपना वैध अधिकार मानने लग गये और इस तरह वे एक तरह के छोटे सामंत बनने लग गये। उदाहरण के लिए सत्तपथ और मिथ संप्रदाय में ऐसा ही हुआ।

साहित्य

फारसी के दिल्ली सल्तनत की राजभाषा बन जाने के परिणामस्वरूप अब इस भाषा में भी साहित्य—और विशेषकर काव्य साहित्य—की रचना होने लगी। फारसी ने उत्तर भारत में उर्दू भाषा की उत्पत्ति में भी योग दिया जिसका व्याकरण भारतीय मूल का है पर शब्दावली में फारसी और अरबी शब्दों का प्राचुर्य है। इस काल में एक प्रमुख कवि अमीर खुसरो (१२५३-१३२५) थे जिन्होंने फारसी ही नहीं, हिंदवी में भी रचना की। इस समय तक नयी भारतीय भाषाओं में भी काव्य रचना होने लग गयी थी—गुजराती, मराठी और पंजाबी में—जैसे वीरकाव्य का और हिंदी (कबीर, पन्हावी सदी), मराठी (नामदेव पद्महवी सदी) पंजाबी (नानक, उत्तर पन्हावी तथा प्रारंभिक सोलहवीं शताब्दी) आदि में लिखित भक्तिमार्गी कविता का रूप लिया। भक्तिमार्गीयों ने अपनी कविता में लोकवार्ता के अनेक तत्वों का भी उपयोग किया। उस काल में फारसी गद्यलेखन ने इतिवृत्त का रूप लिया।

यदि कवचण द्वारा बारहवीं शताब्दी के मध्य में मस्बूत में लिखित कव्वा

क पद्यबद्ध इतिवृत्त 'गजतरंगिणी' की गणना न की जाये तो कहना होगा कि मुस्लिम विजय के पूर्व भारत में कोई भी इतिवृत्त नहीं लिखा गया था। स्वारज्म का रहोवाला अवूरहान अनवेस्नी (१७३-१०४८) जिसे महमूद गजनवी बंदी बनाकर गजनी में गया था पञ्जाब पर एक अभियान के समय अपने मानिक न भाय था (प्रत्यक्षत ज्यानिषी की हैमियत में)। उसने भारत पर उपनव्य भारी गूना का अत्यंत मुनय्यतापूर्वक मकलन किया और उसके आधार पर बाद में 'रितावुन हिंद नामक बृहद ग्रंथ की रचना की जो भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्रोत है।

पहला बाम्बविक इतिवृत्त मिनहाजुद्दीन जुरजानी (जन्म-११६३) नामक ईरानी का लिखा हुआ है जो मंगोल आक्रमणकारियों से बचने के लिए भारत भाग आया था। अपने आश्रयदाता दिल्ली के सुलतान नासिरुद्दीन महमूद के सम्मान में उसने अपने इतिवृत्त का नाम नववात नासिरी रखा है। चौदहवीं सदी में जियाउद्दीन यक्नी और गम्मे सिराज अफीफ ने फारसी में मूल्यवान् इतिवृत्तों की रचना की। ये दोनों ही ग्रंथ फारसी गद्यलेखन के आदर्श मान जाते हैं। दोनों ही इतिवृत्तकारों ने सुलतान फीरोजशाह तुगलक के सम्मान में अपनी-अपनी वृत्ति का नाम तारीखे फीरोजशाही रखा है।

यास्तुकला

दिल्ली सल्तनत के जमान में भारत में मुस्लिम परंपरा से सबद्ध पहली इमारतों—ममजिदा मदरसों मकबरो, मीनारों—का निर्माण शुरू हुआ। ये भारत के लिए सर्वथा अपरिचित शैली और स्वरूप की इमारत थी, जिनमें मूर्तिकलात्मक अलंकरण का सर्वथा अभाव था किंतु फिर भी जो अपने आकार-प्रकार और निर्माण सौष्ठव की दृष्टि से अत्यंत प्रभावोत्पादक थी। कुतुब मीनार इस शैली की एक बढ़िया मिसाल है। इसने ज्यामितीय अलंकरण का अरबी कलाबत में संक्षेप के साथ बड़ा सुंदर समन्वय किया गया है। इल्तुतमिश का मकबरा गुब्बजयुक्त वर्गाकार इमारत है, जिसके चारों ओर महाराबदार प्रवेशद्वार हैं। इसने बाद में बननेवाले सभी मकबरो के लिए नमूने का काम किया है। इसे नक्काशी और कलाबत से अलंकृत किया गया है। तुगलक कालीन इमारतों की खूबी उनकी सादगी है, लेकिन वे भी अपने आकार की भव्यता से प्रभावित किये बिना नहीं रहती। अलाउद्दीन द्वारा बसाये गये सीरी और मुहम्मद तुगलक के बसाये तुगलकाबाद के खडहर दिल्ली सल्तनत

वे लाक्षणिक नागर वास्तु और शहरपनाहो का उदाहरण प्रस्तुत करत हैं। लोदी वंश के आगमन तक इस्लामी वास्तु में हिंदू शैली के कुछ तत्वों का भी प्रवेश होने लगा था। लोदीकालीन इमारतों का आकार में छोटी हैं, फिर भी वे मनोहर और भव्य हैं। दक्कनी और अन्य सल्तनतों की राजधानियाँ में भी इस्लामी वास्तु विकसित हुआ, उदाहरण के लिए बीदर, गुलबर्गा, माड और अहमदाबाद में। लेकिन साथ ही मुस्लिम विजय ने हिंदू वास्तु के विकास को अवरोध भी किया। आक्रमणकारियों ने बहुत से भव्य हिंदू मंदिरों का नष्ट किया और इस जमाने में उल्लेखनीय भवनों का कम ही निर्माण हुआ।

मुगलकालीन भारत (सोलहवीं से अठारहवीं सदी तक)

मुगल राज्य की स्थापना

दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व, मुस्लिम सामंतों के शासक वर्ग का उदय, हिंदुओं और मुसलमानों का दीर्घकालिक सहअस्तित्व और उनका आपस में अन्योन्य प्रभाव—इन सभी कारकों ने उत्तर भारत में एक नये और शक्तिशाली मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का पथ प्रशस्त करने में योग दिया। यद्यपि भारत का तटवर्ती प्रदेश—मलाबार, गुजरात, कर्नाटक और बंगाल भी जो बहुत समय से अरब देशों, ईरान, मलेशिया तथा मलूकु द्वीपों के साथ मालों और कपड़े का जोरदार सामुद्रिक व्यापार करते आये थे, आर्थिक दृष्टि से देश के अन्य भागों की अपेक्षा अधिक विकसित थे, फिर भी जातिविरुद्धों ने उन्हें विशीर्ण कर दिया था और उनकी शक्ति को यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के हस्तक्षेप ने कमजोर कर दिया था जो भारतीयों को धीरे-धीरे सामुद्रिक व्यापार से निकाल बाहर करती जा रही थी। यही कारण है कि सत्रहवीं सदी में सामंती केन्द्रित ढाँचे का मुगल साम्राज्य दक्षिणी भारत के बाकी हिस्से का प्रतिरोध को कुचलने और अपने अधीन करने में सफल रहा।

उत्तर भारत में इस नये राज्य का संस्थापक तैमूरगंजी जहींगीर मुहम्मद बाबर (१५२६-१५३०) था जो फारगना का भूतपूर्व शासक था जिसे साइबेरिया से आनेवाले उज्बकों ने मध्य एशिया में खदेड़ भगाया था। बाबर की एक अन्य तैमूरगंजी और उसके रिश्तेदार—हेमूज का शासक—ने महायत्ना की। बाबर ने अफगान इलाकों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और बानुन में जम गया लेकिन उसका विश्वास था कि भारत को जीतकर ही वह एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का स्वामी बन सकता है। बाबर ने १५१८ और

१५२४ में पंजाब पर हमले किये, फिर दिसंबर, १५२५ में मध्य एशियाई और अफगान तथा गवहर सैनिकों की शक्तिशाली सेना लेकर उमन भारत पर एक पार और आक्रमण किया। मंगोलों द्वारा प्रयुक्त युद्ध प्रविधियाँ—रिमान के अचानक आक्रमणों और रस्सों से आपस में बंधी गाड़ियों की आड़ में सैन्य विन्यास करने की कला—का उपयोग करते हुए बाबर अंत में गिला की सुलतान इब्राहीमशाह लोदी की सेना को १५२६ में पानीपत की लड़ाई में ध्वस्त करने में सफल हो गया। एक साल बाद फतहपुर सीकरी पान के निकट खानवा की लड़ाई में उसने चित्तौड़ के शासक और अनुभवी सेनानायक राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूतों को परास्त किया, जो सभी राजपूत गमित प्रदेशों को अपने शासन में एक्यबद्ध करने का इच्छुक था। इन दोनों विजयों ने उत्तर भारत पर बाबर के शासन को सुदृढ़ कर दिया। बाद में उसने लगभग संपूर्ण गंगा घाटी को अपने नियंत्रण में ले लिया।

कुछ अफगान दस्त लूट के माल से मालामाल होकर स्वदेश लौट गए। भारत में रह जानेवाले सैनिकों को बाबर ने उनकी सेवा के बदले जमीन प्रदान की जो आगे चलकर जागीरे कहलायी। इन जागीरों का सारा प्रबंध कारिदों के अधीन था जो अधिकांशतः हिंदू थे और देश के रीति रिवाज से परिचित थे और यह जानते थे कि किसान कितना लगान दे सकते हैं।

बाबर ने भारत पर तीन साल शासन किया। वह बड़ा सुशिक्षित, सुसंस्कृत, सतर्क और पारखी दिमाग का आदमी था। वह साहित्यानुरागी और कविहृदय भी था और कला-रसिक था। उसने अपने स्मरण ('बाबरनामा') तुर्की में लिखे हैं। इस पुस्तक की विशेषता उसकी भाषा की सरलता और सुतथ्यता है (इस पुस्तक का अकबर के आदेश से फारसी में भी अनुवाद किया गया था)। हिंदुओं को वह काफिर मानता था और हेय समझता था, मगर उसने उन पर कोई अत्याचार नहीं किया।

अपनी मृत्यु के पहले बाबर ने अपना राज्य अपने बेटों में विभाजित कर दिया था। सबसे बड़ा भाग उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूँ को दिया और अन्यो को जिन्हें पंजाब काबुल और कदहार के इलाके मिले, उसने हुमायूँ की प्रभुता स्वीकार करने का आदेश दिया।

हुमायूँ ने गुजरात, और राजपूताना तथा बिहार के कुछ हिस्से को जीतकर अपने राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया। लेकिन आरंभिक सफलताओं के बावजूद आंतरिक झगड़ों के कारण वह अपनी विजयों का सुदृढीकरण नहीं कर पाया। उसके भाइयों ने उसकी अधीनता से मुक्ति पान की लालसा में

दिल्ली पर कब्जा करने का यत्न किया। हुमायूँ का मुख्य प्रतिद्वंद्वी बिहार और बंगाल के अफगान सामंतों का नेता शेर शाह सूरी (सूरी) था। लेकिन बिहार में चौसा की लड़ाई और उसके बाद कन्नौज की लड़ाई में बुरी तरह पराजित होने के बाद हुमायूँ को अपनी गद्दी और राजधानी को छोड़कर सिंध भाग जाना पड़ा। यहाँ उसने स्थानीय मुस्लिम सिपहसालार की चौदहवर्षीय बेटी हमीदा बानू से शादी की जिसके गर्भ से १५४२ में उसका प्रसिद्ध पुत्र अकबर पैदा हुआ। लेकिन सिंध में भी मुसीबतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अपन भाइयों से बचने के लिए उसे ईरान भाग जाना पड़ा। अकबर को हुमायूँ का भाई और काबुल का शासक कामरान अपने साथ काबुल ले गया।

हुमायूँ फारसी साहित्य का कुशल पारखी और रणक्षेत्र में साहसी सेनानायक था। लेकिन अफीम की लत ने उसकी निर्णय बुद्धि और विवेक को कुंठित कर दिया था। दिल्ली पर अपने प्रभुत्व के समय उसने साम्राज्य में एक सुव्यवस्थित प्रशासन प्रणाली का प्रचलन करने का प्रयास किया था लेकिन इस प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत कृत्रिम और वास्तविकता से दूर थे। उसने अपने दरबारियों को तीन समूहों में विभाजित किया—बजीरो, उलमा और कलाकारों (शायरों, गायकों, नर्तकों आदि)। उसने शासन के चार महकम भी कायम किये—महकमा ए आतिश के अधीन सारे फौजी मामले आते थे, महकमा ए-आब सिंचाई की देखभाल करता था और शाही मुरा भंडार भी इसी के अधीन था, महकमा ए-माल के सुपुर्द मालगुजारी तथा वित्तीय मामलों और खानिसा जमीनों का प्रबंध और निर्माण कार्य था। इनके अलावा एक रुहानी महकमा भी था, जिसका सबंध उलमा धार्मिक नेताओं, गायकों और इतिवृत्तकारों की गतिविधियों और उनके पारिश्रमिक से था। यह प्रणाली निकट व्यवस्था, जिसमें महत्वपूर्ण मामलों का अल्प महत्व के मामलों के साथ संयोग करने का प्रयास किया गया था स्थायी नहीं हो सकती थी और शेर शाह ने गद्दी पर अधिकार करने के साथ उसका अंत कर दिया।

१५४० और १५४५ के बीच दिल्ली पर शेर शाह ने राज्य किया जिनमें सम्राट बनकर शेरशाह का नाम धारण कर लिया था। शेरशाह सामंतों को और खामकर बिहार और बंगाल के अफगान मूल के सरदारों को यश में रखने को अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्यभार समझता था (प्रसंगवश उसने स्वयं उनकी सहायता से ही सत्ता पर अधिकार किया था)। इस नश्य में उसने अपने जागीरदारों से मन्गी के साथ एक निश्चित मन्ग्या में धुड़मवार मैनिंग को रखने की मांग करना शुरू किया (अन्वाराहिया की मन्ग्या जागीर

व आकार पर निर्भर रहती थी) और य मैनिर ही गहरी मना व मरुत
थ। स्थिति का पूरण अपा नियंत्रण व मरुत व निग गरगाह न जागोमर
की मोहर में घाटा व अतिशयत गग जाा और मैनिरों व नियमित मुआमला
की प्रथा लागू ही ताकि जागोमरगो व अर नव प्ररित मुआमल व मन
उपनध पोला और आत्मियो हो भगती वरग पग वर रन और बा व
वरगात्म वर रन ही प्रथा रा अत रिया जा मर। गरगाह न उर व म राग
को प्राप्य अग का निर्धारित करने और गजकाग व हिता म विमाना
की जाना व आकार और उगव आधार पर कमल व परिणाम व
माप व रिना वर मगाहवा व मनमा निर्धारण को रोवन का प्रयाम रिया।
उमका आग्रह था कि मना को नवद वतन ही रिया जाना चाहिए और वर
वही भी गभव था उमन जिम रूप महमूनों व स्थान पर नर महमून तान
की कोाग की। गरगाह न विमानों व धनवी और गभी अनग हान व
आदीनना को मल्ली व माय वुचना (उाहरण के लिए आगरा व पान
रहनवान नियाजी अफगाना व विद्राह को)।

अपन राज्य व मोमातो का विस्तार करन के प्रयाम म गरगाह न भा
हुमायू की तरह ही राजपूत राज्या को जीतन का सिलमिला गुरू रिया,
ताकि उनव जगिये पश्चिमी तट व बदरगाहो तव पहुँच सक। लकिन १५४५ म
राजपूतो व एक दुर्ग-वाजिर-व घेरे के समय बान्त म आग लग जान
स रेशाह की मृत्यु हो गयी।

अकबर का राज्यकाल

शेरशाह की मृत्यु के साथ अफगान मामतो में एक बार फिर गद्दी के
लिए सघर्ष छिड़ गया। अत में गद्दी पर शेरशाह के सबसे छोटे बेटे न अधिकार
कर लिया जिसने १५५४ तक राज्य रिया। उसकी मृत्यु के बाद फिर प्रचंड
सघर्ष छिड़ गया और इस बार गद्दी के चार दावेदार थे। हुमायू ने जो हाल
ही में तुर्कों, फारसियों, अफगानी, तुर्कमानों और उज्बेकों की पचमल पौज
को लेकर ईरान से वापस आया था, इस स्थिति का लाभ उठाया। उसने अन्य
दावेदारों की फौजों को परास्त करके १५५५ में दिल्ली को सर कर रिया।
लेकिन उसका राज्यकाल अल्पकालिक ही रहा, क्योंकि कुछ ही महीन बाद
वह अपने कुतुबखाने (पुस्तकालय) की सीढ़ियों में गिरकर मर गया। तेरह

वर्षीय शाहजादे अकबर के सरक्षक, तुर्कमान सामंत बैरम खा ने उसे गद्दी पर आसीन करवा दिया और स्वयं प्रतिशासक की हैसियत से कार्य करता रहा।

उस समय मुगलो का राज्य गंगा-यमुना की घाटी तक ही सीमित था। पंजाब और उत्तर में अफगान प्रदेशों के साथ सून बटे हुए थे। मुगल शासन को सबसे बड़ा खतरा हेमू से था जो एक मूर सुलतान का सनापति था। अपने क्षुद्र मूल के बावजूद (वह एक वैश्य व्यापारी परिवार में पैदा हुआ था) हेमू ने प्रतिभाशाली सेनानायक के नाते प्रमुखता प्राप्त कर ली थी। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और राजा बिरमाजीत (विक्रमादित्य) का नाम धारण करके अपने को शासक घोषित कर दिया। १५५६ में मुगलो के साथ पानीपत में अपने सर्वमहत्वपूर्ण युद्ध में हेमू अकबर की सत्ता में अपने से कहीं बड़ी सेना के पहलुओं को भेदने में सफल हो गया, लेकिन तभी आख में अचानक एक तीर के लग जाने से वह घायल होकर अपने हाथी से गिर गया। अपने नेता को गिरते देख हेमू के सैनिक मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए (जैसा कि भारत में भाड़े के सैनिक अपने नायक के मारे जाने पर जिस पर उनका पारिवर्त्मिक निर्भर करता था आम तौर पर किया करते थे) और अकबर विजयी हो गया। फिर बैरम खा के आदेश से अकबर ने युद्धभूमि में ही अपने अफसरों को जागीरे देना और खिताब प्रदान करना शुरू कर दिया।

अकबर के लगभग पचासवर्षीय राज्य (१५५६-१६०५) में उत्तर भारत में मुगल सत्ता दृढ़तापूर्वक स्थापित हो गयी। अकबर ने यमुनातटीन आगरा को अपनी राजधानी बनाया।

अकबर की विजये

आरंभ में वाम्त्विक सत्ता अकबर के सरक्षक और प्रतिशासक बैरम खा के ही हाथों में थी। उसने राजपूतों से अजमेर को और ग्वालियर के किले को जीता और पंजाब में मुगल शासन की स्थापना की। लेकिन शिया होने के कारण बैरम खा शियाओं को ही ऊँचे पद और जागीरे देता था, जिससे दरबार के मुन्शियों में असंतोष पैदा हो गया। १५६० में दरबार में सत्ता दूसरे गुट के हाथों में आ गयी और बैरम खा को बाइजुत हज के लिए मक्का जाने की आज्ञा दे दी गयी लेकिन वहाँ जाते समय रास्ते में घाटन (गुजरात) में एक पठान ने उसकी हत्या कर दी।

इसके बाद कुछ समय सत्ता उल्हेको के एक गुट के हाथ में रही, जो

अकबर की धाय न मर गयी थी। इस जमाने में मालवा की मुगल मनन न मिलाया गया। मालवा का नाम बाजुरादुर भाग निवना मगर बाग में उमन नामगमर्ण कर दिया और अकबर की सेवा करने लगा। लेकिन उसने प्रमिया रूपमती न पण्ड जाग म मृत्यु को श्रयग्नर समझा और आम्हण कर ली। रूपमती और बाजुरादुर की प्रमक्या आगे उनकर अनक लाफाण और लोखक्याओ का विषय बन गयी।

लेकिन अकबर न जल्दी ही मभाव्य प्रीतिभाजनो तथा वृपापात्रा और सलाहकारो में पीछा छुटाकर अपन वृत्त पर नामन करना शुरू कर दिया। अठारहवर्षीय मग्नाट बुद्धिमान बलिष्ठ और बहादुर था, वह गिकार का शौकीन था और उसकी स्मरणशक्ति विस्मयजनक थी। फिर भी अपन गिनती के मारे प्रयासो में बायजूद उमन पढ़ना निगुना सीखन की बाई आशावा नही व्यस्त थी। कम उम्र में ही उसने इस बात को समझ लिया था कि भारत पर शासन करना केवल हिंदुओं और मुसलमानों—दोनों—के समर्थन से ही संभव हो सकता है। उसने अपना सर्वप्रथम कार्यभार लड़ाकू राजपूतों के समर्थन प्राप्त करना बनाया और उनके साथ मुलह-संधिया की, जिन्हें उमन राजपूत राजकुमारियों से गादिया करके और भी मजबूत किया। अब राजपूत अवारोही भी मुगल सेना में शामिल हो गये। आमर के राजा का दत्तक पुत्र मानसिंह उसके सबसे प्रमुख और योग्य मेनानायको में एक था। लेकिन मुसलमान शासक के प्रति राजपूतों की इस मैत्री न कट्टर राजपूतों में विरोध पैदा किया जो यह मानते थे कि मुगल दरबार में सेवा करके हिंदू अपने को बतर्कित करते हैं।

अपने राजपूत मित्रों की सहायता से अकबर ने विद्रोही राजपूत राज्य को कुचल दिया। उसने १५६८ में चित्तौड़ और १५६९ में रणथंभौर तथा राजपूताना के अधिकांश को जीत लिया। बस मेवाड़ के शासक राणा प्रताप ने ही हार नहीं मानी और वह अपन मुट्ठी भर सहयोगियों के साथ पहाड़ों में जा छिपा जहाँ से उसने लगभग चौथाई सदी अकबर के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा।

अकबर के एक सेनापति आसफ खा ने गोडवाना के विशाल राज्य को जीत लिया, जिस पर रानी दुर्गावती राज्य करती थी। रानी बड़ी वीरता के साथ लड़ी, किंतु पराजित होने पर उसने कटार से आत्महत्या कर ली। इस अत्यंत समृद्ध प्रदेश को जीतने और उसके भूतपूर्व शासकों के सज्जनों को लूटने के बाद आसफ खा को यह श्रम हो गया कि वह इतना शक्तिशाली है कि

स्वतंत्र शासक बन जाये। वह पंजाब में विद्रोहियों से मिल गया जहाँ १५६३ में असतोप पैदा होना शुरू हो गया था और उसका नेतृत्व अकबर के स्वतंत्र शासक बनने की आकांक्षा रखनेवाले सेनापतियों के हाथों में था। विद्रोहियों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और अकबर के छोटे भाई को जो उस समय काबुल में रहता था, अपना शासक घोषित कर दिया। सभल के प्रभावशाली उज्बेक अमीर-उमरा जो मिरजा कहलाते थे बागियों से मिल गये। ये सभी लोग राजपूत और हिंदू राजाओं के प्रति अकबर की उदार नीति के विरोधी थे। लेकिन अकबर की खुशकिस्मती से बागी विभिन्न समूहों में उपयुक्त सबंध नहीं स्थापित कर पाये और १५६७ में विद्रोही सामंतों की बगावत को कुचल दिया गया। मिरजा लोग गुजरात भाग गये।

गुजरात में पुर्तगालियों द्वारा १५३७ में बहादुरशाह की कपटपूर्वक हत्या कर दिये जाने के बाद सामान्य जातीय उदगम के आधार पर बने विभिन्न सामंती गुटों—तुर्कों, अफगानों, हबशियों आदि—में सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहा। मिरजा लोग भी सत्ता के इस संघर्ष में शामिल थे। अकबर ने उनके विरुद्ध अपनी सेनाएं भेजी और १५७२ में गुजरात मुगलों के अधिकार में आ गया। लेकिन मुगल सेना के आगरा लौटने के साथ मिरजाओं ने फिर विद्रोह कर दिया और इसलिए मुगलों को गुजरात को दुबारा वशीभूत करना पड़ा।

बंगाल को, जिसके सुलतान ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया था (यद्यपि उसे अकबर का करद शासक माना जाता था), वशीभूत करने में दो साल से अधिक लगे। इसके बाद और विजये प्राप्त करने के पहले कुछ विराम आया। अब ध्यान इस विशाल साम्राज्य के आंतरिक प्रशासन से संबंधित प्रश्नों पर केंद्रित किया गया।

प्रशासन व्यवस्था

मुगल राज्य में सर्वप्रमुख प्रशासनिक विभाग वित्त का था। यह दीवान के मातहत था। वह सग्रहकर्ता अधिवांशत हिंदू थे। सेना के विभाग का प्रधान मीर बरशी था, जो जागीरों के दिये जाने का प्रभारी था और क्वायद के समय सैनिकों और साज सामान का मुआयना भी करता था। शेष निर्णय टुकड़ियों के नायकों द्वारा लिये जाते थे। धार्मिक तथा न्याय विभाग सदरत कहलाता था। सदरत सदर मुसलमानों के दीवानी और फौजदारी मामला के

लिए काजी (न्यायाधीश) नियुक्त करता था और सुपूरगल जमाना (माफियो) का वितरण करता था। प्रदेशों और जिला में सैनिक तथा असैनिक अधिकारी साथ साथ काम करते थे, जिन्हें एक दूसरे पर निगाह भी रखनी होती थी और अलग या स्वतंत्र होने की मभी अभिव्यक्तिया का गन्त करना होता था। कुछ बड़े प्रदेशों में स्थानीय सदर भी होते थे।

किसानों की स्थिति

मुगल साम्राज्य की आबादी नाना कबीला और कौमो के लोगों में मिलकर बनी थी जो अत्यंत विविध भाषाएँ बोलते थे सामाजिक विकास के भिन्न भिन्न स्तरों पर थे और अलग-अलग धर्मों तथा जातियों की परिधि में थे। आबादी का अधिकांश अपने-अपने ग्राम समुदाय की छोटी और मकौर्न दुनिया में रहा करता था। किसान राज्य को लगान की मूरत में भूमि कर अदा करते थे। यह शासन के हितों में ही था कि इसकी अनायगी निश्चित रूप में होती रहे मगर किसानों के मामलों में न तो राज्य और न साम्र ही कोई दखल देते थे।

राज्य को उपज का तिहाई भाग लगान के रूप में देना होता था। कुन मिलाकर इसे 'उचित' ही समझा जाता था, यद्यपि कभी कभी किसान इतना नहीं अदा कर पाते थे। ऐसे अवसरों पर लगान की वसूली सैनिकों की सहायता से की जाती थी। तत्कालीन इतिवृत्तों में "सरकश खुटेरो" के गावा के हवाले मिलते हैं, जिनमें किसान अकबर के सैनिकों से बचने के लिए दीवारों की आड़ में छिप जाया करते थे। एक बार अकबर ने स्वयं ताजीरी दस्तों का नेतृत्व करते हुए अपने हाथी से मिट्टी की दीवार को तोड़कर एक गांव में प्रवेश किया था।

जमीन का काश्त किया जाना राज्य के प्रति एक दायित्व था और हर सग्राहकों को यह सुनिश्चित करने का आदेश था कि सारी कृष्य भूमि जो जोता-बोया जाये। कर संग्रहण को व्यवस्थित करने के लिए अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने आदेश दिया था कि साम्राज्य के केंद्रीय भाग में सारी जमीन की पैमाइश रस्सियों से नहीं जिन्हे इच्छानुसार ताना या ढोला बिना जा सकता था, बल्कि निश्चित आकार की कड़ियाँ से की जाये।

मुगल काल में ग्राम समुदाय का संगठन और ढांचा खासा पेचीला था। सामूहिक भूस्वामी के नाते समुदाय का आम तौर पर अपने गांव के आसपास

क छोटे से इलाके पर नियन्त्रण होता था और इस इलाके के भीतर कर्पित भूमि से वसूले जानेवाले लगान का निधारण और संग्रहण गांव के मुखिया के सुपुर्द था। लेकिन गांव में रहनेवाले दस्तकारों और कमकरो को आम तौर पर एक से अधिक गांव के लिए भी काम करना होता था। उदाहरण के लिए, जहां हर गांव का अपना अलग महर (खेतों का रखवाला) होता था वहां एक लोहार दो गांवों के लिए और एक सुनार पांच गांवों के लिए भी काम कर सकता था। एक विशेष ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करनेवाले विभिन्न दस्तकारों की कुल संख्या औसतन सात से बारह तक हो सकती थी। दस्तकारों की आम तौर पर अपनी बनायी हर चीज के लिए अदायगी नहीं की जाती थी बल्कि अपने काम के बदले उपज का एक हिस्सा या खेती के लिए जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था जो लगान से मुक्त होता था। यह उल्लेखनीय है कि एक ग्राम समुदाय का निवासी निकटवर्ती ग्राम में जमीन का एक अतिरिक्त टुकड़ा भी रख सकता था (यद्यपि वहां उसे पूरे अधिकार नहीं प्राप्त होते थे)। इससे अलग अलग समुदाय के अधीन भूक्षेत्र का निर्धारण करना कठिन हो जाता है तथापि यह अवश्य है कि एकाधिक गांवों के किसान बाजार पर निर्भर किये बिना अपनी जरूरत के निर्मित माल हासिल कर सकते थे।

मुखिया और पटवारी एक ओर ग्राम समुदाय के प्रतिनिधि थे और दूसरी ओर वे राज्य के सेवक थे। अपने गांव से वसूले जानेवाले पूरे लगान के बदले मुखिया को गांव की कुल काश्त जमीन के चालीमवे भाग के बराबर टुकड़ा मिलता था और उसकी यह जमीन लगान से मुक्त होती थी।

अकबर द्वारा साम्राज्य के केंद्रीय भागों में जिस रूप लगान के बदले तकद लगान का लागू किया जाना किसानों के लिए भारी बोझ था। किसान अब पैसा प्राप्त करने के लिए अपने बूते पर या अपने गांव के मुखिया की सहायता से अपनी उपज मंडी में बचने के लिए मजबूर हो गया और इस तरह व्यापारियों और महाजनों का बेहद मुहताज हो गया। यद्यपि अकबर ने कई छोटे छोटे करों को खत्म कर दिया था, फिर भी मामत इन वर्गों को किसानों से वसूल करते और अपनी जरूरतों पर खर्च करते रहे।

करों की अदायगी के अलावा किसानों को कभी कभी राज्य के लिए बेगार भी करनी पड़ती थी—मुख्यतः किलों और नगरों आदि के निर्माण में। बेगार करने की जगह अगर पास ही होती तब तो उमम बच पाना और भी कठिन होता था क्योंकि बादशाह द्वारा आमपाम के सभी गांवों के लिए निर्माण कार्य में भाग लेने के आदेश का पालन अनिवार्य होता था।

राजकीय और निजी भूस्वामित्व

सामंतयुगीन भारत में हर बड़ा राज्य सर्वोपरि भूमि पर अपने स्वामन का सुदृढीकरण करने का प्रयास करता था। राजभूमियों के होने से ताल बमूल करके राजकोष को भरा जा सकता था और राज्य सामंतों का मन के बदले सशर्त भूमि अनुदान भी कर सकता था। इन भूमियों के स्वामियों को सैनिकों का दस्ता रखना होता था और राज्य की सना इस तरह के दस्तों से ही बनती थी। मगध सेना से आंतरिक उपद्रवों को कुचला जा सकता था, राज्य की पड़ोसी राज्यों से रक्षा की जा सकती थी और नये इलाक़े जीते जा सकते थे। लंबिन अधिक शक्तिशाली हो जाना पर नये सामंत सशर्त भूमि अनुदानों को अपनी निजी संपत्ति में परिणत करने का प्रयास करते थे। भूमि के राजकीय तथा निजी स्वामित्व के सिद्धांतों में यह संघर्ष पूरे सामंत काल में चलता रहा।

मुगल साम्राज्य में राजकीय भूस्वामित्व के दो रूप थे—खालिसा (खालसा) और जागीर।

सारी विजित भूमि राजभूमि का अंग—खालिसा—बन जाती थी। यह वह जमीन थी, जिसे बादशाह जागीरों के रूप में बांटता था और जिनमें वह धार्मिक संस्थाओं और धर्मगुरुओं को माफिया दिया करता था। खालिसा के आकार में निरंतर परिवर्तन आते रहने के कारण इन जमीनों के विस्तार का सही अनुमान करना असंभव था। खालिसा अनन्यरूपेण राजकीय संपत्ति थी।

जागीर सशर्त भूमि अनुदान थी। जागीरदारों को सैनिकों के दस्ते रखने होते थे जिनकी मूल्या जागीर के आकार के अनुसार भिन्न भिन्न होती थी। ये दस्ते बादशाह की सेना के मेरुदंड थे। जागीर के रूप में वितरित ज़मान को राजभूमि ही माना जाता था। लगान के आकार और स्वरूप का निर्धारण जागीरदार द्वारा नहीं, राज्य द्वारा किया जाता था, जो उसकी वसूली निज़े आम के ढंग को भी निर्दिष्ट करता था। सामान्यतः जागीरदार की जागर का स्वामित्व उसके परिवार को नहीं दिया जा सकता था और उसकी मृत्यु के बाद वह राजकीय संपत्ति बन जाती थी। जागीरदार से एक जागीर लकर उसके बदले दूसरी जागीर दी जा सकती थी, जो देश के बिलकुल दूसरे भाग में भी स्थित हो सकती थी। अकबर के राज्यकाल में इस तरह के स्थानांतरण अलग तथा स्वतंत्र होने की प्रवृत्तियों को अकुश में रखने के लिए अकबर होते ही रहते थे। इसका मतलब यह था कि जागीरदार का उसी

जागीर पर आम तौर पर दम में अधिक म्यामित्र नहीं बना रहता था।

नेकिन गाथ ही जागीरों में निजी मामलों में म्यामित्र की भी अनवरत विशिष्टताएँ विद्यमान थीं—यह जागीरदार जितना उगान बगुन रखें थे उमरावों का एक तिहाई ही वह अपना म्यामित्र पर गर्व रखते थे और छोट जागीरदार भी अपनी बगुनी के आध में दम का ही दम मद पर लगाते थे। अक्सर वे राज्यवानों की एक और विषयता यह थी कि जिन राजाओं ने उमरावों की अधीनता स्वीकार कर ली थी उन्हें आम तौर पर उनके भूपूर्व इन्तार ही जागीर के रूप में दिया जाता था और ये जागीर उतने बगुन का मिल सकती थीं। मगर हमें मन्ते तब तो मीमन्ती जागीरों पर न जट भी जमा ली थी।

जागीर आम तौर पर बहुत बड़े-बड़े—हजारों एकड़ तक की—होती थीं। अक्सर वे जमान में जागीरदार अपने अधिवाग का बहुत महत्व देते थे। अक्सर वे जय मानवों की तात्की के जाठव और नव दगावा के बीच जागीरदारों का मत्त घन और उमरावों के स्थान पर नरद वतन प्रणाली लागू करने का प्रयत्न किया ता पजाब में जागीरदार विराध में खड़े हो गए। शाही मिपहमानार गाहगाह का का मूख की सारी मालिसा जमीन जागीरों के रूप में बांटने की मजदूर जाना पड़ा और उमराव बादगाह से बहा, अगर मैंने मैनिकों के निना को दम तरह ठंडा न किया हाता, तो उन्होंने सीधे बगावत कर दी होती। अब मल्लनत और पीज दाना आपसे साथ हैं।” अक्सर वे जमान में मुगल साम्राज्य के रूप में बना ही गुन दिया था इसलिए उस समय जागीरदारों की मय्या मिर्ष दो हजार के लगभग ही थी (छोटे तथा बड़े—दोना ही तरह के जागीरदारों महित)।

मुगल साम्राज्य में जमींदारों जैसे निजी भूम्यामी भी थे। अक्सर वे राज्यवानों में उन छोट और गतिशाली राजाओं को, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी और बादगाह को विराज देने के लिए तैयार हो गये थे, जमींदारों का दरजा दे दिया गया था। विराज की माना अधीनता स्वीकार करने के समय वास्तविक गति सतुलन पर निर्भर करती थी। मुगल साम्राज्य का मान महकमा जमींदार और उसके किसानों के बीच सबधों में दखन नहीं देता था। जमींदार किसानों से लगान नहीं, विराया बसूल करता था। इस विराये की मात्रा और उसकी बसूली के ढंग का स्थानीय प्रथाओं के अनुसार निर्धारण किया जाता था। ओडिसा के राजपूत इलाकों विहार तथा कुछ अन्य जगहों में कुछ जमींदार अपनी संपत्ति की व्यवस्था सामंती ढंग से करते थे, जिसमें बेगार का उपयोग किया जाता था, लेकिन

कुल मिलाकर मुगल काल में इस प्रथा का शनैः शनैः विलापन हुआ हुआ हो गया था। जमींदारों की जमीनों को सरकारी तौर पर मौज्जिमा माना जाता था मगर हर नये स्वामी को उसका बज्जा लेना व पहले अपने सामक व सनद लेनी होती थी। लेकिन इस सनद का महत्व तभी होता था कि वह जमीन के कई दावेदार होते थे। जबकि अलावा कई जगहों पर छोटे-छोटे सामंतों को भी जमींदार ही कहा जाता था, लेकिन इतिवृत्तों में निरर्थक सामंतों जमागत्तों का ही उल्लेख मिलता है।

मुगल काल में मयूरगल जागीरें, जिन्हें मुल्क, बक्क या इनाम भी कहा जाता था सामंतों नमूने पर संगठित निजी जमीन थी। अधिकांशतः ये जमात सूफी शैखों और मुस्लिम धर्मगुरुओं की ही और इक्के-दुकर मामला में लौकिक कामकाज करनेवालों को भी प्रदान की जाती थी। अक्सर ये जमात में उमरा धार्मिक नीतियों के परिणामस्वरूप इस तरह की कुछ जमीन अन्य धर्मों के पुरोहितों को भी प्रदान की गयी थी। आम तौर पर ये छोट आकार के बंशगत जागीर होती थी और उनका स्वामियों से बादशाह के लिए प्रार्थना द्रुआ करने के अलावा और कोई अपेक्षा नहीं की जाती थी। राजभूमियां में इस तरह की जमीनों का हिस्सा ३/ के लगभग था। जमींदारों की जागीरों में देवभूमियों का विस्तार का अनुमान लगाना असंभव है।

दस्तकारियां

ग्राम समुदाय में दस्तकार वांछित सामान तैयार कर देता था और उसके बदले उसे समुदाय की उपज का कुछ भाग या लगानमुक्त जमीन का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता था। लेकिन बहुत से दस्तकार एस भी थे कि जो शहरों में, या दस्तकारों की बस्तियों में रहते थे और सामंतों के आगम पर सामान बनाते थे या अपने बनाये सामान को बाजार में बेचते करते थे।

भारत में उस समय सबसे विकसित शिल्प कपड़ा बुनता था। सूता और रेशमी कपड़ा कशीदे का और छपा हुआ कपड़ा सादा और रंगा हुआ कपड़ा सभी बड़े पैमाने पर तैयार किया जाता था। अक्सर ये तोशाखानों की पक्की सूची में लगभग सौ प्रकार के भारतीय कपड़ों का उल्लेख है।

आगरा में बड़ी संख्या में निर्माणकर्मी रहते थे, जो विभिन्न इमारतों का काम करते थे। गुजरात में आला दरजे के जडाऊ काम करनेवाले थे तो बंगाल में निपुण पोतनिर्माता थे। इनके अलावा भारत में और भी कई

उद्यम थे—लोहे तथा अलौह धातुओं और नमक तथा शोर का खनन किया जाता था, इमारती पत्थर का उत्खनन किया जाता था कागज बनाया जाता था, तरह-तरह के आभूषण बनाये जाते थे तिलहनो से तेल निकाला जाता था और मिठाइयाँ बनायी जाती थी। भारतीय शिल्पोद्योग की श्रेष्ठतम कृतियाँ पुराने समय से अपनी कलात्मकता और उत्कृष्ट कारीगरी के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन भारतीय कारीगर काम बहुत धीरे-धीरे करते थे, क्योंकि वे बहुत ही सीधे-सादे औजारों का उपयोग करते थे जिन्हें अधिकांशतः कारीगर स्वयं ही बनाया करते थे। लेकिन साथ ही यह भी ज्ञात है कि भारत में बुनाई में प्रयुक्त कपिया (करघे का सबसे जटिल पुरजा जिसका उपयोग ताने को सम अंतर पर करने के लिए किया जाता है) विन्याय बनायी जाती थी। यह इस बात का परिचायक है कि हस्तउद्योग ने उस समय भी कितना उच्च स्तर प्राप्त कर लिया था।

शिल्पजीवी जातियाँ सामंती अधिकारियों पर आश्रित थीं जो जाति के मुखिया और उनके सामान को बाजार में बेचनेवाले दलाल को नियुक्त करते थे। सरकारी निर्माणशालाओं में काम करनेवाले कारीगर तो और भी अधिक पराश्रित थे—वे सेना के लिए साजसामान के अलावा बादशाह के लिए भी सामान तैयार किया करते थे, जिसे वह अपनी मरजी से अपने अनुचरों में बाँट सकता था।

व्यापारियों द्वारा दस्तकारों के शोषण का सबसे व्यापक रूप था पैसे का पेशगी दिया जाना और निर्मित सामान का थोक खरीद लिया जाना। व्यापारी पेशगी पैसा इसलिए देते थे कि दस्तकार खाने पीने का सामान और कच्ची सामग्री खरीद सकें और फिर दस्तकार को अपना माल उसी व्यापारी को देना पड़ता था और वह भी अन्यत्र प्राप्य दामों से कहीं नीचे दाम पर। भारत के पश्चिमी तटवर्ती प्रदेशों में मुख्य शिल्पोत्पादों और उनके व्यापार पर महसूल लगाये जाते थे और उनकी बमूली ठेके पर होती थी। इसके अलावा इन ठेकेदारों को किसी विशेष माल के उत्पादन का एकाधिकार भी प्राप्त होता था (जैसे सूती कपड़ा, पान धान, हाथीदात की चीजें आदि)। प्रकट किसी भी व्यक्ति को इनमें से किसी भी चीज को ठेकेदार की लिखित अनुमति के बिना बेचने की आज्ञा नहीं दी जाती होगी, और यह ठेकेदार आम तौर पर कोई धनी व्यापारी या सबद्ध माल का उत्पादन करनेवाला दस्तकार जाति का मुखिया ही होता था।

व्यापार और सुदसोरी

गुजरात तथा बंगाल को जीतने के बाद मुगल साम्राज्य को समुद्र प्रवेशद्वार प्राप्त हो गया था किंतु उसे तुरंत ही पुर्तगालियों के विरोध का सामना करना पड़ा—समुद्र मार्ग से हज के लिए जानेवाले तीर्थयात्रियों के लिए भी पुर्तगालियों की अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक था। पुर्तगालियों ने गुजरात में उनके दुर्गबंद बदरगाहो—दीव तथा दामण—से छुट्ट बाहर होने के मुगलों के सभी प्रयास असफल रहे। मुगलों को बंगाल में पुर्तगाली बदरगाह—सतगाव और हुगली—के अस्तित्व को भी बरदाश्त करना पड़ा। सबसे बड़ा मुगल बदरगाह गुजरात में सूरत था, जिसने ख्वाजा की जगह ली थी जो अब अपने पूर्व स्वरूप का आभास मात्र रह गया था और जिसमें प्रवेश करने को अब ख्वाजा की खाड़ी के दोनों तटों पर स्थित पुर्तगाली किले अवरोध करते थे।

मुगलों के पास व्यापारी जहाज तो बहुत थे, पर अपनी जलसेना नहीं थी। प्रसंगवश यह बनाना ममीचीन होगा कि भारतीय व्यापारियों के व्यापारिक अनुभव और दीर्घकालिक व्यापार सूत्रों का अधिकतम लाभ उठाने की आकांक्षा से पुर्तगाली मध्य सोलहवीं शताब्दी में ही उन्हें अपना भारीदार बनाते आये थे। मतलब यह कि समुद्री मार्गों का उपयोग करनेवाले भारतीय व्यापारियों की व्यापारिक गतिविधियाँ पूर्णतः स्वतन्त्र नहीं हो गयी थी, यद्यपि काफी सीमित अवश्य हो गयी थी। पहले की ही भांति गुजरात का अब भी फारस की खाड़ी, अफ्रीका और अरब के देशों के माध्य व्यापार चल रहा था और बंगाली आ सामुद्रिक व्यापार कर रहे थे—अधिकांशतः पेरू (ब्रह्मदेश) और मलूक द्वीपों के साथ। उनका लका और मलाबार तथा कारमंडल के साथ भी व्यापार चलता था। मुगल शासन को, जो व्यापार शुल्क लगाता था, इससे आर्थिक लाभ होता था और इसलिए उसने भारत में यूरोपीय व्यापारियों के प्रवेश के प्रति अस्पष्ट रवैया लिया। एक तरफ तो उसने उनके प्रभाव को समित करने का प्रयास किया और दूसरी तरफ उन्हें व्यापारिक विशेषाधिकार भी प्रदान किये।

भारतीय कपड़े का सारे पूर्व में बहुत नाम था और हिंद महासागर तथा दक्षिणी समुद्रों के सभी देशों के लिए वह एक तरह से मार्बिक माल था। दूसरे देशों के व्यापारी इन कपड़ों और मसालों को खरीदने के वास्ते भारत आया करते थे और अपने साथ भारत की देहरी पर विदेशी माल लाते थे।

अधिकांश भारतीय व्यापारी आंतरिक मंडी में निमित्त माल की थोक खरीद करके उसे बंदरगाहों में लाते थे। वे विदेशी मालों को बंदरगाहों से भारतीय गासकों को बेच देना शुरू में शुरू किया जाना भी भाग लेते थे। समुद्र मार्ग से विदेश जानवाले भारतीय व्यापारी अपने जातीय मूत्रा ११ करिये वहां वैसे अपने हमवतनो के साथ सम्पर्क रखते थे। ये व्यापारी जातियाँ एक तरह से व्यापारिक कपनिया का काम करती थीं। वे वाणिज्यिक कारबार और मामलों में सहायता देती थीं, जातीय आधार पर उधार देती थीं आदि। मिसाल के लिए गुजरात में सबसे प्रभावशाली व्यापारी वोहरा और घोसा थे जो इस्माइली शिया थे।

भारतीय व्यापारियों के लिए समुद्र मार्ग से व्यापार में पुर्तगालियों द्वारा पैदा किये अवरोधों के परिणामस्वरूप स्थल मार्ग से फारस के साथ व्यापार में वृद्धि आयी। बंगाल से पंजाब तक और गुजरात से कश्मीर तक फैले ये व्यापार मार्ग आंतरिक व्यापार के प्रसार में भी सहायक सिद्ध हुए।

आंतरिक व्यापार नदीगामी बजारों और काफिलों द्वारा माल लाने ले जानवाले बड़े-बड़े व्यापारियों को अलावा गांव गांव जाकर बित्री करनेवाले फरीवालों को भी हाथों में था। गांवों में नियमित हाट-पैसे लगा करती थीं। इन हाटों में किसान नमक, नाखिल, लोह के भरिये और दैनंदिन आवश्यकता की सभी चीजें खरीद सकते थे। मना को छाछ सामग्री की पूर्ति बजारे करते थे, जो मेना के चढ़ावल में अपने लहू जानवरों—ऊटों और बैलों तथा गाड़ियों पर माल लादे चला करते थे।

साम्राज्य के केंद्र में ऐसे कोई धनी व्यापारी नहीं थे कि जिनका तटवर्ती प्रदेशों के ऐश्वर्यमान व्यापारियों से मुकाबला किया जा सके। लेकिन केन्द्रीय प्रदेशों में महाजनी बहुत विवसित थी। महाजन और साहूकार फौजी अफसरों दरबारियों और किसानों को पैसा उधार देते थे, जिनसे केन्द्रीय प्रदेशों में नकद कर ज्यादा सख्ती से वसूल किये जाते थे। अकबर के जमाने में पैसा २५/ प्रति दिन सूद पर उधार दिया जाता था (६००/ वार्षिक)। यह इसका परिचायक है कि गांवों में मौद्रिक सबंध कितने कमजोर थे।

भारत में पण्य-द्रव्य सबंधों के काफी विकसित होने के बावजूद देश में सारी वास्तविक सत्ता सामंतों के हाथों में ही संकेद्रित थी। देश के राजनीतिक जीवन में दस्तकारों और शिल्पकारों की तो बात ही क्या वाणिज्यिक क्षेत्रों के प्रतिनिधि—व्यापारी और साहूकार—भी कोई वास्तविक भूमिका अदा नहीं करते थे, यद्यपि उनके हितों को कुछ सीमा तक ध्यान में रखा जाता था। उदाहरण के लिए अकबर ने व्यापार का संवर्धन करने के लिए कुछ

कदम उठाये थे - मान व गहरा में मान पर चुगी और घाट गुल्क का पगार १५/ कर दिया गया और विराट मुगल साम्राज्य के मार विन्तार में मान तौल और मुद्रा की मामान्य डकाइया नागू की गयी।

अकबर के प्रशासनिक सुधार

१५६६ में अकबर ने आगरा में कोई ग्रीम विनोमीटर दूर मोकरा में पाम जहा बाबर ने गणा भागा का पराजित किया था, एक नय नगर का निमाण करने का आदेश दिया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक अकबर के दरबारियों ने कुछ ही वर्षों के भीतर इस पहने के वीरान इलाक में महला और हवेनियो का निमाण करवा लिया। लान पत्थर का एक सूबमूरत गहर पैदा हो गया जो अकबर की राजधानी बन गया और जिम फतहपुर-सीकरी का नाम दिया गया। जिम जगह पर अभी गैब मलीम चिन्ती का पापडा था जिमने अकबर के पुत्र होन की भविष्यवाणी की थी (जो अकबर के बा जहागीर के नाम में सम्राट बना) एक इमारत का निमाण किया गया और बाद में उसका सफेद सगममर से पुनर्निमाण किया गया। यह पुनर्निमित्त भवन आग चलकर मुगलो द्वारा निर्मित सफेद सगममर के सभी महला और मकबरा के लिए भाडल बन गया। लेकिन नगर के काफी बड़ जान के बाद यह बात सामने आयी कि वहा पानी की कमी थी और इसलिए नव दंगक में अकबर का दरबार फतहपुर-सीकरी छोडकर चला गया, जो आज भी एक बारात शहर है। यह एक अमूल्य वास्तु निधि है और असंख्यो पर्यटको तथा दर्शको के आकर्षण का केन्द्र है।

एक विराट साम्राज्य का सर्वोच्च शासक बनने के बाद अकबर ने सारी प्रशासन व्यवस्था को सुधार कर सुचारु रूप देने का निश्चय किया। अकबर द्वारा बाद में उठाये गये सभी कदम अपने वंश के शासन और भारत में मुस्लिम मामतो के प्रभुत्व का सुदृढीकरण करने की ओर ही लक्षित थे। साथ ही उसने हिंदू आबादी के धार्मिक उत्पीडन को कम करके उसका समर्थन प्राप्त करन का भी प्रयास किया। उसकी इस नीति ने कुछ मुस्लिम जागीरदारों और शैखों में विरोध पैदा किया जो सस्ती के रास्ते पर चलना चाहते थे और हिंदुओं के असतोष को निर्ममतापूर्वक कुचल देने के समर्थक थे।

अकबर ने सामंत वर्ग के विभिन्न अंशकों में सबंधों को व्यवस्थित करन की आकांक्षा से १५७४ में मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया और अपने

मनाधिकारिया को उधार आग (जाता) १ अनुसार जागीर दान शुरू किया। चर्चित जागीरदारों ने अपना मैनिंग दान पर गरीबों का निर्धारण करने वाले आग में बचन के तर्जों द्वारा नियम और निर्धारित धन में कम कर देने का। इसलिए और भी नियम करने की आवश्यकता पड़ी और गवार नाम की एक नयी थणी अगितर में आयी। ज्ञात अब भी आग की मूचक धी और गवार में यह मूचक होता था कि मागद्वारा या बित्तन अकाराही मैनिंग दान दाने (मिमान १ निग एगज्जागी ज्ञात १ मनगद्वारा में एक हजार या पाँच सौ या निग दान भी गवार दान की अपेक्षा ही जा सकती थी)। जागीर का आकार अब ज्ञात और गवार-गद्वारा पर निर्भर हो गया। मनीज के तौर पर माफिया की तात्कालिक बढ़ गयी और माफिया के आकार में बढी आयी।

इसका बाद अकार ११ यह विचार मूला कि जागीरों को बित्तुन ही गम कर दिया जाय। १५७८ में उमन तीन मान के लिए एक प्रायागिक याज्ञना का अमन में नात का आदेश दिया जिसमें अनुसार-जैमा विनिवृत्ता में पता चला है - सभी गाँवों जमीन माफिया में आ जानी थी और चालाह न अपना मिफहमावाग के लिए नात तनम्याह मुकर्रर कर ले। तगान की शुरूवी करानिया ११ करनी थी। इन अधिकारियों का जमानत के रूप में बहुत बड़ी स्वयं पगगी दनी हाती थी। अकार के इस कदम ने जागीरदारों में मन्त्र विग्राध पैदा किया जा इसमें अपनी जागीरों से बचित हो गया था और इसमें ग्यत (विगाना) को भी तबाह किया जिनमें य नवनिपुक्त कर मग्राहक (बगडी) जो तीन माल के लिए निपुक्त किये जात थे, अपनी आरम्भिक लागत को पूरा करने और अधिकतम मुनाफा बमान के लिए सभी कुछ ने नत था। इसलिए अत में इस मुधार को निरस्त कर दना पडा।

अकार के धार्मिक सुधार

अकार द्वारा प्रवर्तित अन्य सुधारों की ही भाँति उसके धार्मिक सुधारों का लक्ष्य भी उसकी मत्ता के सामाजिक आधार का प्रसार करना ही था। अकार ने यह समझ लिया था कि हिंदू प्रजा की निष्ठा को प्राप्त करने के लिए उस उसकी धार्मिक भावनाओं का आदर करना होगा। यही कारण है कि १५६३ में उसने हिंदुओं पर से तीर्थयात्रा कर उठा लिया और अगले मान

कदम उठाये थे—माल के शहरो मे लाने पर चुगी और घाट शुल्क को घटा १५/ कर दिया गया और विराट मुगल साम्राज्य के सार विस्तार में मा तौल और मुद्रा की सामान्य इकाइया लागू की गयी।

अकबर के प्रशासनिक सुधार

१५६६ में अकबर ने आगरा से कोई बीस किलोमीटर दूर सीकरा के पास जहाँ बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया था, एक नया नगर का निर्माण करने का आदेश दिया। बादशाह के हुक्म के मुताबिक अकबर के दरबारियों ने कुछ ही वर्षों के भीतर इस पहले के वीरान इलाके में महल और हवेलियों का निर्माण करवा लिया। लाल पत्थर का एक खूबसूरत शहर पैदा हो गया, जो अकबर की राजधानी बन गया और जिसे फतहपुर-सीकरी का नाम दिया गया। जिस जगह पर कभी शैख सलीम चिश्ती का पापड़ा था जिसने अकबर के पुत्र होने की भविष्यवाणी की थी (जो अकबर के बा जहांगीर के नाम से सम्राट बना), एक इमारत का निर्माण किया गया और बाद में उसका सफेद संगमरमर से पुनर्निर्माण किया गया। यह पुनर्निर्मित भवन आगे चलकर मुगलों द्वारा निर्मित सफेद संगमरमर के सभी महलों और महलों के लिए मॉडल बन गया। लेकिन नगर के काफी बढ जाने के बाद यह बात सामने आयी कि वहाँ पानी की कमी थी और इसलिए नवें दशक में अकबर का दरबार फतहपुर-सीकरी छोड़कर चला गया, जो आज भी एक बरान शहर है। यह एक अमूल्य वास्तु निधि है और असंख्य पर्यटकों तथा दर्शकों के आकर्षण का केन्द्र है।

एक विराट साम्राज्य का सर्वोच्च शासक बनने के बाद अकबर ने मा प्रशासन व्यवस्था को सुधार कर सुचारु रूप देने का निश्चय किया। अकबर द्वारा बाद में उठाये गये सभी कदम अपने वंश के शासन और भारत में मुसलमानों के प्रभुत्व का सुदृढीकरण करने की ओर ही लक्षित थे। साथ ही हिंदू आबादी के धार्मिक उत्पीड़न को कम करके उसका समर्थन का भी प्रयास किया। उनकी इस नीति ने कुछ मुस्लिम शैखों में विरोध पैदा किया जो सन्ती के रास्ते पर चल रहे हिंदुओं के असंतोष को निमग्नतापूर्वक कुचन देने के सम

अकबर ने सामंत वर्ग के विभिन्न अंगों में उनकी आकांक्षा से १५७४ में मनमवदारी प्रथा

जिसे उसने दीन इलाही का नाम दिया। दीन इलाही में अकबर की दृष्टि में भारत के सभी मुख्य धर्मों के उचित तत्वों का समावेश था। इस नये धर्म का सर्वप्रमुख तत्व था 'दीनपरस्त' बादशाह के नाते अकबर को महिमामंडित करना, जो महदीपथी विचारों से मेल खाता था और कुछ हिंदू—तथा किसी हद तक मुस्लिम भी—कर्मकांड और पौराणिक विश्वासों का अस्वीकरण करना।

इस कृत्रिम ढंग से गढ़े धर्म ने अधिकांशतः आबादी के निर्धन अंशको को ही आकर्षित किया जब कि अकबर ने उसमें मुख्यतः अपने दरबारियों को ही खींचने की आशा की थी। यद्यपि उसके खिलाफ और बढ़ावत नहीं हुई, मगर अनुदार मुसलमानों में उसकी धार्मिक नीतियों का विरोध बना ही रहा। इसी कारण अपने राज्यकाल के अंतिम वर्षों में अकबर ने कट्टरपथी मुस्लिम नेताओं के खिलाफ दमनात्मक कदम उठाना, अपना विरोध करनेवाले शैखों को साम्राज्य के सीमांतक प्रदेशों में निर्वासित करना कुछ मसजिदों को बंद करना और ऐसे ही अन्य कदम उठाना शुरू किया। अकबर की मौत के बाद दीन इलाही कोई आधी मदी और एक छोटे से धार्मिक पथ की तरह बना रहा। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की वास्तविक भावना और अकबर के भारत के दोनों मुख्य धर्मों को मुकाबले पर न रखने बल्कि उन्हें निकट लाने के रास्तों की खोज करने और उनमें किसी तरह का समन्वय स्थापित करने के लक्ष्य का भारतीय समाज पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा।

सामाजिक चिंतन और जन आंदोलन

अबुल फजल का पिता शेख मुबारक जिस महदीपथ का अनुयायी था और जिसने उसके विचारों को प्रभावित किया था, शहरी मुसलमान व्यापारियों और दस्तकारों में पैदा हुआ था। पंद्रहवीं सदी में गुजरात में मीर सैयद मुहम्मद (१४४३-१५०५) नामक विद्वान ने अपने को महदी (मसीहा) घोषित कर दिया। मीर सैयद ने प्रारंभिक इस्लाम के लोकतान्त्रिक सिद्धांतों को फिर से अपनाने और मुसलमानों में समान सापक्षिक स्तर की पुनर्स्थापना करने का आह्वान किया। गुजरात में महदी संप्रदाय में अतोक्त सिद्धांत का सस्ती के साथ पालन किया जाता था—हर सदस्य की आय एक साझी निधि में दे दी जाती थी और उसे सभी में समान रूप में वितरित कर दिया जाता था। भक्तिमार्ग के अनुगामीयों के विपरीत महदियों का संदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए ही था। उनकी आशाएँ प्रारंभिक इस्लाम के आदेशों पर चलनेवाले और

ही जिजिया को भी मृत्यु कर दिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि मुसलमान जागीरदारों के दबाव में ये दोनों कर फिर नगद दिये गये थे, तबिन न दशक के आरम्भ में उमन इन्हें दुआरा ममाप्त कर दिया।

फट्टर मुसलमान अधिकारियों द्वारा अपनी नयी धार्मिक नीति के विरोध के कारण अकबर को रुढ़ इस्लाम के सही होने के बारे में ही शका पैदा हुई गयी। सामंवर धार्मिक विषयों पर ही विचार और बहस करने के लिए उस १५७५ में फतहपुर-सीकरी में इयादतमाना बनवाया था। इन बहसों में गरमागरमी में उसे रुढ़ इस्लाम में और भी विरक्त कर दिया। इस समय अकबर का एक मित्र और अन्य बातों के अलावा धार्मिक मामलों में भी परामर्शदाता अबुल फजल था। उसका पिता दीन मुबारक अपने महानगर विचारों के कारण उत्पीड़न का शिकार हुआ था और अपने पिता के रूप वचन में अबुल फजल को निर्वाचन में इधर-उधर भटकना पड़ा था। अब फजल स्वयं उदार सूफी विचारों का था, जो हठधर्मी मुस्लिमों का विरोध करते हुए कहता था कि सभी रास्ते ईश्वर की तरफ ले जाते हैं और सभी धर्मों में मृत्यु का अंश है। अबुल फजल ने गैर-इस्लामी धर्मों और विभिन्न "अपधर्मी" पथों में भी अकबर की दिलचस्पी पैदा की, जो उस समय सामान्य वाद के प्रति जनसाधारण के विरोध के प्रतीक थे।

अकबर, जिसकी कई भिन्न-भिन्न धर्मों में सच्ची दिलचस्पी थी, हिंदुओं, पारसियों, जैनों और ईसाइयों के सिद्धांतों से परिचय प्राप्त करने लगा। उसके अनुरोध पर गोवा से जैसुइट पादरियों के तीन दल उसके पास भेजे गये थे। इनमें से एक जैसुइट दल के नेता, मोन्सेराते का विवरण ('कमेटरी' अर्थात् टीका) इतिहासज्ञों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अकबर ने अपने दरबार में हिंदू और पारसी प्रथाओं का प्रचलन करना भी शुरू कर दिया।

इसके विरोध में १५८० में एक बड़ा विद्रोह फूट पड़ा, जिसने अकबर को काफी खतरे में डाल दिया। विद्रोह का नेतृत्व शैबो के हाथों में था जिन्होंने फतवा जारी करके अकबर को काफिर घोषित कर दिया और उसका ताना उलटने का आदेश दिया। विद्रोह बंगाल और पंजाब में केन्द्रित था जहाँ असतुष्ट सामंतों ने अकबर के सबसे छोटे सौतेले भाई, काबुल के सूबेदार हकीम को मुगल सिंहासन का अपना उम्मीदवार बना लिया था। अकबर बड़ी मुश्किल से ही इस विद्रोह को कुचल पाया। विजय पाकर आगरा लौटने के बाद अकबर ने अपने दरबार में एक नये धर्म का प्रचार करना शुरू किया।

जिसे उगन दीन इलाही का नाम दिया। दीन इलाही में अक्बर की दृष्टि में भारत के सभी मुख्य धर्मों में उचित तन्त्रों का समावेश था। इस नये धर्म का सर्वप्रमुख तत्व था 'दीनपरमन' वादगाह के नाते अक्बर को महिमामंडित करना, जो महदीपथी विचारा में भग्न माना था और कुछ हिंदू-तथा किसी हद तक मुस्लिम भी-तर्माड और पौराणिक विश्वासों का अम्बीकरण करना। इस इस्लाम दृष्टि में गठे धर्म ने अधिकांशतः आबादी के निर्धन अंशको को ही आकर्षित किया जब कि अक्बर ने उसमें मुख्यतः अपने दरबारियों को ही धींचन की आगा की थी। यद्यपि उसके खिलाफ और बगावत नहीं हुई, मगर अनुदार मुसलमानों में उसकी धार्मिक नीतियों का विरोध बना ही रहा। इसी कारण अपने राज्यकाल के अंतिम वर्षों में अक्बर ने कट्टरपथी मुस्लिम नेताओं के खिलाफ दमनात्मक कदम उठाना अपना विरोध करनेवाले लोगों को साम्राज्य के सीमांत प्रदेशों में निर्वासित करना कुछ मसजिदों को बंद करना और ऐसे ही अन्य कदम उठाना शुरू किया। अक्बर की मौत के बाद दीन इलाही कोई आधी मदी और एक छोट्ट में धार्मिक पथ की तरह बना रहा। लेकिन धार्मिक सहिष्णुता की वास्तविक भावना और अक्बर के भारत में दोनों मुख्य धर्मों को मुकाबले पर न रखने बल्कि उन्हें निकट जान के रास्तों की खोज करने और उनमें किसी तरह का समन्वय स्थापित करने के लक्ष्य का भारतीय समाज पर बहुत गहन प्रभाव पड़ा।

सामाजिक चिंतन और जन-आंदोलन

अबुल फजल का पिता शेख मुबारक जिस महदीपथ का अनुयायी था और जिसने उसके विचारों को प्रभावित किया था, शहरी मुसलमान व्यापारियों और दस्तकारों में पैदा हुआ था। पंद्रहवीं सदी में गुजरात में मीर सैयद मुहम्मद (१४४३-१५०५) नामक विद्वान ने अपने को महदी (मसीहा) घोषित कर दिया। मीर सैयद ने प्रारंभिक इस्लाम के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को फिर से अपनाने और मुसलमानों में समान सांपत्तिक स्तर की पुनर्स्थापना करने का आह्वान किया। गुजरात में महदी संप्रदाय में अंतर्गत सिद्धांत का सत्ती के साथ पालन किया जाता था—हर सदस्य की आय एक साझी निधि में दे दी जाती थी और उसे सभी में समान रूप में वितरित कर दिया जाता था। भक्तिमार्ग के अनुगामीयों के विपरीत महदियों का संदेश सिर्फ मुसलमानों के लिए ही था। उनकी आशाएँ प्रारंभिक इस्लाम के आदेशों पर चलनेवाले और

मुसलमान संप्रदाय में ममानता के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करवाने की परम्परा शाहजहाँ के गद्दी पर बैठने पर वेदित थी।

शहजहाँ के बेटे इस्लामशाह ने राज्यपाल में महंतों को दोआब में बसाना और हिंदिया इलाकों को शत्रुता के तहत में ले लिया था और बसाने में अपने शासन की स्थापना कर दी थी। मर्तृति तथा आय के समान विवरण का सिद्धांत महदी विगदरी में फिर में लागू कर दिया गया। महंतों में गद्दी आबादी के अलावा रैयत (साधारण लोग), देहाती दस्तकार और गढ़ मुबारक सहित कुछ मामत भी शामिल हो गये थे। इस्लामशाह ने बान में दमन का रास्ता पकड़ा—एक महदी नता को कोड़े मारत मारत मार गया दूसरे को मर्तृ सजा दी गयी और शेष पर भयकर अत्याचार किए गये—१५४६ तक इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल लिया गया। लेकिन १५७३ में उसने दिल्ली और पंजाब में फिर जड़े जमा ली—जलबता इस बार वह किसी विद्रोह में नहीं परिणत हुआ।

ऐसा ही एक और रुढ़िवादी आंदोलन सिखों का था जिसकी शुरुआत उत्तरकालीन भक्तिमार्ग से संबद्ध थी। इस धर्म के संस्थापक गुरु नानक (१४६९-१५३९) थे। अकबर के जमाने में सिख संप्रदाय पंजाब में ही सीमित था और उसमें अधिकांशतः व्यापारी और दस्तकार ही शामिल थे। लेकिन चौथे गुरु रामदास (१५७४-१५८१) के जमाने में सिखों ने अमृतसर के पास जमीन प्राप्त करके यह नगर बसाया और एक मंदिर तथा पवित्र तालाब का निर्माण किया। रामदास ने विशेष रूप से नियुक्त कार्यकर्ताओं के श्रमिकों के नियमित सकलन की व्यवस्था की और अगले गुरु अर्जुन चढावे के नियमित सकलन की व्यवस्था की और अगले गुरु हरिकृष्ण (१५८१-१६०६) ने पहले के इस स्वैच्छिक चढावे को सिखों के इलाके में रहनेवाले सभी लोगों से वसूल किये जानेवाले खानदानी कर में परिणत कर दिया। अकबर का सिखों के साथ अच्छा बर्ताव था और सिख जनश्रुति के अनुसार उसने गुरु रामदास से सवाद भी किया था।

इधर राजपूताना में भक्त दादू (१५४४-१६०३) ने राजपूत गज्जा में धूम धूमकर त्याग, नम्रता और प्रेम का उपदेश दिया। जनश्रुति के अनुसार दादू को भी अकबर ने मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन इसमें गका है कि अकबर तुलसीदास से भी परिचित रहा होगा, जिनके 'रामचरितमानस' (१५७५) को शीघ्र ही सारी हिंदीभाषी जनता में अत्यंत प्रसिद्ध हो जाना था। तुलसीदास ने जातीय भेदों और उत्पीड़न का विरोध किया और अपने आसपास की दुनिया के पाखंड की आलोचना की, लेकिन उनकी राय

म इससे मुक्ति पान का एवमात्र गमता राम के रूप में ईश्वर में मिलना ही था।

मगर अब्बर ने उन साम्रदायिक आंदोलनों को नदतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया, जो मुगल गल्लनत की गत्ता के विरुद्ध लक्षित थे। उसने मुसलमानों के रोज़ानिया समुदाय का अपनी पूरी शक्ति के साथ कुचला, जिसके अनुगामियों में अनेक अफगान वज़ीर थे। सामंवर यूसुफज़ई कबीले के लोग। इस पथ मस्यापक का नाम वेयज़ीद अमारी (११२४-११८५) था। वेयज़ीद अमारी ने अपनी जागीरों को सामंती ढंग में व्यवस्थित करनेवाले अफगान सामंतों और मुगल गल्लनत में अफगान जनता के उत्पीड़न के भी खिलाफ आवाज़ उठाई। अब्बर ने ११८५ और १६०० के बीच रोज़ानिया दागियों के खिलाफ कई ताज़ीरी अभियान मगठित किए जिन्होंने भारत को बाबुल में जोड़नेवाले कई दरों पर कब्ज़ा कर लिया था लेकिन उसे कई भारी पराजयों का भी सामना करना पड़ा। अंततः अब्बर अफगान रोज़ानिया विद्रोहियों को कुचलने में सफल हो गया लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उन्होंने फिर हथियार उठा लिए।

नयी विजये

सोलहवीं सदी के नव दशक में अब्बर ने फिर विजय नीति पर चलना शुरू किया, लेकिन अब उसके सामने एक पूर्णतः सुदृढ़ीकरण साम्राज्य के सीमांतों का प्रसार करने का ही सवाल था। ११८६ में कश्मीर में राजसिंहासन के लिए विभिन्न दावदारों के आपसी संघर्ष से उत्पन्न अव्यवस्था का पूरा लाभ उठाते हुए अब्बर ने अपनी सेना भेजकर कश्मीर को अपने कब्ज़े में ले लिया। लेकिन इस पर्वतीय प्रदेश पर अपने नियंत्रण को कायम रखने के लिए अब्बर को अपनी सेना दुबारा भेजनी पड़ी थी। ११८६ में अब्बर ने कश्मीर को अपने अन्य प्रदेशों में मिला लिया और वहाँ जिस रूप में लगाया (उन और कैसर की शकल में)। कश्मीर के शीतल जलवायु और उसकी झीलों की सुंदरता ने अब्बर के मन को मोह लिया और कश्मीर वह स्थान बन गया, जहाँ उसे गरमिया काटना पसंद था।

१५६० में अब्बर ने अपने प्रतिपाल्य और बैरम खा के पुत्र अब्दुरहीम का यट्टा (सिंध) जीतने के लिए भेजा। यट्टा का भूतपूर्व शासक अब्बर का दरबारी बन गया। १५६२ में ओडिसा को जीतकर बंगाल के सूबे में मिला

बंगाल में मुगल शासन के विशेष ससन

बंगाल का यद्यपि अवध के समय में ही जीत लिया गया था, फिर भी इस सीमांतक प्रदेश में वेद्रीय नियंत्रण मजबूत नहीं था। बंगाल के जमागर और जागीरदार स्वतंत्रता के आकांक्षी थे और उन्हें बाबू में लान में १६०० में १६१२ तक चार साल लगे थे। बंगाली जमींदारों के नेता मूसा खा और उस्मान खा को आज भी बंगाल की स्वाधीनता के अलमबरदारों में माना जाता है।

बंगाल में, जहाँ व्यापार और गिल्डों के विकास का स्तर अत्युन्नत था और भौगोलिक अवस्थाओं के कारण (नदियों तथा दलदलों का बाहुल्य और पहाड़) जिसके बहुत से इलाके दुर्गम थे, जागीरदारी के स्वरूप न साम्राज्य के अन्य भागों की अपेक्षा पहले ही विकसित होना शुरू कर लिया था। मुगल सूबेदार तथा गवर्नर-जनरल सिपहदार यहाँ विजित प्रदेशों को अपनी निजी मिनिषन जैसा समझते थे, जागीर बाँटते थे, कर संग्रहकर्ता तथा अन्य स्थानीय अधिकारी नियुक्त करते थे और खालिफा बख्शाते थे। बंगाल में एक ही आग्रा का कई-कई काम अजाम देना आम रिवाज बन गया था। बंगाल के सूबेदार व्यवहार में लगभग स्वतंत्र ही होते थे। जहांगीर ने बंगाल के एक सूबेदार को उसकी मनमानियों के कारण बरखास्त किया, तो सूबेदार न बाँका के पास एक किले में मोरचा सभाल लिया और उसे वहाँ से खदेड़ बाहर करने के लिए मुगल सम्राट को अपनी सेना को भेजना पड़ा था।

मुगल बादशाहों के युद्धों ने किसानों को तबाह कर दिया था। बंगाली रैयत के लिए एक और अभिशाप करोड़ी (कर संग्राहक) या ज़िम्मी कारगुज़ारियाँ उनमें सख्त नाराज़ी पैदा करती थी। कामपुर में करोड़ियों के खिलाफ किसानों का बलवा फूट पड़ा, जिसका नेता सनातन था। रंगमती के किले को जीतने के बाद किमानों का विस्तृत प्रदेशों पर नियंत्रण स्थापित हो गया। लेकिन अंत में मुगल सेना ने उन्हें रंगमती से खदेड़ भगाया जिसके बाद बागियों ने धनघाम के किले में अड्डा जमा लिया। लेकिन लंबे समय के बाद शाही फौजों ने इस किले को भी सर कर लिया।

रोशनिया और सिख आंदोलन

सत्रहवीं शताब्दी के आरंभ में यूसुफज़ादों ने रोशनिया पथ से ताता तोड़ लिया, मगर अन्य पठान कबीले और खासकर बगश उसके समर्थक बने रहे।

रोशनिया मुगल शासन से मुक्ति की आकांक्षा का किसानों के समानता के तत्त्व सामतवादविरोधी स्वरूप के सपने के साथ संयोजन करते थे। रोशनियापथियों का नेता बेयजोद असारी का पौत्र अहमद था। १६११ में उसने काबुल को बल्ले में ले लिया, मगर कुछ ही दिन बाद उसे वहाँ से बाहर धकेल दिया गया। रोशनियापथियों द्वारा अधिकृत इलाकों में मुगलों को अक्सर अपने ताजीरी दस्ते भेजने होते थे और उन्हें हाथ में पड़े सभी रोशनिया विद्रोहियों को मार डालने का आदेश था। गद्दारों की सहायता से मुगल अंत में रोशनियापथियों को कुचलने में सफल हो गये। जो बागी जिंदा बच रहे वे भागकर पहाड़ों में चले गये। वर्षों दमन का शिकार रहने के बाद अहमद १६२६ में मारा गया। उसके बाद औरों ने उसका स्थान ले लिया और चौथे दशक के अंत में जाकर ही रोशनिया पथ अपने नेतृत्व से पूर्णतः वंचित हो पाया, जिसके बाद उसका अपकर्ष शुरू हो गया।

इधर सिख चुपचाप मुगलों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष की योजना बना रहे थे। गुरु हरगोविंद (१६०६-१६३८ या १६४५) ने सभी सिखों को हथियारों से लैस होने और लड़ाई के लिए तैयार रहने का आदेश दिया। हजारों लोग हथियार लेकर उनके नीचे गोलबंद हो गये। इन लोगों के पास तोपखाना भी था। १६१२ में हरगोविंद को जहागीर के दरबार में बुलाया गया। हरगोविंद ने अपने सशस्त्र दस्तों को अक्षत रखने के इरादे से मुगलों की मुलाजमत ले ली और साथ ही छिपे छिपे उन्हें प्रशिक्षित भी करते रहे। लेकिन वह कुछ ज्यादा ही खुदमुस्तारी दिखलाने लगे और इसके परिणामस्वरूप उन्हें कैद में डाल दिया गया और उनकी यह कैद बारह साल चली।

१६२८ और १६३४ के बीच पंजाब के मुगल सूबेदारों ने सिखों के खिलाफ कई बार ताजीरी फौजे भेजी मगर सत्रहवीं सदी के पूर्वार्ध में उन्हें कुचल पाना असंभव ही सिद्ध हुआ।

दक्कन में लड़ाइयाँ

सत्रहवीं सदी के मुगल शासकों ने भी सारे दक्षिणी भारत को वशीभूत करने की आशा की त्याग नहीं था। इस समय मुगल सेना का दक्षिण के लिए मुख्य प्रयाणस्थल गुजरात था। अहमदनगर बीजापुर और गोलकुंडा ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर दिया था। इन तीनों राज्यों में अपने सीमावर्ती इलाकों के लिए आपस में लगातार लड़ाइयाँ चलती रहती

थी यद्यपि विरल अवसरों पर वे मुगल सेनाओं का मयुक्त प्रतिरोध करने के लिए आपस में मिल भी कर लिया करते थे।

मुगलों ने शुरुआत दक्कन की सल्तनतों में से सबसे कमजोर—अहमदनगर—पर हमले के साथ की। लेकिन मुगल आक्रमण से पहले के कुछ वर्षों में मलिक अदर नामक इथियोपियाई गुलाम द्वारा लाये गये सुधारों के परिणामस्वरूप अहमदनगर की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि आ गयी थी। मलिक अदर ने १६१४ में लगान को घटाकर उपजाऊ एक-तिहाई कर दिया, जिससे वह किसानों के लिए दूबर नहीं रह गया और साथ ही उसने अपने जुदाइयानों के लिए मशहूर मराठों को बड़ी संख्या में सेना में भरती करना भी गुरु कर दिया।

सन्तुष्टी अताबदी में आकर मराठे भारतीय इतिहास में एक प्रमुख स्थान ग्रहण कर लेते हैं। महाराष्ट्र के ग्राम समुदायों में आंतरिक संघर्ष पराजय पर पहुँचने लग गया था और समुदायों के अधिक शक्तिशाली सन्तुष्टी शाने छोटे पैमाने के सामंत बनते जा रहे थे। मुगल साम्राज्य के पश्चिमी तट को जानेवाले स्थलीय व्यापार मार्ग मराठों के इलाके से होकर गुजरते थे। मराठा ग्राम समुदाय में पण्य-द्रव्य सवधों का प्रवेश काफी पहले ही हुआ गया था। जमीन व्यवहार में निर्बाध खरीदी और बेची जा सकती थी, यद्यपि औपचारिक रूप में केवल समुदाय के सदस्यों के अधिकार ही बेचे जा सकते थे जिनमें अपनी जमीनों पर उनका अधिकार भी सम्मिलित था।

अहमदनगर की सेना का हलका मराठा रिसाला दुश्मन की टुकड़ियों पर अचानक छापे मारकर रसद ढोनेवाली गाड़ियों को तितर बितर कर जाता था और मुगलों की विशाल, लेकिन भारी भरकम सेना को गंभीर क्षति पहुँचाता था। मुगल सैनिक अभियान १६०६ से १६२० तक चलते रहे, मगर फिर भी मुगल सेना ने कोई महत्वपूर्ण नयी सफलता नहीं प्राप्त की। सक्ति बीजापुर और गोलकुंडा की सहायता के बावजूद अहमदनगर अब और प्रतिरोध करने की स्थिति में नहीं रह गया था—विशाल सेनाओं के उसका इनामे में होकर आने-जाने ने उसे तहस-नहस कर दिया था और सबी लड़ाई में उसकी आबादी की शक्ति को निचोड़ लिया था। १६२१ में मुगलाने अहमदनगर की राजधानी का कब्जे में ले लिया। इसके बाद संपन्न हुई मद्रास का गतों के मुताबिक उसका प्रदेश का कुछ भाग मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। तीनों दक्कन की सल्तनतों को युद्ध का भारी मुआवजा देना पड़ा। इन बाद लगभग दस साल तक लड़ाई बंद रही।

गुजरात का आर्थिक ढांचा

मुगल साम्राज्य का मध्यम उन्नत प्रदेश और उसका आर्थिक केंद्र गुजरात था। गुजरात अपने उदिया बंधों नीचे इद्रगोपमणि (कर्नोलियन) के हस्तनिर्मित सामानों अनवृत्त अम्यो आदि के लिए विख्यात था। गुजरात के भीतरी भागों में भी व्यापार सुविधामित था अधिकांश नगरों और बड़े गांवों में नित्य नगनवाली हाटों में वृषि पदार्थ तथा दस्तकारी के सामान बेचे जाते थे। नैकिन विदग व्यापार ता और भी अधिक महत्व रखता था। मूरत भारत का सबसे बड़ा उदरगाह था। यहा से खाना होनेवाले जहाज फारम की खाड़ी और अरब सागर के देशों के लिए माल लेकर जाया करते थे और पूर पश्चिमी तट के साथ-साथ तटवर्ती व्यापार हाता था। इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि गुजरात की आजादी में व्यापारियों की मर्यादा मानी बड़ी थी और उनमें हिंदू और मुसलमान दोनों ही थे।

विशिष्ट व्यापारी जातियों में मुसलमानों में खोजाओ और बोहरो के साथ-साथ हिंदुओं में बजारों का और सामान्यतः सभी हिंदू व्यापारियों के लिए बनियों (बक्कालो) का उल्लेख मिलता है। कुछ गुजराती व्यापारी बहुत धनी और प्रभावशाली थे। मूरत के व्यापारी बीरजी बोरा (बोहरा) को उस समय ममार का सबसे धनी आदमी माना जाता था। उसने अहमदाबाद आगरा, बुरहानपुर और बाद में गोलकुंडा तक में अपनी कोठिया (कार्यालय) कायम की थी, मगर उसकी शक्ति का वास्तविक श्रोत गुजरात के मलाबार के साथ व्यापार पर उसका लगभग एकाधिकार था। मूरत के सभी व्यापारियों को बीरजी बोरा की इच्छाओं का पालन करना होता था और बीरजी ही आयातित मालों के लिए दिये जानेवाले दामों का निर्धारण किया करता था।

मूरत भारत के साथ ब्रिटिश तथा डच व्यापार का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था। यूरोपीय व्यापारी सामुद्रिक व्यापार के क्षेत्र से भारतीय व्यापारियों को धकल बाहर करत जा रहे थे। स्थानीय सामंतों और बादशाहों द्वारा लगायी पाबंदियों के विरुद्ध यूरोपीय व्यापारी रिव्वतो और धमकियों के बल पर भारतीय व्यापारियों के मुकाबले अधिक अनुकूल स्थिति में आत जा रहे थे।

अधिक शक्तिशाली भारतीय व्यापारी यूरोपीयों के साथ सहयोग करने का यत्न करत थे और उनके भागीदारों के नाते वे उनके संरक्षण का उपभोग

करते थे। गुजरात में इस तरह से विचौलिये अथवा दलाल (वाप्रडार) व्यापारियों की अर्थात् जो विदेशियों से सवध रखते थे, एक पूरी जमान पैदा हो गयी थी। शाही परिवार के सदस्यों सहित सामंत भी सामुद्रिक व्यापार में सक्रिय भाग लेते थे—वे जहाजों को तैयार करते थे और यूरोपाई की बड़ी मात्रा में भारतीय माल बेचा करते थे।

शाहजहा और महाबत खा के विद्रोह

अहमदनगर पर विजय प्राप्त करने के पुरस्कारस्वरूप जहागीर न अपन दूसरे बेटे खुर्रम को शाहजहा का खिताब दिया था और उसे गुजरात का सूबेदार बना दिया था जो साम्राज्य के सबसे सपन्न सूबों में एक था। लेकिन जहागीर उस समय अपनी चहेती बेगम नूरजहा के बहुत प्रभाव में था और यह मदक्की शासन की बागडोर धीरे-धीरे नूरजहा के हाथों में ही देता जा रहा था। नूरजहा जहागीर के एक और बेटे शहरयार की समर्थक थी। शाहजहा के छोटे भाई को नूरजहा का यह समर्थन जहागीर के बाद सिंहासन पर उनके दावे के लिए खतरा था।

इस आशका का निरोध करने के लिए शाहजहा ने गुजरात की मान गुजारी में एक बड़ी सेना खड़ी कर ली और १६२२ में अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया। मगर वह हार गया और उसे भागकर गोलकुंडा जाना पड़ा। वहां से वह बगल जा पहुंचा, जहां उसने कई सिपहदारा का समर्थन प्राप्त कर लिया। लेकिन इलाहाबाद के पास उसे फिर पराजित होना पड़ा। शाहजहा के अहमदनगर में सेना खड़ी करने और मुगल सेना को बुरहानपुर में खदेड़ बाहर करने के प्रयास भी असफल रहे और उसे अपने पिता से क्षमा याचना करनी पड़ी। जहागीर न उस माफ कर दिया मगर उसने गुजरात की सूजदारी उसमें वापस ले ली और बदले में दक्कन में एक छोटी सी जागर दे दी।

शाहजहा को बारबार पराजित करनेवाली मुगल सेना की बर्मान महाबत खा के हाथों में थी। महाबत खा के मुख्य समर्थक राजपूत थे। महाबत खा के बढ़ते प्रभाव को देखकर नूरजहा ने गुट के लोग आशक्ति हो गए और हर तरह में उनका खिलाफ बादशाह के कान भरने लगे। महाबत खा को ख्वाजा में पना होना का हुस्म दिया गया और वहां उसका साथ उपेक्षा का बर्नाव दिया

गया। महाबत खा ने मौका देखकर अपने सैनिकों की सहायता से जहागीर के कश्मीर जाते समय उसके खेम को घेरकर उस बंदी बना लिया और इस तरह कुछ समय के लिए सत्ता व्यवहार में उसके ही हाथ में आ गयी।

लेकिन दूसरे मुगल मिपहदार महाबत खा के राजपूतों के इस तरह अचानक प्रामुख्य प्राप्त कर लेने से नाराज थे। अतः म. मुगल और राजपूत सैनिकों में एक मामूली सी झड़प ने खूनी लड़ाई का रूप ले लिया, जिसमें दो हजार राजपूत, जो महाबत खा के मुख्य समर्थक थे मारे गये और स्वयं महाबत खा को भागकर शाहजहा के पास शरण लेनी पड़ी।

१६२७ में जहागीर का देहात हो गया और उसके बाद शाहजहा गद्दी पर बैठा। गद्दी के और दावेदारों द्वारा विद्रोह करने की सभावनाओं का अंत करने के लिए उसने आदेश देकर अपने सभी निकट संबंधियों को मरवा डाला।

शाहजहा का राज्यकाल

अपने ऐश्वर्य तथा वैभव में शाहजहा का अपने पूर्ववर्तियों में कोई मानी नहीं था। उसके जमाने में साम्राज्य के मुख्य नगरों में जल्पमूल्य रत्नों में जड़ित सगमर्मर की इमारतें बनायी गयी (आगरा का प्रसिद्ध ताजमहल इनमें से एक है)। इस निर्माण कार्य का मतलब अपार व्यय था। मेना में चाहे अब सैनिकों की सख्या वही अधिक थी मगर उसकी युद्ध क्षमता पहले की बनिस्वत बहुत कम हो चुकी थी। सैनिक अभियानों के समय लश्करियों और नौकरों चाकरों की सख्या सैनिकों में वही अधिक हुआ करती थी। लड़ाई में रिमाले या पैदल मेना की बनिस्वत जमी हाथियों पर ही अधिक निर्भर किया जाया करता था, जो दुश्मन की फौजों को रौदत जात थे। नतीज के तौर पर चाहे कुछ मौकों पर, जैसे दकन में, मुगल सेनाएं अब भी विजयें प्राप्त करती जा रही थी, वहा अफगान इलाकों जैसे पहाड़ी इलाकों में जो हाथियों के लिए दुर्गम थे, शाहजहा सफलता ही पाने की स्थिति में नहीं था।

आंतरिक नीति

शाहजहा को लगभग गद्दी पर बैठने के साथ ही विद्रोही मामलों के मिनाफ सघर्ष में उतरना पड़ा था। पहले एक बुदता राजा ने स्वतंत्र होने की अग्रप

कोशिश की, जिसे बाद में शाहजहाँ की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। वह मे जहागीर के एक कृपापात्र शाहजहाँ ने अपने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और अहमदनगर के पक्ष में चला गया। लेकिन मुगल सेना ने अहमदनगर की मेना को पराजित कर दिया और शाहजहाँ भागकर बुदलखंड चला गया जहाँ वह उस बुदना राजा के हाथों मारा गया, जो अब बादशाह की कृपा प्राप्त करने का आकांक्षी था।

दक्कन में लड़ाइयों और खजाने के खाली हो जाने के कारण लगान बढ़ाये जाने के परिणामस्वरूप भयंकर अकाल पड़ गया, जिससे गुजरात दक्कन और मालकुडा के कुछ भागों को अपनी जकड़ में ले लिया। युद्धध्वंस दक्कन में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी को और गुजरात में शहरी आबादी को ही इसे खेलना पड़ा। इतिवृत्तों के अनुसार इस अकाल के परिणामस्वरूप गुजरात में कोई तीस लाख लोगों की जानें गयीं, जिनमें बहुत से दस्तकार भी थे। इस इलाके में इतने सारे दस्तकारों की मृत्यु और उमक नतीज के तौर पर निर्मित सामानों के परिमाण में कमी को देखते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारमंडल तट पर कोठिया स्थापित करने का निश्चय किया। कंपनी ने वहाँ जमीन खरीदी, जिस पर कालांतर में मद्रास नगर और बम्बई पैदा हुआ और विकसित हुआ।

गुजरात में बस पोत निर्माण का ही जोर बढ़ा रहा। वहाँ पहले के मुकाबले वहाँ अधिक मत्स्या में जहाज बनते रहे। सिर्फ स्थानीय व्यापारी ही नहीं जप्रेज भी गुजरात में बने जहाजों को खरीदने लगे। लेकिन कुल मिलाकर आर्थिक क्षेत्र के नाते गुजरात का महत्व धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा था। उसका स्थान बंगाल लेता जा रहा था जहाँ बढ़िया कपड़े के निर्माण का गिनत बहुत उन्नत था (बासकर ढाका और पटना में) और उसके साथ तबाक और शीरा भी बहुत पैदा होता था।

सत्रहवीं सदी में पुर्तगालियों ने बंगाल में अपनी स्थिति का खूब मजबूत कर लिया था। ऐश्वर्यशाली हुगली नगर अब वस्तुतः उनके ही हाथ में था। उन्होंने तबाकू पर महसूल लगाया और लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाना शुरू किया। वे तटवर्ती गावों पर हमले करके वहाँ के निवासियों का पकड़ नातें थे और उन्हें विदेशों में गुलामी की तरह उचक दिया करते थे। जहाजों के समय में भी इन पुर्तगालियों के खिलाफ सना भेजी गयी थी। १६२२ में शाहजहाँ ने उन घरों के बाद हुगली को सर कर लिया और वहाँ से चार हजार पुर्तगाली कैदियाँ का आगमन भेज दिया गया। इनमें से जिन पुर्तगालियों

न इस्लाम अंगीकार कर लिया उन्हें तो छोड़ दिया गया और शेष को मार डाला गया।

दकन में लड़ाइयाँ

दकन को अपने अधिकार में लाना शाहजहाँ अपने सबसे मुख्य कार्यभारों में एक समझता था। सैन्य क्रिया के क्षेत्र के अधिक निकट रहने के लिए वह अपनी राजधानी बुरहानपुर ले गया। मलिक अवर की मृत्यु के बाद अहमदनगर में सामंतों के आपसी संघर्षों का सिलसिला फिर शुरू हो गया था। अहमदनगर के सुलतान ने अपने कुछ धर्माध्य मुस्लिम दरबारियों के असर में आकर अपने मराठा सेनापतियों को, जो हिंदू थे मरवा डाला था। यही नहीं, उसने मलिक अवर के पुत्र फतह खा को भी जेलखान में डाल दिया था। जब मुगल सेना ने अहमदनगर के बड़े मजबूत किले को जीत लिया तो फतह खा को रिहा कर दिया गया और सल्तनत का वजीर आज़म बना दिया गया। लेकिन फतह खा ने अपने सुलतान को मार डाला और मुगलों के पक्ष में चला गया और उनकी मुनाजमत करने लगा। इस तरह अहमदनगर अपनी स्वतन्त्रता खो बैठा (१६३२)।

इसके बाद मुगलों ने बीजापुर को जीतने की तरफ ध्यान केंद्रित किया। बीजापुर की राजधानी पर दो बार घेरा डाला गया लेकिन मुगल छावनी में अन्तर्भाव हो जाने (आसपास के गांवों के कमान किमान खाद्य सामग्री जुटाने की स्थिति में नहीं थे) और मुगल सेनानायकों में मतभेदों के कारण भी मुगल सेना को अंत में घेरा उठाकर लौटना पड़ा।

१६३६ में मुगलों ने दकन को जीतने के लिए नये अभियानों का आयोजन किया। पहले की ही तरह दकनी सल्तनतें अब भी आपस में लड़ाइयों में लगी हुई थीं। उनके दरबारों में सामंतों पड़यंत्रों और दुरभिसंधियों का बोलबाला था और जिस समय मुगल सेनाएं अपने पीछे पीछे ध्वस्त नगरों और गांवों में विनाश लीला मचाते हुए बढ़ती आ रही थी उस समय ये सामंत एक दूसरे को मारने में लगे हुए थे। बीजापुर और गोलकुंडा काफी कारगर प्रतिरोध नहीं कर सके और उन्हें मुगल साम्राज्य के अधीन राज्यों की स्थिति को स्वीकार करना पड़ा और अपने नये स्वामी को लड़ाई का हरजाना तथा सालाना खिराज देने के लिए तैयार होना पड़ा।

शाहजहाँ ने अपने तीसरे पुत्र औरंगजेब को दकन का सूत्रधार नियुक्त

किया। इस युद्धध्वस्त इलाके में मालगुजारी की वसूली को व्यवस्थित करने के लिए औरंगजेब के दीवान (माल विभाग का प्रधान) मुर्शिद कुली खाँ ने मालगुजारी की एक नयी प्रणाली का प्रचलन किया, जिसका लक्ष्य रैयत (किसानों) को तत्कालीन देवर इसके लिए प्रोत्साहित करना था कि वे तत्पक्ष उजाड़ पड़ी जमीनों को फिर से वास्तु करना शुरू करें। सिचित जमाने के लिए लगान की निम्न दरें लागू की गयीं और लगान की रकम का अधिकारिण और किसानों में बातचीत के जरिये तय किया जाता था, अर्थात् रैयत की लगान अदा करने की क्षमता को ध्यान में रखा जाता था। यद्यपि दकन के जागीरदार मुख्य लगान के अलावा कोई चौदह और महसूल भी लगाते थे, फिर भी मुश्किल कुली खाँ की प्रणाली के परिणामस्वरूप दकन में कृषि की धीरे धीरे पूरी तरह से बहाली हो गयी।

जन आन्दोलन

मुगल शासन में खिलाफ सघर्ष चलता ही रहा, यद्यपि इस समय के इतिवृत्तों में बड़े पैमाने के जन आन्दोलनों का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। शाहजहाँ द्वारा भेजे गये तीन ताजीरी अभियानों (१६२८, १६३० तथा १६३१ में) के बावजूद पंजाब में सिख सरकार ही बने रहे। बंगाल में डचों के खिलाफ सशस्त्र कार्रवाईयाँ अविराम चलती रही। दोआब में किसान बग्न हुए और १६२६ में रैयत को काबू में लाने के लिए सैनिक दस्ता का भ्रत की जरूरत पड़ी। १६५० में इसी इलाके में मेवातियों (मेवों) का बल फूट पड़ा, जो भागकर जंगलों में जा छिपे। उनका दमन करने के लिए हम हजार सैनिकों की सेना भेजी गयी, जिसने जंगलों को काटकर और मेवों के गावों को जलात हुए उनका दमन किया और जिंदा बचे सभी मेवों का कीना बनाकर अपने साथ ले गयी।

जागीरदारों में आपसी लड़ाइयाँ और झगड़े

जन विद्रोहों के कारण राजकोष में जानेवाले राजस्व में कमी आ गयी। गोलकुंडा न १६३६ में मुगलों को जो सालाना खिराज देन का बचन दिया था वह उसने नहीं दिया। इधर मजाने के खाली होने के कारण मुगल को धन की सख्त जरूरत थी, जब कि गोलकुंडा समृद्ध राज्य था। गोलकुंडा

की अर्थव्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण यह था कि लगभग सारे ही लगान तथा अन्य सरकारी महसूलों की वसूली ठेकेदारों के जरिये की जाती थी। यह प्रथा किसानों और शहरी आबादी दोनों के लिए विनाशक थी। लेकिन साथ ही यह आबादी के धनवान सदस्यों को पैसे के बल पर पद प्राप्त करने और महत्वपूर्ण राज्याधिकारी बनने के अधिक अवसर भी प्रदान करती थी। उदाहरण के लिए सईद अर्दिस्तानी नामक एक धनी फारसी व्यापारी ने जिसके पास गोलकुड़ा में सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी थी विजयनगर से कर्णाटक का एक भाग छीनकर वहां हीरो की खानों से हीर निकालना शुरू कर दिया था। इसके बाद वह और भी उन्नति करते-करते गोलकुड़ा के माल महकमे का प्रधान—मीर जुमला—बन गया। इतिहास में वह इस उपाधि के नाम से ही जाना जाता है जिसे उमने बाद में अपना नाम ही बना लिया था। सल्तनत के लगभग सभी प्रमुख पदों को अपने हाथों में संकेद्रित करके मीर जुमला एक तरह से गोलकुड़ा का शासक ही बन गया। लेकिन अब तक गोलकुड़ा के शाह और उसके इस शक्तिशाली वजीर में मतभेद पैदा हो गये थे, जिसके परिणामस्वरूप मीर जुमला गुप्त रूप में मुगलों से जा मिला और उनका मुलाजिम हो गया।

इस पर गोलकुड़ा के शाह ने मीर जुमला को बंदे को बंद कर दिया (१६५६), जिससे औरंगजेब को उसके राज्य पर हमला करने का बहाना मिल गया। मुगल सेनाएं गोलकुड़ा की राजधानी भागनगर (वर्तमान हैदराबाद) में घुस आयी और उन्होंने निकट ही स्थित उस किले को घेर लिया जिसमें शाह ने अपने को बंद कर लिया था। यह घेरा दो महीने चला, जिसके बाद शाह द्वारा अपने राज्य का एक भाग मुगलों को दे दिये जाने और गोलकुड़ा की आबादी से मुगलों द्वारा भारी हरजाना वसूले जाने के साथ संधि हो गयी। राजधानी के लूटे जाने और खिराज के दुबह भार ने करोड़ों में भारी वृद्धि को आवश्यक बना दिया। यह पराजय गोलकुड़ा के आर्थिक अपकर्ष के प्रारंभ की द्योतक थी।

गोलकुड़ा को वशीभूत करने के बाद औरंगजेब ने मीर जुमला की सेना सहित बीजापुर पर हमला किया। लेकिन ठीक इसी समय (१६५६ में) शाहजहाँ सख्त बीमार हो गया। राजगद्दी के मामले में भारत में उस समय चूँकि 'येष्ठाधिकार' को कोई मान्यता प्राप्त नहीं थी और इसलिए बादशाह का हर बेटा गद्दी का समान रूप में दावेदार होता था। फलतः अब शाहजहाँ के बेटों में उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गयी। शाहजहाँ का चहेता

उमका मरम उठा उठा दाग गिरा था जा अत्यन्त मुर्गित और आन्ध्रान वाली विचारा का च्यति था। वह हिंदू माधु-मयागिया का मन्ना बना था सूफीयाना ग्रथा रा अन्धना तथा सधक था और इम्नाम तथा हिं धर्म रा मर्मजित करन र मपन दगा करता था। नेकिन उम मैनिव अनभव गिनकुल भी नही था कयोकि शाहजहा न उम जीवन भर दरबार म हा रहा था। नगर को राजपूता का मर्मथन प्राप्त था जिह आगा थी कि गरा क बादशाह बन जान म अवर की धामिक महिष्णुता की नीति पर रि न चना जान नगगा।

शाहजहा का दूसरा पुत्र शाह गुजा था जो कई मान म बान का सूबदार था। यह मन्त ममाचार पाने पर कि शाहजहा की मृत्यु हा गया है उमन तुरत अपनी ताजपागी धरगयी और मना नेकर आगरा की तरफ रुक कर दिया। दारा की मना न गुजा की मेना को पगजित कर लिया। नकि जब दारा की फौज बगाल म थी तभी शाहजहा क अन्य पुत्र-गुजरात का सूबदार मुरा और दवन का सूबदार औरगजेब उसक मिलाफ मैगन म उतर आय। शाहजहा क चारो बेटो म यह सधप दो साल स अधिक मपव तक चरता रहा और उमका अत औरगजेब की विजय म हुआ। न धमाव और कट्टर मुसलमान शामक न बहत लर समय तक राज्य किया, पर इतना अपनी शक्ति क बल पर नही कि जितना माजिगो, जोडतोड और कूरन क बल पर।

औरगजेब का राज्यकाल

उत्तराधिकार के युद्ध म भीर जुमला न औरगजेब की काफी महायता की थी। पर गद्दी हासिल करते के साथ कपटी औरगजेब ने उस दूर रखन क लिए बगाल का सूबेदार बनाकर भेज दिया। मगर वह वहा भी सक्रिय रहा। उसने असम मे निस्टवर्ती अहोम राज्य को जीत लिया। लकिन उमका मृत्यु के बाद असम के लोगो न विद्रोह कर दिया और मुगल सेनाओ का अपने देश से खदद भगाया।

सत्रहवीं सदी के उत्तरार्ध में मुगल साम्राज्य का आर्थिक विकास

औरंगजेब अपने सबे शायन की पूर्ण अवधि भर (१६१८-१७०७) लगातार युद्धों में - मनाआ का कभी उत्तर तो कभी दक्षिण कभी पूर्व तो कभी पश्चिम भेजन - और साम्राज्य के विभिन्न भागों में विद्रोहों की कुचलने में ही लगा रहा। उस समय तक मुगल मनाओं की संख्या बढ़कर १७०००० घुसवार और लाखों नागरिकों में पहुँच गयी थी। लेकिन इसमें बावजूद मुगल मनाओं की युद्ध क्षमता घटती ही गयी। औरंगजेब अधिकाधिक अपने गणचातुर्य अथवा सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि घूमों के जल पर विजय प्राप्त कर रहा था। इसके लिए बहुत धन की आवश्यकता थी।

औरंगजेब के राज्यकाल में सैनिक तथा नागरिक अधिकारियों की संख्या उसमें पिता के समय की अपेक्षा बड़ी अधिक हो गयी थी और अब उन सबको जागीर दान के लिए काफी जमीन नहीं थी। जागीरदारों की आय में जबरदस्त कमी आ गयी थी क्योंकि राजकोष के लिए उनसे अब ढ़रों अतिरिक्त उगाहियाँ की जान लगी थी। इससे अलावा बहुत से जागीरदार निरंतर युद्धों के कारण बंगाली की हालत में पहुँच गये थे। निर्दिष्ट संख्या में घुडसवार रखना अब उनकी क्षमता के बाहर हो गया था। कभी कभी तो सैनिकों को दरमो वेतन नहीं मिलता था और इस बीच के मुख्यतः नागरिक आबादी की लूट छमोट करके ही गुजर करते थे। अधिकाधिक जागीर अब पिताओं से पुत्रों को मिलने लगी थी यद्यपि अठारहवीं सदी में भी जागीर को सेवा से सबद्ध सशर्त अनुदान ही माना जाता था। पहले की ही भाँति अब भी जागीरदार की जायदाद उसकी मृत्यु के बाद फिर राजकीय संपत्ति बन जाती थी और अंतिम परिवर्तन तथा निर्णय राजकोष द्वारा किये जाते थे। लेकिन इस प्रक्रिया में कई कई साल लग जाया करते थे और इसके परिणामस्वरूप जागीरदारों में जागीरों के बजाय राजकोष से वेतन दिये जाने का अनुरोध किया। लेकिन सरकार द्वारा इस अनुरोध को ज़स्वीकार कर दिया गया।

सरकार जिसके पास आवश्यक साधनों का अभाव था, जागीरदार जो अब अपनी अधिकांश आयों से वंचित हो गये थे और सेना, जिसे अरसे में नियमित वेतन नहीं मिल पा रहा था, सभी अपनी स्थिति को सुधारने के आकांक्षी थे और यह सिर्फ किसानों की कीमत पर ही हो सकता था। जहाँ अब्बर के समय अधिकृत लगान उपज का एक तिहाई था वहाँ औरंगजेब

के राज्यकाल में यह बढकर उपज का आधा हो गया था और व्यवहार में तो रैयत से और भी ज्यादा वसूलिया की जाती थी। किसानों को जितना ही अधिक देना होता था, लगान को उगाहना उतना ही अधिक कठिन हो जाता। जितना ही जिलों में तो इन वसूलियों के कारण किसानों के लिए काम करना भी असंभव हो गया था और उन्होंने अपने गांवों को छोड़कर जाना शुरू कर दिया था जहां वे पीड़ियों से रहते और खेती करते आये थे। तत्कालीन इतिवृत्तों में कगासी के मारे और उजड़े हुए गांवों के बारे में बहुत से उल्लेख मिलते हैं।

बकाया रकम को गांवों में बच रहने वाले किसानों से वसूल करने की कोशिशें की जाती थीं और भाग जानेवालों की वाकीदारी का उनसे उगाहा जाना एक आम रिवाज बन गया था। इसलिए अंग्रेजों की बात नहीं कि साम्राज्य के एक के बाद दूसरे हिस्से पर अकाल का प्रकोप होने लगा। दक्कन में १७०२ और १७०४ के बीच विशेषकर भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, जिसने बीस लाख से ज्यादा लोगों की प्राण लिये। आर्थिक स्थिति को सुधारने का एकमात्र तरीका कृषि को घटाना था, ताकि जमीन को जोतनेवाले अपने काम से कम से कम कुछ तो पा सकें। लेकिन सरकार, जिसके लिए अपने सैनिक व्यय की पूर्ति करने के वास्ते साधन निकालना जरूरी था, करोड़ों का बोझ घटाने को तैयार नहीं थी। बल्कि इसके विपरीत जागीरदार किसानों से लगान की मांगों का सातार बढ़ाते ही जाते थे।

दस्तकारिया और व्यापार

सत्रहवीं सदी में हस्तशिल्पों का विकास होता रहा खासकर कपड़ा बुनने (यूरोपीय तथा एशियाई मंडियों में भारतीय कपड़ों की बढ़ती मांग के परिणामस्वरूप) और उससे संबद्ध प्रक्रियाओं—कटाई, रंगाई और छपाई—का भी। बड़े गांवों और शहरों में विशेषकर यूरोपीय कोठियों के निकट दस्तकारों की आबादी बढ़ती जा रही थी। मिसाल के लिए मद्रास एवं छोटे से गांव से दक्षिण भारत के व्यापार केंद्र और बुनाई उद्योग के हृदयस्थल में परिणत हो गया था। शहरों के बाह्यक्षेत्रों में दस्तकारों के रहने और काम करने के महल्लों का रखा जाना एक आम रिवाज बन गया था—उनके तैयार किये गए माल को दलाल वही आकर खरीद लेते थे और वहां से सीधे कोठियों को भेज देते थे। एक बड़े केंद्र के आसपास के कई कस्बे मिलकर एक तरह से एक

आर्थिक क्षेत्र का निर्माण करते थे। हस्तशिल्प के इस विकास और आर्थिक केंद्रों के निर्माण का सिलसिला असमान गति से चलता रहा और मुख्यतः तटवर्ती इलाकों में ही सीमित रहा। इन तटवर्ती प्रदेशों में जोरों का व्यापार होता था और उसमें तटवर्ती जहाजरानी का उपयोग किया जाता था।

विदेश व्यापार में भारत का व्यापार सतुलन उसके अनुकूल था लेकिन उससे प्राप्त साधन विलास वस्तुओं के रूप में या तिजोरियों में बंद धन के रूप में परजीवी सामंत वर्ग द्वारा ही हथिया लिये जाते थे और इस तरह वे प्राथमिक मंच के स्रोत नहीं बन पाते थे।

एक ऐसे आर्थिक ढांचे में जिसमें छोटे पैमाने के उत्पादन का ही प्राधान्य था, पण्य-द्रव्य सबंधों की जबरदस्त वृद्धि न अनिवार्यतः माल की खरीद कर लेनेवाले बिचौलियों या व्यापार अभिकर्ताओं (एजेंटों) को पैदा किया और दस्तकार उन पर अधिकाधिक आश्रित होते चले गये। उनके शोषण का मुख्य स्वरूप भावी उत्पादन के बदले पेशगी में नकद धन का दिया जाना था। यूरोपीय कोठिया भी इन दलालों का उपयोग करती थीं। व्यापारियों का 'अपने' दस्तकारों पर इतना जोर था कि कभी-कभी वे उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह भी भेज दिया करते थे।

भारत में अधिक धनवान व्यापारियों में से कुछ शासक वर्ग में सम्मिलित होने लग गये थे। न सिर्फ यह कि सामंत अपनी आय को बढ़ाने के लिए व्यापार का उपयोग करते थे, बल्कि व्यापारी भी अपने मुनाफों को बढ़ाने के लिए सामंती शोषण के तरीकों को अपनाने के लिए हर तरह से तैयार रहते थे। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि धनवान लोग सशस्त्र दस्ते रखते थे और जागीरदारों की हैसियत ग्रहण कर लेते थे और जागीरदारों के पास जबसर व्यापारिक जहाज, दुकानें तथा कारखाने होती थीं और वे व्यापार में सक्रिय भाग लेते थे। जहां तक देश में उत्पादित सबसे मूल्यवान मानों का संबंध था उन पर कभी-कभी बादशाह का एकाधिकार घोषित कर दिया जाता था और तब उन्हें प्राप्त करने या बेचने के लिए विशेष अनुमति लेनी होती थी।

सत्रहवीं शताब्दी के अंत तक जब केन्द्रीय सरकार की सत्ता कमजोर होने लग गयी थी, जागीरदारों और जमींदारों ने अपने हितों का मर्यादन करने के लिए दस्तकारों और व्यापारियों पर अतिरिक्त कर लगाना शुरू कर दिया था और वे आबादी के इन अंगों पर तरह-तरह के बंधन लगाने लग गये थे, जो कभी-कभी तो किसी खास माल के एकाधिकार का रूप भी ले लेते

ये। चूँकि मुगल साम्राज्य में अधिकांश दस्तकार और व्यापारी हिंदू ही थे इसलिए औरंगजेब के शासन के अंतर्गत धार्मिक उत्पीड़न और उसके तत्पश्चात् जिजिया में उनमें बहुत गेप पैदा हो गया।

औरंगजेब की धार्मिक नीति

औरंगजेब के सिंहासनारोहण का मतलब यह था कि दरबार में अब अधिक प्रतिन्यायावादी जागीरदारों का प्रभाव ही निर्णायक हो गया। निष्ठा और कुटिल राजनीतिज्ञ होने के साथ-साथ औरंगजेब धर्मांध मुसलमान था था और दारा शिकोह पर उसकी विजय एक ऐसी नीति के सूत्रपात की शक्ति थी जिसके अंतर्गत हिंदुओं को उनके अधिकारों में वंचित कर दिया गया और शियाओं का दमन किया जाना लगा। देश के जीवन को रूढ़ इस्लाम के मिशन की सगति में लाने के लिए औरंगजेब ने शिया त्योहारों, शराब, संगीत, नृत्य, चित्रकला और भाग के बोये जाने, आदि का निषेध कर दिया। १६६६ और १६६६ के बीच उसने कई हिंदू मंदिरों के गिराये जाने और उनके खम्भों से ममजिदों का निर्माण किये जाने के आदेश दिये। हिंदुओं को सम्मान विहिन को धारण करने, हाथी पर चढ़ने आदि की अनुमति नहीं थी।

लेकिन गैर मुस्लिमों पर सबसे बड़ा बोझ १६७६ में लगाये गये जिजिया का था जिसे अब्बर न खत्म कर दिया था। इसके परिणामस्वरूप प्लिना, गुजरात बुरहानपुर तथा अन्य स्थानों में जन असंतोष भड़क उठा। मराठ, राजपूत जाट—सभी उसके खिलाफ खड़े हो गये। अफगान मुसलमानों ने भी विद्रोह कर दिया। मुगलों के जूए से मुक्ति पाने की यह आकांक्षा इस तत्त्व की परिचायक है कि भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना के पहले लक्षणों का प्रगटन करना शुरू कर दिया था। वे मुगल राज्य को एक पराये और दमनामक अपनी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुँचानेवाले राज्य की तरह देखते थे। इन जन आंदोलनों ने मुगल साम्राज्य की शक्ति पर कुठाराघात किया।

मराठा जन आंदोलन

अपनी स्वाधीनता और स्वतंत्रता के सपने में मराठों की एकता पर राष्ट्र के रूप में उनका उत्थान में एक महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत थी। दरबार गुलताना की सैनिक सेवा के समय में चली आती उनकी दीर्घकालीन सैनिक परंपराएं मुगल के विरुद्ध संधर्ष में बहुत उपयोगी सिद्ध हुईं। उन्हें फिर

था कि मुगल सत्ता का अंत करने का साथ प्रत्यापूषण शासन स्थापित करने में सफल हो जायगा। मराठा भक्तिमार्गी रवियो का उपदेश समर्थ में उतरने का आह्वान करते थे। शिवाजी का गुप्त समर्थ समदाम (१६०८-१६८१) का कहना था सभी कुछ ता छीन लिया गया है अब तो सिर्फ अपनी मातृभूमि ही रह गयी है।

दखन में प्रमुख राजनीतिक भूमिका का निर्वहन करनेवाला पहला मराठा सरदार शाहजी भामना था। अपने मराठ्ठ दस्ता का साथ कभी अहमदनगर का कभी बीजापुर की सिमलत करत करने यह संवा का बदल उनसे इनामी जमीन पाता गया और उस तरह पूना (पुण) तथा मावल की जागीरा का स्वामी बन गया। उसका बेट शिवाजी ने मराठा सिपाहियों के दस्त जुटाना शुरू किया और उन्हें नवर मराठा मराठारा की गठिया पर हमले करने लगा। उसने इस तरह में कई गठिया का अपनी चालाकी और सैन्य प्रतिभा तथा शक्ति में जीत लिया।

शिवाजी की उदनी शक्ति ने बीजापुर को आगकित कर दिया और १६५८ में बूढ़े अफजल खा का नतुत्व में एक उड़ी मना मराठों के खिलाफ भेजी गयी। अफजल खा ने यह अनुभव करके कि सकर दरें में उसकी भारी भगवत सेना के लिए बाबाबाजी करना मुश्किल रहेगा और स्थिति द्रुतगामी मराठों का अनुकूल रहेगी शिवाजी को एक पहाड़ी की चोटी पर आकर मिलने का लिए आमंत्रित किया। इस भट में वम दोनों सनानायकों को ही मौजूद रहना था और चोटी पर भी सिर्फ उन दोनों को ही चढ़ना था। अफजल खा ने अपने कपड़ों में बटाए छिपा रखी थी और शिवाजी का आलिंगन करने के बहाने उसने शिवाजी पर उससे बाग लिया। लेकिन शिवाजी ने अपने कपड़ों का नीचे बकतर पहन रखा था जिसने उस कटार की चोट से बचा लिया। लेकिन अफजल खा का 'आलिंगन' करते समय उसने अपने हाथ में छिपाये बघनवे से उसे चीर दिया और फिर सलवार दकर अपने सैनिकों को बुला लिया जिन्होंने दौड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़कर अफजल खा का मिर उड़ा लिया। अपने सेनापति से वचित बीजापुरी सेना जल्दी ही मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई। इसके बाद शिवाजी के मराठों ने बीजापुर की सीमाओं का भीतर भी छापी मारना शुरू कर दिया और लूट के माल से बढ़कर लौटने लगे।

औरगजेब ने मराठों की जिह्वा वह तिरस्कारपूर्वक 'पहाड़ी चूहे' कहा करता था सरकारी का अंत करने का निश्चय किया और शाइस्ता खा की

वमान म एक बड़ी सेना भेजी, जिसने पुणे पर कब्जा कर लिया। तब शिवाजी के रात म अचानक हमले ने शाइस्ता खा को पराजित कर दिया और वह आतंकित होकर भाग गया। उसकी सेना भी नहीं टिक पायी और वापस चली गयी। १६६४ मे शिवाजी ने सूरत के बदरगाही नगर पर छापा मारा। शिवाजी द्वारा व्यापारियों की संपत्ति की लूट और मकानों तथा गांवों के विनाश ने समूचे तौर पर गुजरात के व्यापार और स्वयं मुगल साम्राज्य पर भी कठोर प्रहार किया। अब औरंगजेब ने अपने एक योग्यतम सेनानायक, जयसिंह को शिवाजी के खिलाफ भेजा और इस बार शिवाजी को हार माननी पड़ी। १६६५ म उसने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कर दिये, जिसकी शर्तों के अनुसार उसने अपने बड़े किले मुगलों के हवाले कर दिये और मुगलों की सेवा में आना स्वीकार कर लिया। जयसिंह ने मराठों के नेता को सम्राट के आगे सम्मान प्रकट करने के लिए दिल्ली चलने की तैयार कर लिया और उसे आश्वासन दिया कि इस तरह वह बाग़ शाह का कृपाभाजन बन सकेगा। लेकिन मुगल राजधानी पहुंचने पर शिवाजी और उसके पुत्र सभाजी (शंभूजी) को नजरबंद कर दिया गया। वहां से वे लौंग काफी मुश्किल से ही भाग सके। वतन पहुंचने के बाद शिवाजी ने १६७० म फिर से हमले करना और छापे मारना शुरू कर दिया। उसने सूरत पर हमला करके उसे दुबारा लूटा और इस तरह इस बदरगाह के आर्थिक महत्व को घटाया क्योंकि अब विदेशी व्यापारी ही नहीं, उनके जहाज भी वहां जाते हुए डरने लगे।

बीजापुर बरार, खानदेश गुजरात कर्णाटक—सभी शिवाजी के हमला के शिकार थे। हलका मराठा रिसाला अपनी तेजी के लिए मशहूर था—मुगल सेना के इक्के-दुक्के दलों पर अचानक हमले करके वह लूट के माल के साथ तडित गति से लुप्त हो जाता था। उस समय की अन्य सभी भारतीय सनातन की ही भांति शिवाजी की सेना भी भाड़े के सैनिकों की ही थी लेकिन सैनिकों को वतन राजकोष से दिया जाता था, न कि अलग अलग सेनानायकों द्वारा। मेला म कठोर सैनिक अनुशासन और पदानुक्रम था। प्रत्येक सेनानायक और सैनिक के लिए वतन की निश्चित दरे निर्धारित थी। लेकिन अभियान काब म अर्थात् साल म आठ महीने सैनिकों और सेनानायकों को कोई वेतन नग दिया जाता था। इस अवधि म उनका खर्च गोप आबादी उठाती थी। गन्ना प्रदोषों की आबादी के विपरीत मराठा इलाकों की आबादी का नहीं नंग प्रदोष जाता था। बरसात मे जब सेना वापस आती थी तो लूट का सारा फल राजकोष म द दिया जाता था और इसके बाद उमका सेना के सभी साधन म

अभियान वान के लिए निर्धारित वसतन की दरा के अनुगार वितरण कर दिया जाता था और बन्ना हुआ भाग राजकाष म चला जाता था।

मुगलो और बीजापुर म स्वतन्त्र मराठा राज्य की स्थापना कर लन पर १६७४ म पुणे म शिवाजी का विधिवत गज्याभिषेक किया गया। इसमे मराठो की राष्ट्रीय चेतना को और भी वन प्राप्त हुआ जिन्हान अपन आपको विदेशी उत्पीडको स मुक्त कर लिया था।

शिवाजी ने मुख्य मराठा प्रदेश—महाराष्ट्र—म अपेक्षाकृत हलका ही लगान लगाया था। कोष की अनुपूर्ति लूट और चौथ म की जाती थी जो मुगल प्रदेशो तथा अन्य इलाको के मूबदारो और शामको द्वारा अपन को मराठो के छापो म वचान के लिए दिया जानेवाला धन था और उस प्रदेश के सामान्य राजस्व का चौथा भाग हुआ करता था। अठारहवीं शताब्दी मे मरदंगमुखी नामक एक और कर की उगाही शुरू की गयी जो कुल राजस्व के दमव भाग के बराबर थी।

१६७७ म शिवाजी न गोन्धुडा के माय सधि कर ली और कर्णाटक पर हमला किया। उसकी सेना के पीछे-पीछे लूटमार करनेवानो के गिरोह होते थ जो रास्ते के इलाको का लूटते-बरबाद करते जाते थे। मराठो के आन की खबर सुनकर आश्रित इलाको की आबादी भाग जाया करती थी। मराठा सेनाए इन इलाको म विशुद्धत आश्रामक इरादो के साथ नये प्रदेशो को जीतने के लिए आती थी।

शिवाजी के महचरो का उद्देश्य स्वराज्य—राष्ट्रीय तथा धार्मिक मुक्ति—के लिए सघर्ष करना था और भाली लाभ का विचार उनके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं था। मुगलो की सेवा करने से वे सभवत कही अधिक पारितोषिक प्राप्त कर सकते थे। लेकिन जमीन और सत्ता प्राप्त करते जाने के साथ-साथ धीरे-धीरे वे भी सामान्य मामतो जैसे ही होते चले गये। स्वयं शिवाजी के बेटे सभाजी के लिए ज़िदगी मे बेफिक्री और आराम से ज्यादा बड़ी और कोई चीज नहीं थी। १६८० मे शिवाजी की मृत्यु के बाद सभाजी ही मराठा राज्य के सिंहासन पर आसीन हुआ।

सत्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध मे जन विद्रोह

मुगल साम्राज्य के विभिन्न भागो मे जन विद्रोहो के फूटने का ताता बघा ही रहा। लेकिन उनके मूल मे सन्निहित प्रेरक शक्तियो और लक्ष्यो के

वैभिन्न्य की ही भाति उनके स्वरूप में भी विभिन्नता थी और उनमें आत्म ममत्व नहीं था। मिसाल के लिए जहाँ अधिकांश विद्रोही जाट विमान थे वहाँ सिख आंदोलन में शहरी आबादी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मराठे राजपूत और सिख उत्पीड़न के विरुद्ध और अपने धर्म का रक्षा के संघर्ष को जहाँ बहुत महत्व देते थे, वहाँ अपनी स्वतंत्रता के लिए सघर्ष अफगानों के लिए धर्म का प्रश्न गौण था, क्योंकि स्वयं औरंगज़ब की तरफ से भी सुन्नी ही थे। ये विद्रोह जनता की राष्ट्रीय चेतना के जागरण के एक स्वरूप शुरू हुए थे। दिल्ली तथा आगरा प्रदेशों में जाट विमानों ने भाग करके खिलाफ बलवा कर दिया। अपने नेता गोकुला के प्रति वरतन में उन्होंने १६६६ में किले बनाकर आगरा और दिल्ली के बीच का रास्ता बंद कर दिया। लेकिन जाट विशाल मुगल सेना का सामना नहीं कर सके और वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बावजूद पराजित हुए। गोकुला को बाद में आगरा में प्राणदंड देकर उसके बदन को टुकड़े कर-कर डाले गये।

१६७२ में नारनौल में सतनामी विद्रोह फूट पड़ा। विद्रोही जाटों के संघर्ष का लक्ष्य औरंगज़ब का तत्त्वा उलटना और न्यायपूर्ण राज्य की स्थापना करना था। इस विद्रोह को कुचलन के लिए दस हजार की सेना भेजी गई। लेकिन इसके बाद १६८५-१६९१ में और फिर चूड़ामन के नेतृत्व में १७०४ में भी जाटों के और विद्रोह हुए।

कभी मूसुफ्फजिया तो कभी खट्वा तो कभी अफरीदिया के नेतृत्व में अफगानों के विद्रोहों का अतहीन सिलसिला चलता रहा। कभी-कभी तो जाट अफगान अपने सारे पहाड़ी दरों में मुगलों की अपने खिलाफ भेजी गया पूरा की पूरी मनाओं को भी नष्ट करने में कामयाब हो जाते थे। मिसाल के लिए १६६७ और १६७४ में ऐसा ही हुआ था। लेकिन इसके बाद औरंगज़ब ने मना की कमान खुद संभाल ली और उसने कुछ अफगान नेताओं का हित धन तथा विभिन्न अफगान सेनानायकों में वैमनस्य पैदा करवाना शुरू कर दिया जिसके परिणामस्वरूप १६७६ तक अफगान कबीलों की एकता टूट गयी। अब तो मुगल शाही जो उत्कट देशभक्त और मंगूर नायक का मुगलों के आगे नहीं था और खट्वा के इलाक में उसने एक आजाद प्रजातंत्र राज्य स्थापित कर दिया जिसका आंतरिक संघर्ष के फलस्वरूप उसके शासन (१६८६) में कुछ ही बाद अंत हो गया। अफगान लोग आज भी जाट और वीर के नाम मुगल शाही का आदर करते हैं।

मिथ्या न भी मुगल के विरुद्ध अपने दुर्घट संघर्ष को जारी रखा। परंतु

की आवादी के अधिकाधिक अशक उनकी कतारों में शामिल होते चले गये। नव गुरु तेगबहादुर ने उनको गोलबद किया और आनदपुर में एक किले का निर्माण किया। पंजाबी किसान भी उनके झंडे के तले गोलबद होन लगे। लेकिन मुगलों ने गुरु तेगबहादुर को अपनी गिरफ्त में ले लिया और १६७५ में उन्हें दिल्ली में मार डाला गया। उनके पुत्र गुरु गोविंदसिंह ने सार सिख आंदोलन का सैनिक आधार पर पुनः संगठन किया। तभी से सिख धर्म व्यापारियों और दस्तकारों के ही समर्थन का उपभोग करनेवाला कोरा सांप्रदायिक आंदोलन नहीं रह गया बल्कि वह विद्रोही किसानों की सामंतवादविरोधी विचारधारा में परिणत होने लग गया। गुरु गोविंदसिंह ने व्यवस्था दी कि गुरु की सत्ता संपूर्ण सिख समुदाय (खालसा) पर लागू होगी। सिखों के लिए अपनी पुरानी जातिगत तथा धार्मिक निष्ठाओं को त्यागना और अन्य सिखों के साथ ही बंधुत्व को स्वीकार करना आवश्यक हो गया। सिखों के लिए विहित किये विनियम विधानों ने उन्हें हिंदुओं और मुसलमानों से स्पष्ट पृथक् कर दिया। सिखों को एकरूपता प्रदान करने के लिए उनके वास्तविक कच्छा, कंधा, कड़ा और कृपाण धारण करना अनिवार्य बना दिया गया।

अपने इन कदमों से गुरु गोविंदसिंह ने सिख समुदाय को एक शक्तिशाली संगठन में परिणत कर दिया जो पंजाब में मुगलों की सत्ता के लिए गंभीर खतरा बन गया। सिख आंदोलन का मुख्य आधार पंजाबी थे किंतु भारत के किसी भी भाग का कोई भी व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो सकता था। गुरु गोविंदसिंह ने पंजाब में कई किलों का निर्माण करवाया कई छोटे-छोटे पहाड़ी राजाओं के साथ संधियां की मगर इस सबके बावजूद वह मुगल सेनाओं के प्रहार को झेलने में असमर्थ रहे। लंबे और भीषण प्रतिरोध के बाद आनदपुर मुगलों के अधिकार में चला गया और गुरु गोविंदसिंह को वहां में भागना पड़ा। वह लंबे समय तक देश भर में इधर उधर घूमते रहे और १७०८ में उनके एक शत्रु ने उनकी हत्या कर दी। लेकिन इस पर भी सिखों ने अपने संघर्ष को जारी रखा।

राजपूतों में भी जो हमेशा से मुगल सेना की मुख्य शक्ति और आधार रहे थे, असंतोष फैल पड़ा। १६७८ में मारवाड़ (जोधपुर) के राजा जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद जो औरंगजेब के दरबार में ऊंचे ओहदे पर था उनके बेटे अजीतसिंह के सिंहासनारोहण के अधिकार के प्रश्न पर विद्रोह हो गया और बालक अजीतसिंह मुगल उत्पीड़कों के विरुद्ध विद्रोह का प्रतीक बन गया। औरंगजेब ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए अपनी मना मारवाड़

भेज दी। मुगल सेना ने गावों को मिट्टी में मिला दिया, शहरो को लूट और मंदिरों को तोड़ा। इस पर मेवाड़ के शासक राजसिंह ने भी विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने अपने बेटे अकबर की कमान में उसके खिलाफ सेना भेजी। लेकिन राजपूतों ने अकबर की सेना को पराजित कर दिया और इसके बाद उन्हें साथ गुप्त वार्ता शुरू कर दी और उसे आश्वासन दिया कि अगर वह उनके पिता का तत्ता उलटने की कोशिश करे, तो वे उसकी मदद करेंगे। अकबर ने अपने पिता के खिलाफ वगावत कर दी, लेकिन औरंगजेब ने अपना बालास में राजपूतों और अपने बेटे की एकता को भंग करा दिया। अकबर भाकर मराठों की शरण लेने के लिए चला गया।

औरंगजेब ने मेवाड़ के साथ सुलह कर ली, मगर भारवाड़ में १७०६ तक मुगलों के खिलाफ संघर्ष जारी रहा। प्रमुखतम और विशालतम राजपूत राज्यों में से इन दोनों का सामना अलगाव मुगलों के खिलाफ उनके संयुक्त संघर्ष में बाधक था। राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष ने भी किसी हद तक मुगलों को कमजोर किया—राजस्थान में फौजों को रखने की जरूरत में उन सैनिकों को उलझाये रखा, जिन्हें अन्यथा मराठों के विरुद्ध कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा सकता था।

बीजापुर और गोलकुडा का जीता जाना

जन विद्रोहों के दमन के लिए भारी साधन अपेक्षित थे। औरंगजेब को कोष की पूर्ति करने के लक्ष्य से बीजापुर पर हमला किया। राजधानी को घेर लिया गया और आसपास के इलाके को उजाड़ दिया गया। अठारह महीने राजधानी घेरे की श्रमती रही, लेकिन अंत में अकाल और महामारिया १६८६ में रक्षकों के मनोबल को तोड़ दिया। दुर्ग के पतन के बाद मुगल सैनिकों ने सारे शहर को लूटा और उसकी जलपूर्ति प्रणाली सहित ठप्पा विनाश किया। वैभवशाली राजधानी के खडहर ही बच रहे, जिन्हें अकाल ने लील लिया। अब गोलकुडा की बारी आयी। मुगल गोलकुडा के सेनानायक को गिदवतो में घेरीदकर ही राजधानी को वज्र में ले पाये (१६८६) जिसके बाद गोलकुडा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। इन विजयों के परिणामस्वरूप औरंगजेब को अपार मात्रा में लूट का माल मिला।

ऐस काल में मुगल साम्राज्य अपने अधिकतम विस्तार पर पहुंच गया। धुर दक्षिण में पेन्नोर और तुंगभद्रा नदियों से लेकर उत्तर में कश्मीर और

की कारवाइया नदी में जाती नाव की लीक की तरह थी—नाव के गड्ढे जाने के साथ पानी फिर एकाकार हो जाता था।

१७०७ में जब मुगल सेनाएं एक और अभियान के बाग़ बुरहान (जहां औरंगजेब १६८१ में अपनी राजधानी स्थानांतरित करके से पदा था) लौट रही थी मराठा सेनाओं ने मुगल सेना को घेर लिया। नवां साल का हो जान के बावजूद औरंगजेब खुद ही इस अभियान का संचालन कर रहा था और इसी वक़्त वह बीमार पड़ गया। उसके परिचर उम अहम नगर पहुंचा ही पाये थे कि उसकी मृत्यु हो गयी। औरंगजेब के अपने बग़ का अंतिम पत्र कड़ुबेपन से भरे हुए है— 'जिंदगी, जो इतनी बेशकामत है बेकार ही चली गयी है।' दौलताबाद के निकट, जहां उसके अवशेषों का बाद में ले जाया गया था, उसकी कब्र पर कोई शानदार मकबरा नहीं है— उस पर मगममर की एक मादी में पट्टी ही लगी हुई है, जिस पर एक सिल खुदा हुआ है।

औरंगजेब के उत्तराधिकारियों—बहादुरशाह (१७०७-१७१२), मुहम्मद शाह (१७१९-१७४८) तथा अहमदशाह (१७४८-१७५४)—के राज्यकाल में मुगल बादशाह कठपुतलों से अधिक कुछ नहीं रह गये थे, जो विभिन्न प्रतिद्वंद्वी सामंती गुटों के हाथों में शक्तिहीन खिलौने मात्र थे। साम्राज्य में नित नये नये प्रदेश अलग होकर स्वतंत्र राज्य बनते जा रहे थे यद्यपि मुगल सर्वोपरिता के मिथक को अब भी किसी हद तक माना जाता था।

मोलहवी-सत्रहवीं सदियों में भारतीय संस्कृति

सामान्य अभिलाक्षणिकताएं

अकबर के राज्यकाल में भारतीय संस्कृति का मुख्य अभिव्यक्ति का मुख्य संस्कृतियों—हिंदू तथा मुस्लिम—के तत्वों का समन्वय था। फतवा सीकरी की इमारतों में हिंदू तत्व स्पष्टतः लक्षित होते हैं—सपाट छतें पूनमालाओं के अंतर्ग्रथन के रूप में हिंदू अलंकरण आदि कुछ कारनिम पंगुओं की आवृतियों में अनवृत्त है और महलों के एक कमरे में एक उग्रभूत चित्र भी था जिस पर पंगु-पक्षी अंकित थे जिसे बाद में औरंगजेब के प्रथम मुग़लान के प्राणियों को चित्रित न करने के निर्देश की पूर्ति करने के बावज़ूद हटा दिया गया।

साहित्य

उन उमान का साहित्य निर्णय राजदरबार तक ही सीमित नहीं था। साहित्य की चना जनेक भाषाओं और विविध विधाओं में हुई। इस काल के साहित्य का मुख्य प्रभावकारी रूप मानव नस्ल काव्य था। भक्तिमार्गी कवि जनी-जनी भाषाओं में और अपने लोकगीतों की धुनों पर रचे अपने भक्त गान कहे थे जिनमें से बहुत से लोकगीतों के रूप में बादवाली पीढ़ियों को प्राप्त हुए हैं। भक्तिमार्गी लोगो ने जानि के बधनों का विराध करने को कहन थे ईश्वर के मानने नबी की बराबरी की घोषणा करने थे और धनवानों जमींदारों तथा धर्मियाँ की शक्ति की जिल्ली उडाने थे। लेकिन तबन उन मानवतावादी विचारों को चाम तौर पर धार्मिक आवरण में ही प्रस्तुत किया जाना था। भक्तिमार्गी कवियों में सबसे प्रमुख ये थे—तुलसीदास (१५००-१६०३) जिनके रामचरितमानस ने लोगो में अत्यंत लोकप्रियता प्राप्त की। मुरमागर आदि के रचयिता मुरदाग अपने भक्तों के लिए प्रसिद्ध मीराबाई महाराष्ट्र के एकनाथ असम के गजरादव और पद्मच के

सभी मिथ गुरु। इस जमाने की एक सुख्यात वृत्ति बगानी कवि मुन्तराम चन्द्रवर्ती द्वारा रचित 'चडीमगल' है, जिसमें बगाल के तत्कालीन ज्ञान का बड़ा यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है और जिसमें लोकवार्ता और कल्याण के तत्वों का अतर्ग्रथन है। मगहवी सदी के मराठी और पंजाबी (मिथ) काव्य में भक्तिमार्गी विचारों का प्रतिपादन किया गया है और वे मरिच सघर्ष के आह्वानों के साथ अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं।

भारत में दरवागी काव्य की रचना राजभाषा में की जाती थी न कि आम लोगों की भाषा में। मुगल साम्राज्य में राजभाषा फारसी थी। यद्यपि इस काव्य में भी पारंपरिक भारतीय विषयों का ही उपयुक्त किया जाता था और उसमें भारतीय प्रकृति, जीवन प्रणाली और वर्णनों का भी समावेश होने लगा था, फिर भी उसमें प्रयुक्त शब्दों का रूप और विषय बहुधा फारसी-ताजिक मूल के ही हुआ करते थे। अपने दरवागियों के लिए इस पराधी भाषा में रचना करनेवाले कुछ गायकों ने फिर भी वस्तुतः कलात्मक वृत्तियों का सृजन किया है। फारसी में लिखनवाल सबन लोकप्रिय भारतीय गायकों में फैजली का (विशेषकर जहां तक उसकी गानात्मक वृत्तियों का संबंध है) और बेदिल (१६६४-१७२१) का विशेष स्थान है। यद्यपि बेदिल ने सूफी रूपों को ही अपना मुख्य माध्यम बनाया फिर भी उसकी शायरी गहन भावात्मकता और विषाद से ओतप्रोत है। उसने लोगों का दमन करनेवाले स्वच्छाचारियों की निंदा की है। जब फारसी राजभाषा नहीं रही तो बेदिल को स्वयं अपने देश में लगभग भुला दिया गया। उसकी शायरी को मध्य एशिया में दूसरा घर मिल गया। यही हथ उर्दू के लिखनवाले दक्कनी शायर गव्वासी (सोलहवीं सदी) का भी हुआ—वह उत्तर भारत में सुनात है लेकिन आज दक्कन के रहनेवाले उसकी वृत्तियों का तह पढ़ते हैं।

इतिहास

भारतीय इतिहासलेखक अपनी वृत्तियों के लेखन में बड़ी भाषा में सान सामग्रियों का उपयोग करते थे और अपने वर्णनों में अक्सर वास्तविक दस्तावेजों या उनके सारांश का समावेश किया करते थे। बाबर की आत्मकथा 'बाबरनामा' अबुल फजल का इतिवृत्त अकबरनामा और बंगाली द्वारा लिखित मुतखबुत तबारीख सोलहवीं सदी के बारे में मूल्यवान् स्रोतग्रंथ हैं।

इनके बाद सत्रहवीं सदी में लिखित बगाल के मुगल सिपहसालार मिरजा नथन के सम्मरण 'बहारिस्तान ए गैबी' अब्दुल हमीद लाहौरी के इतिवृत्त 'पादशाहनामा' और मुहम्मद सलीह कबू के अमल ए सलीह का उल्लेख किया जा सकता है। औरंगजेब के राज्यकाल में खफी खा का लिखा 'मुतख्बुन लुबाब' भी हमें प्राप्य है।

वास्तुकला

कला की किसी भी अन्य विधा की अपेक्षा वास्तुकला धनी सरकारों पर अधिक निर्भर करती थी। मुगल साम्राज्य की शक्ति के बढ़ते जाने के साथ-साथ अधिकाधिक सख्या में शानदार इमारतें बनती चली गयीं जिनमें स्थानीय भारतीय परंपरा के साथ-साथ मुस्लिम तत्व भी पाये जाते हैं। फतहपुर सीकरी का अपने आसपास के भूदृश्य के साथ पूरा मेल बैठता था उसकी इमारतें सादी और व्यावहारिक थीं। शाहजहाँ का राज्यकाल वास्तुकला में भव्यता के चरम का द्योतक था। अकबर के समय में भी फतहपुर-सीकरी में शैख सलीम चिश्ती की कब्र पर सफेद सगमर्मर का मकबरा बनाया गया था। लेकिन शाहजहाँ के जमाने में आकर तो बढ़िया सफेद सगमर्मर जिसमें अल्पमोल और कभी-कभी तो मूल्यवान रत्नों की जड़ाई भी होती थी, ही वास्तुकला में प्रयुक्त मुख्य सजावटी सामग्री बन गया। खासकर दिल्ली और आगरा में। औरंगजेब के राज्यकाल में भी आरंभ में मूल्यवान सामग्रियाँ में इमारतें बनायीं गयीं थीं, मिसाल के लिए दिल्ली में मोती मस्जिद लेकिन बाद में माधनों के अभाव ने बादशाह को अधिक सादी इमारतें बनाने के लिए मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए औरंगाबाद में औरंगजेब की चाहती बेगम ग़िया ग़ोरानी का मकबरा—बीबी का मकबरा—चाहे ताजमहल के नमून पर ही बनाया गया है पर उसमें मूल कृति जैसी भव्यता लक्षित नहीं होती। उसकी मुख्य इमारत के सिर्फ सामनेवाले भाग पर सगमर्मर है और वह भी आत्मी की ऊँचाई जितना ही। शेष इमारत बलुआ पत्थर की और मीनार टट की बनी हुई है, जिन पर सीपियों की भस्म मिने चूने का ममाला लगा हुआ है।

दक्कन में, जहाँ वास्तुकला की मुस्लिम पैनी ईरान मध्य एशिया और आगरा तथा दिल्ली से आयी थी विन्यास के मौलिक अवलोकन की सूचना और आकार-प्रकार की समस्वरता का प्राधान्य है। इससे विपरीत बगाल की पारंपरिक वास्तु शैली इतनी अभिव्यक्तिपूर्ण नहीं है—बल्कि उपामना भवन

सभी मित्र गुप्त। इस जमाने की इस गुप्त्यात कृति बगानी बकि मुगल
चक्रवर्ती द्वारा रचित चर्चामग्न है जिसमें प्रगल्भ व तरातीन ज्ञान व
उदा यथार्थ निप्र प्रस्तुत किया गया है और जिसमें तीव्रवाता और कला
के तत्वों का अतग्रयन है। मगहवी मनी ने मगहवी और पञ्चावी (निव)
राध्य म भस्मिमागीं रितारा ता प्रतिपादन किया गया है और व मरि
सधप व आह्वाना व माय अभिन्न रूप म जुड हुए है।

भारत म दरबारी वाक्य ही रचना राजभाषा म की जाती था न कि
आम लोग की भाषा म। मुगल साम्राज्य म राजभाषा फारसी का।
यद्यपि इस वाक्य म भी पारंपरिक भारतीय विषयों का हा उपलब्ध
किया जाता था और उसमें भारतीय प्रकृति, जीवन प्रणाली और
वे वणनो का भी समावेश होने लगा था, फिर भी उसमें प्रयुक्त मरा
रूप और निप्र उद्गुधा फारसी-नाजिक मून व ही हुआ करते थे। अपन दंगानि
यो व निप्र इस फारसी भाषा म रचना करनेवाले कुछ गायरा न फिर म
वस्तुतः कलात्मक कृतियों का मृजन किया है। फारसी म लिखनेवाले मवन
लोकप्रिय भारतीय शायरों म फैजी का (विनापकर जहां तक उसकी गाना न
कृतियों का संबंध है) और बदिन (१६६४-१७०१) का विनाप स्थान है।
यद्यपि बदिन ने सूफी रूपों का ही अपना मुख्य माध्यम बनाया, फिर भी
उसकी गायरी गहन भावात्मकता और विपाद से ओतप्रोत है। उसने लो
का दमन करनेवाले स्वच्छाचारियों की निंदा की है। जब फारसी राजभाषा
नहीं रही तो बदिन को स्वयं अपना देश में लगभग भुला दिया गया, लेकिन
उसकी गायरी को मध्य एशिया में दूसरा घर मिल गया। यही हथ उई के
लिखनेवाले दक्कनी शायर गब्बासी (सोनेहवी सदी) का भी हुआ - वह उत्तर
भारत म सुनात है लेकिन आज दक्कन के रहनेवाले उसकी कृतियों को नही
पढ़ते।

इतिहास

भारतीय इतिहासनेषक अपनी कृतियों के लेखन में बड़ी मात्रा में लोक
सामग्रियों का उपयोग किया करते थे और अपने वर्णनों में अक्सर वास्तविक
दस्तावेजों या उनके सारांश का समावेश किया करते थे। बाबर की आत्मकथा
बाबरनामा अबुल फजल का इतिवृत्त अकबरनामा और बदायूनी द्वारा
निश्चित मुतखबुत तवारीख सोलहवीं सदी के बारे में मूल्यवान स्रोतग्रन्थ है।

इनके बाद सत्रहवीं सदी में लिखित बंगाल के मुगल सिपहसालार मिरजा नत्थन के स्मरण 'बहारिस्तान ए गैबी' अब्दुल हमीद लाहौरी के इतिवृत्त 'पाशाहनामा' और मुहम्मद सलीह कबू के अमल ए सलीह का उल्लेख किया जा सकता है। औरंगजेब के राज्यकाल में यफी सा का लिखा 'मुतसबुन तुबाब' भी हम प्राप्य है।

वास्तुकला

कला की किसी भी अन्य विधा की अपेक्षा वास्तुकला धनी संरक्षकों पर अधिक निर्भर करती थी। मुगल साम्राज्य की शक्ति के बढ़ते जान के साथ साथ अधिकाधिक संख्या में शानदार इमारतें बनती चली गयीं जिनमें स्थानीय भारतीय परंपरा के साथ साथ मुस्लिम तत्व भी पाये जाते हैं। फतहपुर सीकरी का अपने आसपास के भूदृश्य के साथ पूरा मेल बैठता था उसकी इमारतें सादी और व्यावहारिक थीं। शाहजहाँ का राज्यकाल वास्तुकला में भव्यता के चरम का द्योतक था। अब्दुर के समय में भी फतहपुर सीकरी में शीख सलीम चिश्ती की कब्र पर सफेद सगमर्मर का मकबरा बनाया गया था। लेकिन शाहजहाँ के जमाने में आकर तो बढ़िया सफेद सगमर्मर जिसमें अल्पमोल और कभी कभी तो मूल्यवान रत्नों की जड़ाई भी होती थी ही वास्तुकला में प्रयुक्त मुख्य सजावटी सामग्री बन गया। आसकर दिल्ली और आगरा में। औरंगजेब के राज्यकाल में भी आरंभ में मूल्यवान सामग्रियों से इमारतें बनायीं गयीं थीं। मिसाल के लिए दिल्ली में मोती मस्जिद लेकिन बाद में माधनो के अभाव में बादशाह को अधिक सादी इमारतें बनाने के लिए मजबूर कर दिया। उदाहरण के लिए औरंगाबाद में औरंगजेब की चहेती बेगम रदिया दौरानी का मकबरा—बीबी का मकबरा—चाहे ताजमहल के नमूने पर ही बनाया गया है, पर उसमें मूल कृति जैसी भव्यता लक्षित नहीं होती। उसकी मुख्य इमारत के सिर्फ सामनेवाले भाग पर सगमर्मर है और वह भी आदमी की ऊँचाई जितना ही। शेष इमारतें बलुआ पत्थर की और मीनारे ईंट की बनी हुई हैं, जिन पर सीपियों की भस्म मिले चूने का मसाला लगा हुआ है।

दकन में, जहाँ वास्तुकला की मुस्लिम शैली ईरान, मध्य एशिया और आगरा तथा दिल्ली से आयी थी विन्यास के सौष्ठव अलंकरण की सूक्ष्मता और आकार प्रकार की समस्वरता का प्राधान्य है। इसका विपरीत बंगाल की पारंपरिक वास्तु शैली इतनी अभिव्यक्तापूर्ण नहीं है—वहाँ उपामना भवन

और रिहाइशी मकान दोना ही ईंट और मसाले के बने हैं, दावारा में खिड़कियां बहुत कम हैं और जाड़ भी, वे बेहद सखरी हैं।

गरीबों के (और खासकर बंगाल और तमिलनाडु में) मकान आम तौर पर चाम और सरकंडे के होते थे, जिनकी ढलवा छत फंग के बीच में पंखों पर टिकी होती थी। अठारहवीं सदी में मुगल प्रदेशों में वास्तु में स्थापित होने लगा—घटिया सामग्री का उपयोग होने लगा, अलकरण कम है और समग्र डिजाइन में पारंपरिक विषयों को जरा भी विकसित किया बिना दुहराया भर गया है। लेकिन ग्वालियर अलवर और जयपुर जैसे शहरों में नगरों पर यह बात लागू नहीं होती, जो अत्यंत मौलिक नमूनों पर बनाए गए हैं और पहाड़ों तथा झीलों (जिनमें कई कृत्रिम भी हैं) की पृष्ठभूमि में सुरम्य स्थलों में अवस्थित हैं।

चित्रकला

इस काल में चित्रकला की सबसे मुख्य विधा लघुचित्रण की थी। राजपूत लघुचित्र शैली (कलम) ने राजस्थान के भित्तिचित्रों के प्रभाव से सत्रहवीं सदी में जड़ पकड़ ली थी और यह जैन लघुचित्रण परंपरा के सान्ध्य का भी परिचायक थी। मुगल राजदरबार में मुगल कलम विकसित हुई जो फारसी परंपराओं के सातत्य में ही थी। वास्तव में इस विधा का उन्मूलन ही फल में हुआ था, यद्यपि मुगल लघुचित्र फारसी चित्रों के मुकाबले अधिक सार्थक और कम शैलीकृत थे। राजपूत तथा मुगल कलमों में अन्त्यात्मप्रभाव भी लक्षित होता है। मुगल लघुचित्र एकविमीय है, उनमें आयाम को महत्व रखा जाता है। चित्रकार इमारतों को मानों ऊपर से देख रहा होता है। सरहवा में भी और विगंधकर शाहजहाँ के जमाने में लघुचित्रों में कभी कभी यथार्थता का विषय भी प्रवेश करने लगे (उदाहरण के लिए गोद में शिशु यीशू का चित्र माता मरियम) और कुछ यूरोपीय प्रविधियाँ भी उपयोग में आने लगीं—कुछ चित्रों में आयाम को क्यारोस्कूपो (छाया प्रकाश योजना) की सहायता से प्रकट किया जाना लगता है। चित्रों में प्राकृतिक और अधिकांश स्थितियों का उपयोग किया जाता था जो आज तक भी फीक नहीं पड़ते हैं। दक्कन में जो शैली विकसित हुई वह आगरा कलम के बहुत समान है नर्सि

मुगल दरबारी गली व विपरीत उसमें तफसील का आधिक्य है। अठारहवीं सदी में पारंपरिक गैरियों का अपक्ष शुरू हो गया लेकिन इसी समय हिमालय व छोटे छोटे राजपूत राज्या में पहाड़ी कन्या का विकास हुआ। मुगलकालीन भारत के चित्रकार कवन भारतीय ही नहीं ग्रिफ फारस और इराक में आकर यहाँ उस जानवाले चित्रकार भी थे।

मनोरजन

मध्यकालीन भारत में ऐसे अनक उत्सव थे जिनमें संगीत और नृत्य का समावेश था और ये अधिकांश प्राचीन पौराणिक कथाओं विशेषकर विष्णु की उपासना में संबंधित कथाओं पर आधारित थे। उत्तर भारत की रामलीला तमिलनाडु का तेरावुत्तू कणाटक का यक्षगान और आंध्र का विधिनाटकम ऐसी ही उत्सव थे। इन उत्सवों में बहुधा मामयिक विषयों पर स्वागत का भी प्रवेश हो जाता था जैसे पहले मुगल और बाद में ब्रिटिश उत्पीड़कों व विरुद्ध लिखित स्वागत। कभी कभी ये उत्सव मामतो व महलों में आयोजित किये जाते थे लेकिन तब उनकी सहजता जाती रहती थी और व आडंबरपूर्ण तथा निम्नावटी बन जाते थे।

आधुनिक भारत

को० अ० अतोनोवा

ग्रि० ग्रि० कोतोव्स्की

भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य (अठारहवीं शताब्दी)

मुगल साम्राज्य का पतन

मुगल साम्राज्य का पतन अठारहवीं शताब्दी में हुआ और उसने अपना प्रभुत्व खो दिया। भारतीय राज्यों और यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के बीच, जो अपने-अपने देशों के संरक्षण में भारत में काम कर रही थी, शक्ति संतुलन बराबर यूरोपीयों के पक्ष में होता जा रहा था। सोलहवीं शताब्दी में भारत में यूरोपीयों के अधिकार में महज कुछ किले और मालगोदाम थे, सत्रहवीं शताब्दी में उन्होंने व्यापारिक केंद्रों और बस्तियों की स्थापना करना शुरू कर लिया और अठारहवीं शताब्दी में भारतीय रियासतों को दबाना शुरू कर दिया। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि अठारहवीं शताब्दी में यूरोपीयों का सामना मुगल साम्राज्य से नहीं जिससे उन्होंने जोर-जबरदस्ती और रिवतों-भेटों के जरिये व्यापारिक रियायतें प्राप्त कर ली थी, बल्कि अलग-अलग राज्यों से हो रहा था। ये राज्य आपस में ही लड़ते-झगड़ते रहते थे और अपने भारतीय शत्रुओं के साथ कलह में यूरोपीयों की सहायता ले रहे थे।

मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया में, जो औरंगजेब के राज्यकाल में ही प्रारंभ हो गयी थी, उसकी मृत्यु के बाद कहीं ज्यादा तेजी आ गयी। औरंगजेब के तीनों बेटों में उत्तराधिकार का जो युद्ध शुरू हुआ उसमें उसके दूसरे लड़के मुअज्जम की विजय हुई। वह १७०७ में दिल्ली में औरंगजेब के उत्तराधिकारी के रूप में बहादुरशाह प्रथम (१७०७-१७१२) का नाम स गद्दी पर बैठा। इस बूढ़े और निर्णय लेने में असम्यक बादशाह ने मिथों के खिलाफ ही फौजी कार्रवाई की, जिनका नेतृत्व गुरु गाविंदसिंह की हत्या के बाद

बदा बैरागी कर रहा था। इतिहासकारों के अनुसार दृढ़प्रतिज्ञ बदा बैरागी न नीची जातियों के अनेक असंतुष्ट लोगों को अपन ध्येय के प्रति आकर्षित किया और सरहिंद पर कब्जा कर लिया। तदुपरांत सत्तर हजार का फौज लेकर उसने महारनपुर जिले पर अधिकार जमा लिया और लाहौर पर घेरा डाल दिया। लेकिन वह लाहौर पर कब्जा करने में असफल रहा। बहादुरशाह ने स्वयं अपने सेनापतित्व में बदा बैरागी के खिलाफ युद्ध का संचालन किया और १७११ में मुगल फौजों ने सिखों के मुख्य गढ़ सरहिंद पर कब्जा कर लिया तथा उन्हें हिमालय की तराई में खदेड़ दिया।

बहादुरशाह की मृत्यु के बाद उसके बेटों में गद्दी के लिए नया युद्ध शुरू हो गया। अब की बार गद्दी का सबसे कम प्रतिभाशाली दावेदार जहांगीरशाह (१७१२-१७१३) अपने एक सुयोग्य बख्शी की सहायता से विजयी हुआ। लेकिन जहांगीरशाह कुछ महीने ही राज्य कर सका। उसका भतीजा फर्रुखसियर (१७१३-१७१६) उसे पदच्युत कर खुद दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठ गया और बाद में कारागृह में उसकी हत्या कर दी गयी। एक प्रकार से इस समय शासन की बागडोर फर्रुखसियर के दो विश्वासपात्रों—बाद के सैयद बख्त और जो अकबर के राज्यकाल से ही अपनी लडाकू परंपराओं के लिए मशहूर था, दो भाइयों, हुसैन अली और अब्दुला खा—के हाथ में थी।

इसी बीच बदा बैरागी ने पंजाब में एक बार और फौजी कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन तोपों की कमी के कारण वह लाहौर पर कब्जा करने में असफल रहा। फर्रुखसियर ने सिखों से लड़ने के लिए एक फौज भेजी और उन्हें गुरुदासपुर के किले में घेर लिया गया। भूख से पीड़ित होकर किले के रक्षकों ने हथियार डाल दिये। दुर्ग में प्रवेश करके मुगल फौज ने बलब्राम मचा दिया। बदा और उसके अनुयायियों को गिरफ्तार कर मुगल उन्हें जन्गी ले गये जहाँ उन्हें घोर यातनाएँ देकर मार डाला गया।

अब फर्रुखसियर ने सैयद बख्तों से पिंड छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे पराजित कर दिया। इसके बाद बहादुरशाह के दो छोटे पात्र थोड़े-थोड़े समय के लिए दिल्ली के राजसिंहासन पर बैठे। अंत में उसके भाई पोते ने दरबारियों के एक गुट की मदद से सैयद बख्तों को 'हटा दिया और मुहम्मद शाह (१७१६-१७४८) के नाम से सिंहासनासीन हुआ। लेकिन मुहम्मद शाह इतना विलासप्रिय था कि उसे किसी दूसरे काम के बारे में सोचने तक की फुर्त नही थी। उसके ठाठदार दरबार और फौजों के खर्च रखाव पर अघाघुघ पैसा खर्च किया जाता था। किसानों से जो कुछ भी मसख

हो सकता था, जवरदस्ती वसूल कर लिया जाता था। वस्तुतः कर संग्रह के लिए कोई नियम निर्धारित नहीं थे। अनवर विमानो न करो के असहनीय बोझ से बचने के लिए अपनी वास्तों को छोड़ दिया और वे या तो फौज में भर्ती हो गये या अपनी टुकड़िया बना करके इर्दगिद के दहातो में लूट पाट करने और दिल्ली तक भी धावे मारने की हिम्मत करने लगे। अव्यवस्था अस्ताहाल हो गयी थी। एक के बाद दूसरे मूजे मुगल साम्राज्य के हाथ से निकलत जा रहे थे।

१७१३ में बंगाल में औरंगजेब के सूबेदार मुर्शिद कुली खा न मुगल बादशाह द्वारा भेजे गये अपने अधिकृत उत्तराधिकारी को बंगाल से खदेड़ दिया। उसने दिल्ली को बर देना भी बंद कर दिया और मुशिदाबाद के नाम से एक नयी राजधानी की स्थापना की। १७१४ और १७१८ के बीच मुर्शिद कुली खा न बिहार और ओडिशा को भी बंगाल में मिला लिया।

बंगाल का नया राज्य चाहे कयनी में मुगल बादशाह के प्रभुत्व को स्वीकार करता था लेकिन बरनी में वह पूर्णतया स्वतंत्र था। मिसाल के लिए उसने अंग्रेज व्यापारियों को वे रियायत देन में इन्कार कर दिया जो फर्लिसियर ने १७१७ में उहे प्रदान की थी। दक्षिण का मुगल सूबेदार आसफजाह भी मुगल साम्राज्य से अलग हो गया और उसने हैदराबाद की स्वाधीन रियासत तथा इसी नाम से गोलकुडा के दुर्ग के निकट उसकी राजधानी कायम की। आसफजाह तथा हैदराबाद की गद्दी पर बैठनेवाले उसके उत्तराधिकारियों की जिन्होंने निजाम का खिताब धारण कर लिया था दक्षिण भारत पर प्रभुत्व कायम करने के लिए मराठों के साथ लड़ाइया चली। उधर १७३९ में अवध भी मुगलों के हाथ से निकल गया, जो लखनऊ में अपनी राजधानी के साथ स्वतंत्र हो गया। अवध ने ग्हेला अफगान कबीलों की, जो दिल्ली प्रदेश के उत्तर-पूर्व में बस गये थे, कीमत पर अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश की। अब सिर्फ आगरा-दिल्ली क्षेत्र ही मुगलों के अधिकार में रह गया था।

संपूर्ण भारत पर सत्ता के प्रमुख दावेदार मराठे थे। जब कि उत्तरी भारत में मुगल राजसिंहासन के विभिन्न दावेदारों के बीच सत्ता-संघर्ष चल रहा था, मराठों ने न केवल पश्चिमी भारत में अपने पैर मजबूती से जमा लिये, बल्कि अपनी फौजों को मध्य भारत में भी ले आये। चूँकि उस क्षेत्र में कोई ऐसी संगठित फौज नहीं थी, जो उनका सामना कर सकती इसलिए मराठे बकाया चौथ और सरदेशमुखी वसूल करने के बहाने नगरों और छोटी बस्तियों पर

हमले करने लगे। स्वयं महाराष्ट्र में शम्भूजी (मभाजी) के पुत्र गहू, जिनके दिल्ली में वंद से मुक्त कर दिया गया था, और राजाराम की विधवा पत्नी ताराबाई के बीच राजसिंहासन के लिए संघर्ष चल रहा था। ताराबाई शाहू की अनुपस्थिति में एक प्रतिशासक के रूप में राजकार्य चला रही थी।

इस बीच म. पेशवा (मुख्य प्रधान) बालाजी विश्वनाथ (१७१३-१७४०) ने एक प्रभावशाली स्थान प्राप्त कर लिया। उसने वस्तुतः अपने हाथ में सारी सत्ता मकेन्द्रित कर ली और इस तरह शासक पेशवा वंश की स्थापना की। शाहू की मृत्यु के बाद पेशवा का पद ही मराठा राज्य में सर्वोच्च माना जान लगा। उन्होंने पुणे (पूना) को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी के वंशज नाम के लिए अब भी राजा कहलाते थे लेकिन उन्हें अपनी राजधानी से बाहर जाने का भी अधिकार नहीं था। सैयद बघुओ को समर्थन देने के प्रतिदान के रूप में बालाजी को मुगल साम्राज्य के छ. दक्षिणी प्रांतों से चौथ और सरदेगमुद्रा एकत्र करने का फरमान दे दिया गया था। तात्पर्य यह कि मराठों की सैन्य शक्ति को वैधता प्रदान कर दी गयी। वे फौजी टुकड़ियों के संरक्षण में अपने वसूलगार भेजते थे ताकि वे जो कुछ भी हाथ लगे, वसूल कर सकें और घना सारा को यातना देकर उनके गुप्त सज्जानों का पता लगा सकें। इन प्रांतों के निवास मराठों को आते देखते ही भय से तितर बितर हो जाते थे।

अठारहवीं शताब्दी के तीसरे दशक तक मराठों ने मध्य भारत के विस्तृत भूक्षेत्रों पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। परिणामस्वरूप चार विभिन्न राज्यों के मराठा संघ की स्थापना हुई, जो कमल नागपुर के भोसला राजवंश, ग्वालियर के शिंदे (सिंधिया) राजवंश, इंदौर के होल्कर राजवंश और बड़ौदा के गायकवाड़ राजवंश के शासनाधीन थे। ये सभी राज्य कुछ हद तक पेशवाओं के मुख्यालय पूना के केन्द्रीय प्रशासन के अधीन थे। मराठा राज्यों का यह संघ शीघ्र ही विभिन्न जानियों और कबीलों के एक जमावड़े में, जिसमें मराठा स्वयं शासकीय अल्पसंख्यक थे रूपांतरित हो गया। मराठा सेना आदर्श और राष्ट्रीय भावना से रहित एक पंचमेत जमघट बन गयी। मराठा राज्यों में किसानों की स्थिति अत्यंत कठिन थी और उन पर अनेक प्रकार के नये कर लाद दिये गये थे। व्यावहारिक रूप में मराठा राज्य में एक सामंती साम्राज्य में रूपांतरित हो गया जो अपने चरमोत्कर्ष-बिंदु पर मुगल साम्राज्य में बस इसी बात में भिन्न था कि वह उसकी अपेक्षा कम केन्द्रीयकृत था।

बालाजी के पुत्र बाजीराव प्रथम (१७२०-१७४०) ने मराठा का उत्तर

की ओर बढ़ने के लिए प्रांगणित किया। उस पत्र का विनाश था कि यदि मराठे दिल्ली पर कब्जा कर लें तो वह गणपूण भारत पर अपना नियंत्रण वापस करने में समर्थ हो जायगा। उम्मा बढ़ना था यदि आप मुझसे वृष के तन पर प्रहार करें तो टहनियां अपने आप भड़ जायगी। लेकिन जिन समय मराठे दक्षिण में दिल्ली की तरफ बढ़ रहे थे उन्ही समय फारस के शासन नादिरशाह की पौजों ने उत्तर में भारत पर आक्रमण किया। मुगल बादशाह मुहम्मद शाह की प्रस्तावित पौज उससे आक्रमण को नहीं भन सक्ती थी। यद्यपि नादिरशाह की पौजा का वस्तुतः दिल्ली के निष्पटवर्ती क्षेत्रों तथा आन में किसी विगष्ट का सामना नहीं करना पड़ा फिर भी मुगलों और फारसियों के बीच अगनी नडाई पानीपत के निष्पट करनाल में हुई। चूंकि हम नडाई का कोई निष्पाद्य परिणाम नहीं निष्पटा इसलिए नादिरशाह ने अपनी पौजा को स्वदेश लौटने का आदेश दे दिया। ठीक इसी समय मुहम्मद शाह के दूत नादिरशाह के पास मुंह का प्रस्ताव लेकर आये। तदुपरांत नादिरशाह ने दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। वह दिल्ली में दो महीने रहा जहां उसने भारी कत्लआम करवाया। मुगल गजानों और लूट के माल को लेकर स्वदेश लौटने के पूर्व उसने मुगल बादशाह से एक फरमान भी प्राप्त किया। इस फरमान में उस मिथु नदी के उत्तर में मुगल-अधिकृत भूक्षेत्रों (वर्तमान अफगानिस्तान के भूक्षेत्र) को अपने नियंत्रण में लेने का अधिकार प्रदान कर दिया। नादिरशाह के लौटने के बाद दिल्ली, जो नष्ट-भ्रष्ट हो गयी थी, 'नुटरो की दया पर आश्रित हो गयी। निवासियों के झुंड के झुंड नगर में भाग गये और अमीर उमरा न अन्य नवाबों के मुख्यतया लखनऊ (अवध की राजधानी) में, दरबारों में शरण ली।

अफगान दीर्घ पान तक फारसी शासन के अधीन नहीं रहे। १७४७ में नादिरशाह की हत्या के बाद उन्होंने अहमदशाह अब्दाली (दुर्रानी) के शासनाधीन एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली।

अहमदशाह नादिरशाह की पौज के साथ दिल्ली गया था। यह देखकर कि मुगल कितने कमजोर हैं, उसने संपूर्ण भारत को जीतने का निश्चय किया। उसने १७४८, १७५०, १७५२, १७५६-५७ और १७५८ में कुल पांच बार भारत पर हमले किये। उसे मुख्यतया मुगलों के नहीं बल्कि सिखों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। उन्होंने अफगानिस्तान से रसद लाने के मार्गों को रोककर उसे वापस लौटने के लिए विवश कर दिया।

इधर पेशवा बालाजी बाजीराव (१७४०-१७६१) के सेनापतित्व में

मराठे उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। उनका अहमदशाह के सैन्य दलों से सामना हुआ। १७६१ में भारत पर प्रभुत्व के इन दोनों दावेदारों में पानापत करणक्षेत्र में निर्णायक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में मराठे बुरी तरह से पराजित हुए। लड़ाई के दौरान श्रेष्ठतम मराठा सेनापति मारे गये और स्वयं पेशवा बालाजी बाजीराव भी इस पराजय के कुछ ही दिनों में शोकाग्निभूत होकर मर गया। लेकिन अहमदशाह के लिए भी यह विजय कोई आसान नहीं थी। काफी नुकसान उठाने के बाद उसे नयी शक्ति जुटाने के वास्ते अफगानिस्तान लौट जाने के लिए विवश होना पड़ा। स्वदेश में वह उपद्रवों में फँस गया और सामंती कलहों के चलते उसकी मृत्यु के बाद भारत पर अफगान अभियानों का हमेशा के लिए अंत हो गया।

अहमदशाह की फौजों के भारत से वापस लौटने के बाद तुरंत सिंध और अफगान रक्षक सेनाओं को पंजाब से मार भगाना शुरू कर दिया और शाह्र व वहाँ एक स्वतंत्र राज्य कायम करने में सफल हो गये। अब तक निर्मूर्त रूप में आगरा दिल्ली क्षेत्र उपमहाद्वीप में आर्थिक कार्यकलापों का केंद्र बिल्कुल नहीं रह गया था बल्कि इसका स्थान बंगाल और दक्षिणी भारत ने ले लिया था। इन व्यापक लड़ाइयों के दौरान देश ने इतना खून बहाया था कि उनमें यूरोपीय उपनिवेशवादियों के अभियानों का मुकाबला करने की बिल्कुल शक्ति नहीं रह गयी थी।

इसके साथ ही दक्षिणी भारत में हैदराबाद और मराठों के बीच मद्रास की स्वतंत्र रियासत और हैदराबाद की अधीनस्थ अकॉर्ड रियासत के बीच बराबर लड़ाई चल रही थी। मैसूर राज्य ने भी, जो विजयनगर के छ्वासे शेषों पर कायम किया गया था इस संघर्ष में भाग लिया।

सनहवी सदी के अंत में और अठारहवी सदी के दौरान किसान भूस्वामियों की जो सोलहवी सदी से भीरासदार के नाम से जान जाते थे, सत्या में तेजी से गिरावट आयी। इसी अवधि में दौरान ग्राम समुदायों में कारनकार भी करता भूस्वामियों के अधिकार प्राप्त करने लगे थे। किसानों की विभिन्न श्रेणियों द्वारा प्राप्त भूअधिकारों को एक समान किया जा रहा था किन्तु कर-वर्धनों द्वारा अपनी वास्तविकता से बचे हुए थे, लेकिन उन्हें वास्तविकता का ज्ञान उत्तराधिकारियों को हस्तान्तरित करने का अधिकार था। रैयत के भूअधिकारों को उनकी द्वारा राजस्व की भरपाई के अधीन थे। सामुदायिक संगठन, जो दलवाजी और कृषि के समन्वय पर आधारित था, विलुप्त नहीं हुआ लेकिन अब राजस्व उन क्षेत्रों में भी समग्रतया एक गांव से वसूल किया जाना

जिनमें पहले यह प्रथा प्रचलित नहीं थी। सामुदायिक सगठन के इस समन्वय-करण तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती प्रभुओं को प्राप्त निरकुश सत्ता के परिणामस्वरूप सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों में भूमि का पुनर्वितरण इस नियम के अनुसार हुआ कि जो जितना ही अधिक राजस्व देगा, उसे उतनी ही अधिक भूमि प्राप्त होगी। ज्यों-ज्यों कर बढ़त गये त्यों-त्यों भूमि अक्सर किसानों के लिए भार बनती गयी और उन्होंने 'अतिरिक्त' भूमि से छुटकारा पाने तथा इस तरह साथ ही अतिरिक्त करों से मुक्त होने की कोशिश की। छोटे सामंती प्रभुओं के रूप में सामुदायिक मुखियों और पटवारियों का आविर्भाव अधिकाधिक व्यापक बनता गया। बाहर से आकर समुदायों में मुखिया पद ले लेनेवाले इजारेदार, यानी राजस्व सग्रह के ठेकेदार भी इस हैसियत में प्रकट हुए। माल अर्थव्यवस्था के विकास से सामंती अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई बल्कि उल्टे इसने सामंती प्रभुओं पर गांव की निर्भरता को बढ़ा दिया और सामंती शोषण को तेज किया तथा ग्राम सामुदायिक सगठन को संरक्षण प्रदान किया।

१७४८ में हैदराबाद के निजाम आसफजाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिरजंग और दौहित्र मुज्जफरजंग के बीच उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां जिन्होंने अपने बदरगाहों के इर्दगिर्द लघु भूक्षेत्रों पर नियंत्रण कायम कर लिया था इस संघर्ष में कूद पड़ी। फिर तो उस काल की दो सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्तियां फ्रांस और ब्रिटेन, के बीच जो युद्ध भड़क उठा वह वस्तुतः व्यापारिक युद्धों में परिणत हो गया। यही वे युद्ध थे जिनके परिणामस्वरूप भारत पर अंग्रेजों का आधिपत्य कायम हुआ।

भारत स्थित यूरोपीय कंपनियां

यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत के साथ व्यापार एक महत्वपूर्ण, किंतु जटिल कार्य था। सामान्यतया व्यापारियों ने ऐसी कंपनियां कायम कीं, जिन्हें उनकी सरकारों का समर्थन प्राप्त था। वस्तुतः प्रतिद्वंद्विता अलग-अलग व्यापारियों के बीच नहीं, बल्कि उनकी सरकारों के बीच थी। भारत पर पुर्तगाली अभियानों को उनकी शाही सरकार द्वारा आवश्यक साज-सामान और धन प्रदान किया गया। डच और ब्रिटिश व्यापारियों ने ऐसी कंपनियां स्थापित कीं, जिन्हें उनकी सरकारों द्वारा अधिकार-पत्र प्रदान किये गये। उदाहरणार्थ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो सत्रहवीं सदी के प्रारंभ में

कायम की गयी ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रमशः अधिकाधिक अधिकार प्रदान किये गये। ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित अनेक अधिकार पत्र ब्रिटेन में कम्पनी की स्थिति सुदृढ़ बनाने के प्रमुख सीमाचिन्हों के द्योतक थे। १६५७ का प्राथमिक अधिकार पत्र १६६१ का अधिकार-पत्र, जिसने ईस्ट इंडिया कम्पनी का यह अधिकार प्रदान किया, १६८६ का अधिकार पत्र जिसने कम्पनी को सिक्के ढालने, फौजी अदालत कायम करने और अपनी सेना तथा बेड़ा रखने का अधिकार प्रदान किया। १६९८ में किया व्यापारियों के एक दल ने एक दूसरी ईस्ट इंडिया कम्पनी कायम की और जब दोनों कम्पनियाँ अंततः १७०२ में संविलयित हो गयी, तो इस कार्रवाई को १७०८ में संसद के एक अधिनियम द्वारा सरकारी मान्यता प्रदान का गया। उस दिन से भारत में कम्पनी की गतिविधियाँ तेजी से बढ़ने लगी।

जहागीर ने अंग्रेजों और पुर्तगालियों को एक दूसरे के मुकाबले में बराबरी पर रखने की आशा की थी और इस उद्देश्य से उसने ब्रिटिश व्यापारियों को मुगल साम्राज्य के भीतर स्वतंत्र व्यापार करने का एक फरमान प्रदान किया। लेकिन तटवर्ती क्षेत्रों में अंग्रेजों के सुस्थापित हो जाने के बाद मुगल शासक न अनेक बार उन्हें खदेड़ने के प्रयास किये। मिसाल के लिए १६८७ में औरंगजेब ने अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकालने की कोशिश की। १६९० में एक बरा मुगल सेना ने बंबई (पुर्तगाल द्वारा राजकुमारी कैथरीन की ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय से शादी के अवसर पर दहेज में दिया गया टापू) को घेर लिया, जो पश्चिमी तट पर ब्रिटिश अधिकृत प्रदेशों का मुख्य केन्द्र बन गया था। लेकिन मुगल शासकों की यह कार्रवाई असफल रही।

अठारहवीं सदी में ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनी भारत में सबसे धनी कम्पनी थी। इसका मुख्य गढ़ कारमंडल तट पर भद्रास था, जिसे अंग्रेजों ने १६३६-१६४० में स्थानीय शासक से प्राप्त किया था। अठारहवीं सदी के मध्य में अंग्रेजों ने वहाँ फोर्ट सेंट जार्ज और एक बंदरगाह बनाया जो अपने चलकर एक धनी आबादीवाले समृद्ध बंदरगाह नगर के रूप में विकसित हो गया।

बंगाल में कलकत्ता घोर-धीरे ब्रिटिश कम्पनी की गतिविधियों के मुख्यालय के रूप में उभरा। कलकत्ता की स्थापना १६९० में गंगा की पश्चिमी सहायक नदी हुगली के तट पर की गयी थी और सत्रहवीं सदी में ही वहाँ कम्पनी के मालगोत्याओं की रक्षा करने के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। यह इगनैड का तत्कालीन सम्राट विलियम तृतीय के सम्मान में पार्स विनि

के नाम में पात हुआ। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन फोर्ट विलियम से होता था। कंपनी को बलवत्ता के इर्दगिर्द तीन गावों का जमींदार भी माना जाता था।

१७१७ में फर्ग्यूसियर ने अंग्रेजों का और ३८ गांव देन का फरमान प्रदान किया। कंपनी के मालों पर से महमूल इस शर्त पर उठा लिया गया था कि अंग्रेज इसके बदले में भुगतान के सजाने में तीन हजार रुपये सालाना मिराज जमा करेंगे। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया कि व्यापारिक केन्द्र के प्रमुख द्वारा जारी किये गये दस्तक (विशेष अनुमति पत्र) के बल पर ब्रिटिश मालों को बिना महमूल लाने से जान की अनुमति होगी। तब से भारत से ब्रिटेन को किये जानेवाले निर्यात में बंगाल के मालों का अंश अधिकाधिक बढ़ता गया। कंपनी की आय एक्ट में १७१७ में २७८,६०० पाउंड से बढ़कर १७२६ में ३,६४,००० पाउंड हो गयी।

बंगाल में बलवत्ता ढाका कासिम बाजार और अन्य अनेक स्थानों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक केंद्रों के इर्दगिर्द बुनकर बसने लग गये थे। अबले बलवत्ता में ही लगभग आठ हजार बुनकर जो नगर के बाहरी इलाके में रहते थे कंपनी के लिए काम करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के देशी गुमास्ते बुनकरों को कच्चे माल वितरित करते थे तथा वस्त्रों के लिए प्रयादेश देते थे जिनकी यूरोपीय बाजारों में अच्छी बिक्री होती थी। अक्सर ये गुमास्ते केवल यूरोपीय व्यापारिक कंपनी के हितों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, बल्कि विचौलियों के रूप में अपने नाम में दस्तकारों के तैयार माल भी बिक्री देते थे।

ब्रिटिश व्यापार के विस्तार ने बंगाल के नवाब को बुरी तरह चिंतित कर दिया। अब तक वह वस्तुतः एक स्वतंत्र शासक बन गया था और उसे इस बात का डर पैदा हो गया कि कहीं नगर तथा किलाबंद व्यापारिक केंद्र अंग्रेजों के ऐसे मजबूत गढ़ न बन जायें जिनसे उन्हें खदेड़ना उसकी सरकार के लिए कठिन हो जायें। नवाब ने यह दावा करते हुए कि कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किया गया व्यापार स्वयं कंपनी के अपने व्यापार से भी अधिक है, कंपनी पर देश के समूचे व्यापार पर इजारेदारी कायम करने का आरोप लगाया।

बंगाल से ब्रिटिश कंपनी मुख्यतया सूती और रेशमी वस्त्र कच्चे रेशम, शोरा, चीनी, अफीम, नील, घी, तेल और चावल का निर्यात करती थी। कंपनी के पास विशाल धनराशि थी और वह आवश्यक मालों को थोक में

खरीदन की कोशिश करती थी। उदाहरणार्थ चावल की खरीदारी निम्नलिखित ढंग से की जाती थी। कटाई शुरू होने के बहुत पहले कंपनी के कर्मचारी बड़ भारतीय महाजनो की, जो बिचौलियों का काम करते थे, सिफारिश पर भारतीय व्यापारियों को विभिन्न धनराशिया दे दिया करते थे। फिर ये व्यापार खरीदारों को तथा उनके माध्यम से किसानों को अग्रिम धन दे देते थे। इन शब्दों में चावल की फसल तैयार होने के पहले ही सस्ते भाव में खरीद ली जाती थी।

ब्रिटिश कंपनी के गुमास्ते दस्तकारों के साथ लेन देन में भी यहाँ करते थे और अग्रिम धनराशियों के माध्यम से उन्हें वस्तुतः गुलाम जैसा बना लिया था।

जब मराठों ने ओडिसा पर हमला किया, तो बंगाल के नवाब अनावतोल्ला (१७४०-१७५६) ने उनके खिलाफ युद्ध में प्राप्त आर्थिक सहायता के बदले में कंपनी को अनेक विशेषाधिकार प्रदान किये। लेकिन उसे सिर्फ व्यापारियों के बढ़ते प्रभाव से चिन्ता थी जो अब व्यापारिक केन्द्रों के मानिक बन गये थे जिनमें दसियों हजार बुनकर काम करते थे। वे देशी साहूकारों महाजनो और व्यापारियों के सहयोग से काम कर रहे थे और पूर्व में भारतीय व्यापारियों को समुद्री व्यापार से धीरे-धीरे बहिष्कृत करते जा रहे थे।

फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी १६६४ में अन्य यूरोपीय कंपनियों का स्थान के बाद राजनीतिज्ञ और वित्तदाता कोलबेअर के तत्वावधान में संगठित की गयी थी। फ्रांस की सरकार ने फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक अधिकार प्रदान किये थे इसे अपने विजित भूक्षेत्रों में निर्विवाद प्रभुत्व प्राप्त था। अपने उपनिवेशों में उसे सभी न्यायिक और व्यवस्था संबंधी अधिकार थे और उसे जैसा भी उचित समझे, युद्ध की घोषणा करने तथा शांति मंजूर करने का अधिकार था। फ्रांसीसी सरकार ने कंपनी की सभी दुश्मना से सम्बन्ध बनाने तथा उसके पोतों की निगरानी करने का आश्वासन दिया था। लेकिन सत्रहवीं और अठारहवीं सदियों के दौरान यह सामंती विनियमन के अधीन थी। सम्राट, महानियंत्रक वाणिज्य मंडल, उपनिवेश तथा नीमना मन्त्री सभी कंपनी के बायों में दखलदाजी करते थे और अलग-अलग निर्णय जारी करते थे। परिणामस्वरूप कंपनी सुदक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर पाती थी।

कंपनी का संचालन एक निदेशक मंडल द्वारा किया जाता था जिसमें कुछ सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जाते थे। व्यवहार में कंपनी के मानक सरकार द्वारा नियुक्त महानियंत्रक और उसके सहायक-विशेष आयुक्तों द्वारा तय किये जाते थे। कंपनी के प्रमुख हिस्मदार राजदरबार के चक्के चक्के

और उनके नौकर-चाकर कंपनी के उपनिवेशों का प्रशासन करते थे तथा उसकी फौजों और बंदों को नियंत्रित करते थे। निदेशकों में तथा प्रशासन और पूजा निवेशकों के बीच अतर्हीन बलह और भगडे चलते रहते थे। कंपनी के मामलों ने बिगड़कर घोर अव्यवस्था का रूप ग्रहण कर लिया था और उसके कर्मचारियों में घूसखोरी केवल भारत में ही नहीं बल्कि फ्रांस में भी एक आम प्रथा बन गयी थी।

भारत में फ्रांसीसी उपनिवेशों का केंद्र कारमंडल तट पर अवस्थित पांडिचेरी बंदरगाह था जिसे १६८३ में प्राप्त किया गया था। फ्रांसीसी हाथों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नगर बंगाल में चन्नगर था। यही वह मुख्य केंद्र था, जहां बंगाल में बुने वस्त्रों को फ्रांसीसी पोतों के पहुंचने की प्रतीक्षा में जमा किया जाता था।

अठारहवीं सदी में फ्रांसीसी कंपनी ब्रिटिश कंपनी के मुकाबले में छोटे पैमाने पर व्यापार कर रही थी। फ्रांस को इसके निर्यात की मुख्य वस्तुएं थी सूती और विशेषकर रेशमी वस्त्र जिन्हें दक्षिणी भारत से खरीदा जाता था। फ्रांसीसी सरकार ने अपने पूर्वी उपनिवेशों और व्यापार को कम महत्व प्रदान किया था। वस्तुतः लुई पंद्रहवें का एक मंत्री अपने इस कथन के लिए ही प्रसिद्ध हो गया कि यदि वह फ्रांस का राजा होता, तो सभी उपनिवेशों को कौड़ियों के मोल बेच देता।

फ्रांसीसी कंपनी के पास कोई शक्तिशाली बेड़ा नहीं था और उसकी फौज बंदियों से बनी थी। अक्सर युद्ध कौशल के बारे में अपर्याप्त जानकारी रखनेवाले लोग भी फौजी अफसर बन जाते थे तथा अफसर का पद खरीदा जाता था।

फ्रांसीसी और ब्रिटिश कंपनियां भारत में सर्वाधिक प्रभावशाली यूरोपीय कंपनियां थीं। भारत में उनके अपने व्यापारिक केंद्रों और उपनिवेशों के अलावा निम्नलिखित अन्य कंपनियां भी थीं कारमंडल तट पर सत्रहवीं शताब्दी में स्थापित नेगापट्टम स्थित डच कंपनी जिसकी बंगाल में भी बस्तियां थीं (ढाका और चिनसुरा मुख्य व्यापारिक केंद्र थे) तथा १६७६ में स्थापित श्रीरामपुर स्थित डेनिश कंपनी। लेकिन डच और डेनिश कंपनियों ने कोई भी निणायक महत्व की भूमिका नहीं अदा की।

सत्रहवीं सदी में, जब भारत का समुद्री व्यापार यूरोपीय कम्पनियाँ के हाथों में आ गया, तो भारतीयों ने अपने उत्तरी पड़ोसियों के साथ अधिकारिक वाफिला मार्ग से संपर्क स्थापित करना शुरू किया। फारस और बुखारा के रास्ते भारतीय व्यापारी अस्त्राखान तक जा पहुँचे और १७वीं शताब्दी के पाँचवें दशक में वहाँ अच्छी तरह से जम गये। १६४६ में एक विशेष परकापेगर भारतीय भवन का निर्माण हुआ और यहाँ उन्होंने अपनी दुकान, आवास और बाद में एक विष्णु मंदिर भी बनाया। अस्त्राखान के भारतीय व्यापारी माम्रो में और निज्नी-नोव्गोरोद (माकार्येव्स्काया) मले में भी मुख्यतया प्रायः (भारतीय और फारसी) मालों का व्यापार करते थे, हालाँकि उनके पास प्रतिद्वन्द्वियों ने उन्हें अस्त्राखान से अन्य रूसी नगरों की व्यापारिक यात्रा करने से रोकने की हर कोशिश की थी। महत्व की दृष्टि से पूर्व के साथ रूस के व्यापार में भारत के साथ उसके व्यापार का जुल्फा (इस्फहान) के आर्मेनियाई के साथ व्यापार के बाद दूसरा स्थान था। आर्मेनियाई मुख्यतया ईरान के शाह के व्यापारी थे, यानी वे फारस के राजकीय माला का व्यापार करते थे जब कि भारतीय मुख्यतया निजी व्यापारियों के रूप में तिजारत करते थे। यही नहीं वे बड़े पैमाने पर व्यापार करते थे और कुछ का कारबार तो हजारों रूबल का था।

सत्रहवीं सदी में जारशाही सरकार ने भारत के साथ सीधे व्यापारिक और राजनयिक संपर्क कायम करने के लिए अनेक प्रयास किये। लेकिन कुछ पूर्वी देशों से होकर यात्रा करने से जुड़ी बठिनाइयों के कारण वह ऐसा करने में असफल रही। १६४६ में निकीता सीरायेजिन तथा १६५१ में राशिन्गान पुद्गिनकोव और इवान दरेवेन्स्की के नेतृत्व में शाहजहाँ के दरबार में भेजे गये दो रूसी शिष्टमंडलों के रास्ते में फारसी अधिकारियों ने रोक लिया था। बुखारा के मुहम्मद मुसूफ कासिमोव के नेतृत्व में एक और शिष्टमंडल बाबुन तक पहुँच गया, लेकिन औरगजेव ने उसे और आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी। सेम्योन मालेन्की के नेतृत्व में एक व्यापारिक शिष्टमंडल दिल्ली, आगरा, मुरत और वुरहानपुर पहुँचने में सफल हो गया। औरगजेव ने इसे तुरन्त में लिये गये एक फरमान द्वारा मुक्त व्यापार का अधिकार प्रदान किया। लेकिन स्वदेश पहुँचने के पहले ही फारस में मालेन्की का देहात हो गया।

अठारहवीं शताब्दी में अस्त्राखान में भारतीय वस्ती ने अपनी व्यापारिक

गतिविधियां जानी रहीं। लेकिन स्वयं भारत व माय उससे सम्पर्क टूट गये थे और भारतीय व्यापारी फारम और कुछ सीमा तक बावेंशस के साथ ही व्यापार कर सकते थे। इसी बीच भारतीय व्यापारी महाजनी धंधे पर काफी ध्यान देते रहे। जारगाही सरकार ने इस क्षेत्र में उनके कारबार को समर्थन प्रदान किया। यही तब कि उच्च पदस्थ रूसी अफसर भी धन उधार लेते थे। अठारहवीं सदी में अस्त्रायान म रहनवाने भारतीयों न रूस में एक भारतीय व्यापारिक कंपनी कायम की थी जो बड़े पैमाने पर व्यापारिक कारबार करती थी। रूसी व्यापारियों ने भी जारगाही सरकार व सरकारों में अनेक बार भारत व माय व्यापार करने के लिए कंपनियों की योजनाएं तैयार कीं। मगर भारत जान व मार्गों पर उपस्थित कठिनाइयों व कारण कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं हो सकी।

चूंकि उस समय रूस में भारतीय स्त्रियां नहीं थी अतः भारतीय व्यापारी तातार स्त्रियों में शादी किया करते थे। अस्त्रायान में इन स्त्रियों से जन्मे बच्चे अग्रीजान * कहलाते थे। धीरे-धीरे भारतीय स्थानीय आबादी में पुनः मिल गये और १६वीं सदी के पांचवें दशक में जारगाही सरकार ने भारतीय व्यापारिक कंपनी की अवशिष्ट संपत्ति को लावारिस संपत्ति के रूप में जप्त कर लिया।

भारत के लिए अग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष (१७४६-१७६३)

भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने की कोशिश सर्वप्रथम फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। पांडिचेरी के गवर्नर जोसेफ फ्रासुआ डूप्ले ने १७४० में फ्रांसीसी अफसरों के अधीन भारतीय सिपाहियों की टुकड़ियां खड़ी करना शुरू किया। इस तरह पहली बार सिपाही टुकड़ियों की स्थापना की गयी। ये सिपाही इतनी अच्छी तरह लड़ते थे कि १७४६ में अंग्रेजों ने भी सिपाही टुकड़ियां खड़ी करना शुरू कर दिया।

* अग्रीजान शब्द प्रत्यक्षतः तुर्की के "ओग्ली" से बना है। तुर्की में 'ओग्ली' का अर्थ "पुत्र" है।

१७४४ में आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न पर प्रिटेन और फ्रान्स के बीच युद्ध की औपचारिक घोषणा हो गयी। ला वूर्टेन के अधीन एक फ्रान्सीसी जहाजी बेड़े के पाडिचेरी पहुँचने के साथ भारत भी इस युद्ध से अछूता नहीं रहा।

डूप्ले ने अपने सिपाहियों को इन पोतों पर सवार कर दिया और ला वूर्टेन ने उन्हें मद्रास में उतार कर नगर पर कब्जा कर लिया। लेकिन शान ही मध्यवर्गीय डूप्ले और अभिजात ला वूर्टेन के बीच इस बात का तकरार मतभेद पैदा हो गया कि विजित मद्रास का क्या किया जाये। ला वूर्टेन, जिसने अपने पोतों से नगर पर कब्जा किया था, मद्रास को अपना सूट का माल समझता था और उसने अंग्रेजों को घूस लेकर उसे वापस कर देने का वादा किया था। लेकिन डूप्ले का आग्रह था कि बदरगाह को पूणतया नष्ट कर दिया जाना चाहिए ताकि देश के इस भाग में अंग्रेजों का प्रभाव हमारा क लिए खत्म हो जाये।

इस मतभेद के परिणामस्वरूप ला-वूर्टेन अपने बेड़े को भारत से वापस ले गया। बेड़े के अभाव में डूप्ले अंग्रेजों से कारगर ढंग से सड़ने में असमर्थ हो गया।

१७४८ में एकक्लाशेपल की संधि के अनुसार फ्रांसीसी सरकार ने यूरोप में कुछ रियायतों के बदले में अंग्रेजों को मद्रास किलेबंदी को नष्ट किए बिना लौटा दिया। इस निर्णय के नतीजे अगले साल ही उस समय सामने आ गये, जब भारत स्थित ब्रिटिश और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच युद्ध शुरू हो गया।

इस बार डूप्ले ने एक राजवर्गीय सघर्ष में हस्तक्षेप किया, जो १७४८ में आसफजाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नासिरजंग और दौहित्र मुजफ्फरजंग के बीच शुरू हो गया था। मुजफ्फरजंग की सहायता करने हेतु उसके एक रिश्तेदार चदा साहब को पाडिचेरी से ५०० फ्रांसीसी सैनिकों और २००० सिपाहियों की एक टुकड़ी के साथ भेजा गया। मुजफ्फर को गद्दी पर बिठा दिया गया और चदा साहब को अर्काट की अधीन रियासत का नवाब बना दिया गया। इस तरह दक्कन प्रायद्वीप का संपूर्ण दक्षिण-पूर्वी भाग फ्रांसीसी प्रभाव में आ गया।

अंग्रेजों ने महसूस किया कि इस परिस्थिति से उनके लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है और वे हैदराबाद में नासिरजंग तथा अर्काट में मुहम्मदअली (भूतपूर्व नवाब का पुत्र) की सहायता के युद्ध में कूद पड़े। बिद्रोही सामन्तों ने मुजफ्फरजंग को मार डाला। इसके बाद हैदराबाद के कमांडर बुमी ने नासिरजंग (जिसे हत्यारों ने मार डाला था) के नाबालिग बेटे का गद्दी पर

ब्रिटा निया और हैदराबाद का एक तयामयित आर्थिक महायत्ना मधि पर हस्ताक्षर करने र निर मजदूर किया। इस मधि क अनुसार हैदराबाद क निजाम न फ़ामीगी टुकडिया क भरण-पोषण अथवा उनकी ' आर्थिक महायत्ता ' के निर जैगा कि उन निर कहा जाता था कारमडल तट क उत्तरी सरकार नामक चार ममृदगाती जिला को द दन का वचन दिया। (बाद मे ब्रिटिश उपनिवेशवादियों द्वारा एमी ही आर्थिक महायत्ता मधिया का उपयोग भारत को राजनीतिक रूप म अधीन बनान क एक साधन के रूप म किया गया। अग्रज गामको ने अपन शासनाधीन क्षेत्र की भारतीय आवादी पर कर-भार इतना बढ़ा दिया कि वह धगान हा गयी। क भारतीय गामको क काम जान वाली अपनी फौजो क भरण-पोषण क निर अधिवाधिव भूमि की भाग करत थे।) इस तरह फ़ामीगी एक बार पुन भारत म अपनी स्थिति मजदूर करन म मफन हो गय।

अर ववन त्रिचनापल्ली का गमिनागानी दुग, जो दक्षिण भारत का द्वार कहताता था अग्रजो के जायित मुहम्मदअली क हाथा म रह गया था। इस दुग पर कब्ज़ा करन क डूप्न क मार प्रयास विफन रह। त्रिचनापल्ली की एक असफन घेरावदी क दौरान फ़ामीमिया का जायित चदा साहब मारा गया।

बुमी के पाम अपनी फौजी टुकडिया क भरण-पोषण क लिए काफी धन नहीं था। इधर फौजी कारवाइयो के कारण भारत से फ़ास को मालो का निर्यात बिलबुल नहीं हो पा रहा था और फ़ास के लिए भारत आय का नहीं बल्कि घाटे का स्रोत बन गया था। कंपनी के हिस्सेदार युद्ध बंद करन की माग करने लग। फ़ासीमी सरकार की आशा थी कि भारत म रियायते प्रदान कर अग्रजो क साथ सघर्ष की समाप्ति मे इन दोनो यूरोपीय देशो के बीच शांति बनाय रखन मे महायत्ता मिनेगी। इस उद्देश्य से कंपनी क एक निदेशक गोदे को भारत भेजा गया। गोदे न अग्रजो की सभी मागो को स्वीकार करते हुए उनक साथ समझौता कर लिया कर्णाटक को मुहम्मदअली (१७५४-१७६५) के जिम्मे सौंप दिया गया फ़ासीसियो ने उत्तरी सरकारो पर से अपना आधिपत्य हटा लिया और डूप्ले को फ़ास वापस बुला लिया गया। तदुपगत फ़ासीसी सरकार ने घोषणा की कि डूप्ले और ला-बूर्दोने ही भारत म अपनी सभी पराजयो के लिए दोषी है। ला-बूर्दोने ने कई साल जेल मे बिताये और डूप्ले आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया तथा १७६३ मे फ़ास मे उनकी मृत्यु हो गयी।

१७५६ में फ्रांस और ब्रिटेन के बीच सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ गया। दोनों देशों के बीच इस युद्ध ने यूरोप में ही नहीं, बल्कि भारत में भी जोर पकड़ लिया। १७५८ में लाली तोल्लेन्डाल की कमान में एक सैन्य दल भारत आया। लाली आयरिश था तथा अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। इस बीच में अंग्रेजों ने केवल पूर्वी तट पर ही अपनी स्थिति नहीं मजबूत कर ली थी, बल्कि १७५७ में वे बंगाल को भी जीत चुके थे। अब मद्रास की सहायता के लिए धन और सशस्त्र सैनिक बंगाल से भेजे जा रहे थे। इसका मतलब यह था कि परिस्थिति फ़ार्मीमियो के अनुकूल नहीं थी। फिर भी लाली ने मद्रास के निकट अंग्रेजों से फोर्ट सेंट डेविड को छीन लिया और ब्रिटिश उपनिवेशों के मुख्य गढ़ मद्रास पर भी घेरा डाल दिया। मद्रास में ही अपनी सारी फौजों को जमा करने के बाद लाली ने हैदराबाद में निजाम के दरबार से बुसी को बुला लिया। बुसी के आने के तत्काल बाद अंग्रेजों ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया।

लाली ने, जो ईमानदार, परंतु जल्द उत्तेजित हो जानेवाला तथा क्रूर की सलाह न माननेवाला था, फ़ार्मीमी वेडे के कमांडर से लगड़ा कर लिया। इस पर वेडे के कमांडर ने अपने सभी पोतों को भारत से हटा लिया। तदुपरांत वह पाण्डिचेरी के निदेशक मंडल से भी भगड़ बैठा। इसका परिणाम यह हुआ कि निदेशक-मंडल ने फ़ार्मीमी फौजों को, जो मद्रास पर घेरा डाल हुए थी, रसद और साज सामान देना बंद कर दिया। लाली भारतीयों से सख्त करता था और उमने कोड़ों के जोर से पाण्डिचेरी के लोगों से उनकी जानों के लिहाज के बिना भारी तोपें छींचवायीं।

१७५६ में मद्रास क्षेत्र में एक अंग्रेजी वेडे के पहुंचने के साथ लाली को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। विन्दवाश में दो लड़ाइयां में अंग्रेजों ने लाली को बुरी तरह से पराजित कर दिया और बुसी को बंदी बना लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने पाण्डिचेरी नगर को घेर लिया, जिसने घोर भूख से विषा होकर एक साल बाद आत्मसमर्पण कर दिया। पाण्डिचेरी के किला को ध्वस्त मिला दिया गया। लाली फ्रांस लौट आया और फ़ार्मीसी सरकार ने भारत में अपनी सभी पराजयों का दोष उसके मृत्यु में ढक दिया तथा उसे फ़ार्मी दे दी।

पेरिस की संधि के अनुसार फ्रांस को केवल पांच नगर ही, जो पहले इसके अधीन थे, लौटाये गये। इसके बाद फ्रांस ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को पुनः कायम करना शुरू किया। लेकिन दक्षिणी भारत में विस्तृत भूक्षेत्र इसके हाथों से निकल गये थे और उन्हें फिर कभी प्राप्त नहीं किया जा सका। छिटपुट फ़ार्मीसी दुकानियां जो अब भारतीय शासकों की भूमि

कर रही थी, अठारहवीं सदी के अंत तक अंग्रेजों से लड़ती रही। लेकिन जहां-तहां फौजी सफलताओं के बावजूद वे भारत पर ब्रिटिश आधिपत्य की जड़ कमजोर करने में सफल नहीं हुईं।

फ्रांस पर ब्रिटेन की विजय काफी हद तक उसकी आर्थिक श्रेष्ठता की वजह से हुई। भारत स्थित फ्रांसीसी कंपनी के अनेक प्रतिनिधियों की उच्च योग्यताओं और जोरदार प्रयासों के बावजूद फ्रांस इस वजह से पराजित हुआ कि उसके पास ब्रिटेन के मुकाबले में कोई बड़ा फौज और आर्थिक संसाधन नहीं थे और यह कि फ्रांसीसी सरकार उपनिवेश हासिल करने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखती थी, जितनी कि ब्रिटिश सरकार रखती थी।

बंगाल पर अंग्रेजों की विजय

अठारहवीं शताब्दी के प्रारंभ में बंगाल मुगल साम्राज्य के आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित इलाकों में था। यह इलाका मुगल गद्दी के इर्दगिर्द चल रहे मामलों के राजनीतिक संघर्ष में प्रत्यक्षतः शामिल नहीं था। बंगाल की समृद्धि का आधार मुख्यतया वस्त्र उत्पादन था। वहां माल मुद्रा संबंध अन्य प्रांतों की तुलना में अधिक विकसित थे। इस प्रांत के किसान विभिन्न प्रकार के चावल, कपास और गन्ने की खेती करते थे। जमींदारों को कर-संग्रह करने और उसे खजाने में जमा करने के बदले वेतन दिया जाता था। इसके साथ ही स्वयं भी उन्हें बड़ी रकमें जमा करनी पड़ती थी। शीघ्र ही इस प्रणाली ने बिगड़कर ठेके पर भूराजस्व वसूल करने की प्रणाली का रूप ग्रहण कर लिया। अपने ठेके की भूमि पर जमींदार नियमों अथवा कानूनी मानकों की कोई परवाह किये बिना अपनी मत्ता का इस्तेमाल करने लगे वे अपनी सशस्त्र टुकड़ियों के बल पर कर वसूल करते थे अपने इलाकों की आबादी का न्याय-दंड करते थे और सरकारी अफसरों को रिश्वतें देते थे। फिर भी जमींदार और मालगुजार अब भी बहुत हद तक बंगाल के प्रथम नवाब (शासक) मुर्शिद कुली खां के अधीन थे। बंगाल के एक इतिहासकार के शब्दों में करो के बकाया रह जाने पर वह यहां तक उतर आता था कि उन्हें 'गदगी से भरे' गढ़ों में डाल देता था।

मुर्शिद कुली खां के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में बंगाल के जमींदार अधिक स्वतंत्र हो गये। उन्होंने नियमित कर जमा करना बंद दिया। यही नहीं वे नवाब के खजाने में जो रकम जमा भी करते थे, वह उनकी जागीरों

स प्राप्त आय का अल्पांश मात्र होती थी। इसका मतलब यह था कि जमागो की जागीरो में लगानयुक्त कर धीरे-धीरे शुद्ध लगान में रूपांतरित होत रहा जब कि जमींदारों की जागीरे स्वयं उत्तराधिकार में प्राप्त होती या वे इस प्रकार व निजी सामंती जागीरो में परिणत होती जा रही थी।

मुगल साम्राज्य से अपनी स्वाधीनता को मजबूत बनाने तथा अपने दरबार ठाट वाट को बनाये रखने के लिए मुर्शिदा कुली खा को अत्यधिक धन की मन आवश्यकता थी। उसने कई बार अपने खजाची, बंगाल में आ बसे जाऊँ के एक मारवाडी से कर्ज लिये। इसके बदले में मुर्शिदा कुली खा ने उसे निम्ने ढालन के अधिकार सहित अनेक विशेषाधिकार दे दिये और जगत सठ के उपाधि प्रदान की। जगत सठ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सहयोग करता था और उस भी ऋण दिया करता था, लेकिन इसके साथ ही वह बंगाल में कंपनी के बढ़ते प्रभाव से डरता भी था।

बंगाली व्यापारियों और महाजनो को बिचौलिये के रूप में इस्तमान कर हुए कंपनी अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ—शोरा, कच्चा रेशम, चावल, अफीम, मसाले और सर्वोपरि रूई और रेशम—प्राप्त कर लेती थी।

अठारहवीं शताब्दी के चौथे, पाचवे और छठे दशकों में भारत में ब पैमाने पर निर्यात के परिणामस्वरूप बुनाई उद्योग का काफी विस्तार हुआ। पूरे के पूरे किसान समुदायों और कुछ नगरों, विशेष रूप से ठाका के निवासियों के एक बड़े भाग ने बुनाई का धंधा अपना लिया। कंपनी के कर्मचारी बंगाल में आंतरिक व्यापार में दखलदाजी करने लग और एक व्यापारिक केन्द्र से दूसरे व्यापारिक केन्द्र को माल भेजन के बहाने अपने माल भी गुल्फमुख भेज लगे।

१७५६ में बंगाल में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ गया, जिसके बाद ही मिर्जाजुद्दौला नवाब बना। उत्तराधिकार के समय में पराजित हुए एक नवाब ने भागकर बलकत्ता में अंग्रेजों की शरण ली। जब अंग्रेजों ने उस मिर्जाजुद्दौला के हाथों में दे देन में इन्कार किया तो मिर्जाजुद्दौला ने अपनी मनाई की और अचानक आक्रमण करके पहले कासिमबाजार और फिर बंगाल पर धावा मारकर बच्चा कर दिया।

इसके कुछ ही बाद कप्तान क्लाइव और एडमिरल वाटसन की बगल एक टुकड़ी मद्रास में समुद्र के रास्ते बंगाल भेजी गयी। इन दोनों अंग्रेज प्रान्तों की प्रतिभाषा दक्षिणी भारत में फार्मीसियों के खिलाफ युद्ध में प्रान्त में लड़ी गयी थी। क्लाइव ने पहले भारतीय नेता, जगत सठ और अमीरों में से

गरीबी लगातार फैलती गयी। उन्हें शहरो को छोड़कर गावां में जाना पड़ा जहाँ वे खुद अपने तथा अपने परिवारों के भरण-पोषण के लिए कच्चा माल शर्तों पर लगान पर भूमि जोतने के लिए विवश थे। बुनकरों की हालत भी जो सस्ते वस्त्रों का उत्पादन करते थे, दिन-ब-दिन बिगड़ती गयी। बाजार की विजय के कुछ समय पहले ही कंपनी ने देशी व्यापारियों से विचारों का काम न लेने का निर्णय कर लिया था और अब वह सीधे इंग्लैंड (गुमास्ता) के जरिये बुनकरों से कारबार करने लगी। बंगाल की विजय के बाद गुमास्ता ने दस्तकारों पर जबरदस्त प्रभाव प्राप्त कर लिया और उन्हें देशी व्यापारियों द्वारा दी गयी कीमतों से २० से ३० प्रतिशत कम कान्ता पर कपड़े का उत्पादन करने के लिए मजबूर करने लगे और पगारी उतार लेने तथा तैयार कपड़ों को कंपनी के सुपुर्द करने के लिए जोर जबरदस्ती का प्रयोग करते हुए दबाव डालने लगे।

पलासी की लड़ाई में विजय के बाद कंपनी के कर्मचारियों ने विजयवादी के रूप में अपनी स्थिति का पूरा-पूरा उपयोग अपने को मालामाल करने तथा स्थानीय व्यापारियों और निजी यूरोपीय व्यापारियों के बीच से अपने सभी प्रतिद्वंद्वियों को धकेल बाहर करने के लिए किया। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को जिन्हें बहुत कम वेतन मिलता था, हमेशा अपना निजी व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। १७१७ में मुगल बादशाह द्वारा जारी किया गया फरमान की, जिसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्कमुक्त विदेशी व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था, आड़ में इसके कर्मचारियों ने देश के भाग भी शुल्कमुक्त व्यापार करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अन्य कारिन्दों को भी दस्तक (अर्थात् माल को एक जगह से दूसरी जगह नान ले जाने के अनुमतिपत्र) बेचने शुरू किये, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के माल का शुल्कमुक्त बना देते थे। इन दस्तकों का इस्तेमाल करते हुए कारिन्दों ने व्यापार से उन व्यापारियों को निकाल बाहर कर दिया, जो अंग्रेजों के साथ सहपक्ष नहीं करते थे। एक समकालीन टीकाकार के शब्दों में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का आचरण 'व्यापारी के बश में राज्य' की तरह था।

कर्मठ मीर कासिम ने जिसने वस्तुतः अपनी नवाबी अंग्रेजों से खराब थी यह आशा की थी कि वह बंगाल का वास्तविक शासक बन जायें और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में मात्र कठपुतली नही रहना। वरों में वृद्धि और उनकी निर्भयतापूर्वक वसूली करने के बाद उसने १७५७ के भीतर ही अंग्रेजों को वह पूरी रकम अदा कर दी जिस उसने तिहाननासाहब

क समय उन्हें दन वा वादा रिया था। तदुपरात उमन कंपनी क कर्मचारिया स दस्तबा वा सन-दन बद करन की माग की जिसकी वजह स दग लगातार बगाल हाता जा रहा था। जब अंग्रेजा न उसकी इम माग का मानन म इन्कार किया ता मीर कासिम न भारतीय व्यापारियों का भी सभी गुल्मी स मुक्त रख वही दर्जा प्रदान कर दिया जो अंग्रेजा का प्राप्त था। इसकी जवाबी चार्रवाई क रूप म कंपनी के कर्मचारिया न हथियार उठा लिय और १७६३ म पटना नगर पर बन्ना कर लिया। जब मीर कासिम वा इसकी सूचना मिली तो उसन अंग्रेजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया।

व सभी लाग जा बगाल म अंग्रेजा की ज्यान्तिया स असतुष्ट थे, मीर कासिम और उसकी सना (जिसका मुख्य भाग विभिन्न जातियों के यूरोपीय आधिपत्याओं स बना था) क समर्थन म एकत्रित हो गय। उसके भडे क नीचे किसान और दस्तकार इकट्ठा हो गय और भारतीय व्यापारिया तथा कलकत्ता क गतिगाली जार्जेनियाई व्यापारिया न उस आर्थिक सहायता प्रदान की। १७६३ म मीर कासिम अंग्रेजा स पटना छीन लेन म सफल हो गया। लेकिन इसके शीघ्र बाद ही उसकी बढती अग्रगति सना पराजित हो गयी।

मीर कासिम भागकर अवध चला गया जहा उसन अवध के नवाब के अलावा मुगल शासक क पुत्र अली गौहर क साथ जो पानीपत की लड़ाई क बाद बचन के लिए भाग आया था और जो बाद म शाह आलम द्वितीय (१७६०-१८०६) क नाम स गद्दी पर बैठा सधि की। इसके बाद उनकी मिली-जुली फौज पटना की ओर अग्रसर हुई जिसस अंग्रेजों न अपन को खासी मुश्किल स्थिति म पाया। लेकिन १७६४ म बक्सर की निर्णायक लड़ाई म अंग्रेज पुन अपन दुश्मना को पराजित करन म सफल हुए। शाह आलम न आत्म-समर्पण कर दिया और मीर कासिम दिल्ली भाग गया।

बक्सर की लड़ाई के बाद गंगा के निचल मैदानी क्षेत्रो म अंग्रेजों के प्रभुत्व को गभीर चुनौती देनेवाला कोई नही रहा। मीर जाफर को एक बार फिर बगाल का गुट्टा नवाब बना दिया गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके अनेक नाबालिग रिश्तेदारों को एक क बाद एक नवाब नियुक्त किया गया। उह मोटे बजीफ बाध दिये गये और उन्हाने प्रशासकीय मामलों म कोई हस्तक्षेप नही किया।

क्लाइव ने जिस मीर कासिम क विद्रोह को दबाने क बाद बगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था अपने बड़ी शाह आलम द्वितीय का कंपनी को

दीवानी अर्थात् राजस्व वसूल करने का अधिकार प्रदान करने के परमान दस्तखत करने के लिए विवश किया। इसके परिणामस्वरूप "दाहरी सरकारी प्रणाली कायम हुई नागरिक मामले—अदालत, कानून और व्यवस्था का रख-रखाव आदि—स्थानीय बंगाली अधिकारियों के जिम्मे थे, जब भूराजस्व संग्रह कंपनी के नियंत्रण में था। शुरू में राजस्व संग्रह अधिकारियों के कार्य और कराधान प्रणाली का पूरा ढांचा ज्यों का त्यों बना रहा।

१७६७ में क्लाइव भारत से चला गया और १७७३ में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक जायोग ने भारत में उसके द्वारा हड़पी गयी दौलत के मामलों की जांच की। क्लाइव को अतत बरी कर दिया गया, क्योंकि पाया गया कि उसने अपने देश के लिए महत्वपूर्ण और सराहनीय सेवाएँ की हैं।

'दोहरी सरकार' की प्रणाली लागू होते ही कंपनी तथा उसके कर्मचारियों के लिए व्यापारिक मामले गौण महत्व के हो गए। अब बंगाली किसानों के कर-संग्रह ही उनकी आय का मुख्य स्रोत बन गया। कर-संग्रह से प्राप्त रकम से भारतीय वस्तुएँ खरीदी जाती थी। इस प्रक्रिया को छलपूर्वक निवेश (investment) कहा जाता था। वस्तुतः कंपनी बिना एक कौड़ी लागत के निवेश के जरिये भारत से ब्रिटेन में मालों का आयात कर रही थी। बंगाल में लूट से प्राप्त धन का उपयोग भारत के अन्य भागों में आक्रमण युद्धों का खर्च चलाने में किया जाता था। इस तरह भारत के लागा बंधु अपनी ही कीमत पर गुलाम बनने के लिए बाध्य किया जा रहा था।

किसानों का शोषण जो पहले सामुदायिक प्रथाओं द्वारा सीमित था वेहद बढ़ गया। राजस्व-संग्रह अधिकारी किसानों से जो कुछ भी प्राप्त हो सकता था, वसूल कर लेते थे। यहां तक कि वे उनके दो जून राटी के बजाए रहन का अनाज भी नहीं छोड़ते थे। १७७० में फसल के मारे जान के बाद देश में अकाल पड़ गया लाखों लोग भूखों मर गये और खाद्यान्नों की कमी बढ़ गई लेकिन लंदन के कुलीनों ने करोड़ों में कटौती करन का बात सुनने से भी इन्कार कर दिया। फिर भी १७७१ में कंपनी का इंग्लैंड की संसद से ऋण की याचना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बंगाल का आर्थिक स्थिति द्विग (उदार दल) और टोरी पार्टियाँ के बीच भगड़वा विषय बन गयी। १७७३ में दोनों दलों में एक समझौता हान के बाद एंग्लो-नार्वेन एक्ट पास किया गया जिसने कंपनी को मात्र एक व्यापारिक संगठन के रूप में ही नहीं, बल्कि भारतीय भूभाग के शासक के रूप में भी मान्यता प्रदान की। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी की राजनीतिक गतिविधियाँ की दृष्टि से

का नायित्व ग्रहण कर लिया। ब्रिटिश मगर न एक गवर्नर-जनरल (यह पद पहली बार तबम दिया गया था) और उमर शार मलाहारा नियुक्त किया। पांच सदस्यों के इस मन्त्री मन्त्रालय की सर्वोच्च समिति का गठन हुआ जो सभी मामलों पर ध्यान दे और परीक्षा लेगी। इससे अनायास उत्पन्न म सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया जो उमर निवासिया के सभी मामलों का फैसला करने वाला था।

यह हस्तिना जहाँ मुसलमानों के ही रहने में मगल रह रहा था पहला गवर्नर जनरल बना। स्थानीय परिस्थितियाँ न नवी भाति परिचित हान तथा फारसी और हिन्दुस्थानी भाषाओं का अच्छा ज्ञान हान के कारण वह कलकत्ता में कलाइव का एक महत्वपूर्ण तत्व के मित्र हुआ था।

इसके पहले हस्तिना में मद्रास में तबम दिया था और वहाँ उमर कुछ मुघल नामों के उमर रहने के कर्मचारियों के बतना में वृद्धि की और फौजी माड-मामान के लिए ठीक प्रणाली लागू की जिनमें कंपनी के कर्मचारियों के विषय में निदेशों के प्रथम प्राप्त कर्मचारियों में भ्रष्टाचार और मुनाफागारी के प्रचार का तब रह गया। इससे अनायास कंपनी के विचारों का और घरीबों के रूप में तब रहने वाले भारतीय व्यापारियों की सहायता में कमी रहने हस्तिना में रहने की जाय में कुछ वृद्धि सम्भव बना दी। इस कार्रवाई की उद्दीष्ट यह तबन में रहने के निदेशों की निगाह में जा गया। हस्तिना इस बात से नवी भाति परिचित था कि उसका मुख्य कार्य सभी सम्भव साधना में रहने के मुनाफा में वृद्धि करना है। १७७२ में बंगाल का गवर्नर नियुक्त हान के बाद हस्तिना में बंगाल के नवाब और ग्राह आलम द्वितीय की पान कम कर दी जिनकी रकम कलाइव ने निर्धारित की थी। इससे बाद उमर बड़ा और इलाहाबाद के जिला का (जिन्हें पहले कलाइव ने मुगल नामों का दे दिया था) ५० लाख रुपये में अवध के हाथ बेच दिया और उमर रहने के खिलाफ युद्ध के लिए अग्रज अफसरों की कमान में फौजी टुकड़ियाँ दे दी, हालाँकि रहने के विरुद्ध हस्तक्षेप करने का कंपनी के पास कोई औचित्य नहीं था। इस 'कुम्ह्यात युद्ध' में रहने पराजित हुए और रहलघड का अवध के नवाब का सौंप दिया गया। इन सभी कार्रवाइयों की उद्दीष्ट हस्तिना कंपनी के एक वफादार सबक के रूप में मशहूर हो गया।

* Karl Marx *Notes on Indian History* (664—1858) Moscow 1960 p 95

बंगाल कौमिन म हेस्टिग्स का मिर्क सरवेल का, जा बंगाल म का एग रमजारी था ममथन प्राप्त था। कौमिन व बाक्री तान म लाड रनैवरिंग रनल मानमन और फिलिप फामिस का, जा इतल आय व रपनी र नही बलि ताज र प्रतिनिधि ममभा जाता था (फामिस पर इगनैड म जूनियस र नाम म प्रकाशित गुल पत्रा का लत्रक का मन्ह बिया जाता था जिन्हाने सरगार की आलाचना करके बडा न पैदा की थी)। उन्हान हेस्टिग्स का हटान की चष्टा की, उसका कारव का गलत प्रताया और उस पर अपना पन् कनैवरिंग का सीप न्न क दबाव डारा। ये घटनाए उम समय ब्रिटन म कंपनी और ब्रिटिश पूरा वर्ग रे उन हलारा र गीच चल रहे सघप की प्रतिध्वनि थी, जा भारत अधाधुव मुनाफा बढोरन म एक बडी भूमिका प्राप्त करन क लिए जानुर

बंगाल रौसिल म मतभेद की वलकता क नियासिया का भी जानक हो गयी और हेस्टिग्स की जबरदस्ती बमूली क गिकार लागे न उसके खिला मुयदम दायर कर दिये। लकिन हेस्टिग्स न अपन पुरानी सहपाठी और सर्वो न्यायालय व मुख्य न्यायाधीश इम्पी की सहायता से अपन प्रमुख आलाचक धनी ग्राहण नदकुमार का जालसाजी के आरोप म फासी की सजा मि दी, यह अपराध छ साल पहल तब का बताया जाता था, जब वलकत म ब्रिटिश न्यायालय की स्थापना भी नही हुई थी। नदकुमार को सार्वजनिक रूप से फासी दन के बाद वारेन हेस्टिग्स के खिलाफ और अभियोग लागे का किसी का साहस नही हुआ। १७७७ म कर्नल मोनसन की और उसके शीघ्र बाद क्लैवरिंग की मृत्यु हो गयी। इसका मतलब यह था कि अब हेस्टिग्स को बंगाल के निर्विवाद शासक के रूप म सत्ता प्राप्त हो गयी।

विजय के बाद बंगाल की आर्थिक स्थिति

बंगाल पर अंग्रेजों के आधिपत्य ने बंगाल तथा भारत के अन्य भागों के बीच कायम आर्थिक सबधों और दूसरे पूर्वी देशों के साथ इसके व्यापारिक सबधों को भी छिन्न भिन्न कर दिया। अंग्रेजों की विजय के पहल बंगाल दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों के साथ व्यापक पैमाने पर व्यापार करता था। लेकिन अब वस्तुतः सारा समुद्री व्यापार अंग्रेजों के हाथ म सिमट आया। वे धीरे धीरे बंगाल के आंतरिक व्यापार पर भी कब्जा करते जा रहे थे। अठारहवीं शताब्दी के अंत में भारतीय व्यापारी बड़े पैमाने पर व्यापार तभी कर सकते

य कि जब व अग्रजा र कारिन्द रा जाय। इसी तरह अग्रज भारतीया को आर्थिक मामला स भी निरान बाहर करत जा रह थ।

विजय र पहल भारतीय वैरग और महाजना (सराफा) व सबसे बड़ और लाभकारी धंध मुगिदावाद व भजान म करा व जमा करन स सम्बद्ध थ। १७७२ म भजान का मुगिदावाद स कलकत्ता स्थानांतरित कर दिया गया और इन तरह अब जगत मठ तथा इसके उत्तराधिकारिया का कोई प्रभाव नही रह गया। १७७३-१७७४ म इन्स्टिगम न वित्तीय प्रणाली पर सरकारी नियंत्रण का प्रबल और बन्दोबस्त करन व निग ढाका पटना और मुर्शिदाबाद म काम करनवाली टकसाना रा बंद कर दिया और इस प्रकार कलकत्ता का सिक्क डालन का एकाधिकार प्राप्त हा गया। उसी समय स जगत सेठ और उसके परिवार का धीर-धीर बिनाग आरम्भ हा गया। बिनाग की यह प्रक्रिया तीन ब्रिटिश बैका व चानू हा जान स और भी तेज हा गयी जो बक नोट जारी करत थ और ऋण मचधी तथा अन्य वित्तीय कारबार भी करत थ।

१७७० म पहली बार बनिया अयात अग्रजा की सेवा म लग भारतीय कारिन्दा की जगह निजी अग्रजी व्यापारिक एजसी कायम की गयी। ये व्यापारिक एजसिया धीर-धीर अग्रज उपनिवेशवादिया द्वारा भारत म शोषण का एक प्रमुख साधन बन गयी। व अयात निर्यात के धंधो, ठके पर लगान वसूल करन और मूद पर रुपया चलान तथा भारत म लूट की बहुमूल्य वस्तुओ को ब्रिटन भजन तथा इसी तरह व अन्य धंधा म लगी हुई थी। शक्तिशाली भारतीय व्यापारियो और बैकरा न जिन्ह नगरो से बेदखल कर दिया गया था, अपनी पूजी जमींदारी जागीर खरीदन और गावो म मूद पर रुपया चलाने म लगानी शुरू की।

दस्तकारा का शोषण भी तेज हो गया। १७७५ म जब तक बुनकर अपनी या उसके जलग-अलग कर्मचारियो का अपेक्षित काम पूरा नही कर देते थ, तब तक उन्हें अन्य ग्राहका अथवा बाजार के लिए काम नही करन दिया जाता था। इस बात को सुनिश्चित बनाने क लिए कि बुनकर तैयार माल को किसी दूसरे को न बचन पाय गुमास्ते उनके घरो पर पहरेदार बिठा देते थ। इस परिस्थिति न बुनकरो की रही सही स्वतंत्रता को भी छीन लिया। बुनकरा का घरो को छोड़कर गावा को चल जाना आम बात हो गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि कास्तकारा की, जिन्ह स्वय भी कोई अधिकार प्राप्त नही थे, सख्या म अधाधुध वृद्धि हुई। १७७३ और १७८६ मे शातिपुर म बुनकरो के विद्रोह हुए। १७८७ म ढाका और १७८६ म सोनारगाव के

मुनरग न गिरायत री रि उनर माय धाग्याधडी री जाती है, ऊ पीटा और गिरफ्तार रिया जाता है। नमक मजदूरा न ना गिरायत उन पर टमनरारी अत्याचार रिय जात है।

उगाली रिसाना री हानत भी लगातार बिगड़ती जा रही था। न भारतीय राजस्व प्रणाली और उसरी व्यवस्था करनेवा न अहक जघूता छाड दिया था। नरिन हस्टिंग न ब्रिटिश कराधान प्रणाली करनी शुरू री और यह मानत हुए बगाल र रिसाना क गायन र न तरीर निसाल रि भूमि र गामती राजरीय म्यामित्व का वह अधिक अग्रजा क हाथ म आ गया है जो पहन उगाल र गालका क हाथ म थ जिमे वह जैसा रि फासिम न व्यग्यास्ति म कहा था स्थानीय ताग र एरदम चूग नन र अधिहार र रूप म मानता था। दूसरी ओर फासि दावा था कि भारत म भूमि र एकमात्र वैध अधिकारी 'दंगी भूस्व' (जमींदार) है। फासिम क विराध र बावजूद हस्टिंग न अल्पकालिक पर भूमि दन की नीति लागू की। इसर परिणामस्वरूप किसान का लग दरिद्रीकरण हाता गया क्यकि मालगुजारा की दिलचस्पी सिर्फ अपन क कारा म अधिक स अधिक पैसा और अनाज वसूलन म थी। १७६०-१७६१ बगाल, बिहार और आडिसा म भूमि-कर का स्तर बढ़ाकर १७६५ (१ वर्ष पहली बार कंपनी न आधिकारिक रूप स करा क जरिये किसान लूट का अपनी जाय का मुख्य साधन बनाया था) म निर्धारित स्तर क मुद्रा म दुगुना कर दिया गया। इस नीति का परिणाम यह हुआ कि अठारह शताब्दी के अंत म बगाल का एक तिहाई भूभाग बना म परिवर्तित हा गया जहा कभी फसले पैदा की जाती थी, वहा अब चीत घूमन लग गये थ।

आश्चर्य नही कि एक क बाद एक किसान विद्रोहा का फूट पडना आ बात हा गयी थी। सबसे बडा विद्रोह १७८३ म मालगुजार देवीसिंह के बिलान दिनाजपुर जिले म हुआ, जिसने राजस्व अदायगी को सुनिश्चित बनान के प्रयास म किसानो को शारीरिक यत्रणाए दना शुरू कर दिया था। रणपुर नगर के निकट एकत्रित होने के बाद किसानो न अपना एक नेता चुना, स्थानीय पुलिस को भगा दिया और एक याचिका कलकत्ता भेजी। कई जवाब न मिलने पर उन्हाने हथियार उठा लिये। लेकिन वहा भजी गयी अंग्रेजी फौजो न विद्रोह को दबा दिया।

अठारहवीं शताब्दी के अंतिम चार दशको मे बगाल के विभिन्न भागो म अपेक्षाकृत छोटे पैमान पर विद्रोह होते रहे। कभी-कभी बनो के पिछडे

आदिवासी कबीले भी, जो ऐसे क्षत्रों में बसे हुए थे जहाँ अंग्रेजी फौजा का पहुँचना कठिन था किसानों के विद्रोहों में भाग लेते थे। सथालों और चुआरों के विद्रोह ऐसे ही विद्रोह थे। सन्यासियों के नतृत्व में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध कई वर्षों तक चलता रहा। एक बार तो हजारों-हजार सन्यासियों की टुकड़ियाँ कलकत्ता के द्वार तक पहुँच गयी थीं। हेस्टिंग्स ने उनके खिलाफ अंग्रेज़ अफसरों की कमान में कुछ फौजी टुकड़ियाँ भेजी। सन्यासियों को किसी भी समर्थन से वंचित करने तथा किसानों को उनमें और शामिल होने से रोकने के लिए हेस्टिंग्स ने आदेश दिया कि हर गिरफ्तार बागी को उसके गाँव में फाँसी दे दी जाये और यह कि सम्बद्ध गाँव के सभी लोगों पर भारी जुमाना किया जाये और फाँसी दिये गये बागियों के परिवारों को गुलाम बना लिया जाये। अतः हेस्टिंग्स अपने कार्यकाल के अंत में सन्यासियों का पराजित करने और उन्हें बगाल से खदेड़ने में सफल हो गया।

सहायक संधि की ब्रिटिश नीति

अठारहवीं शताब्दी के आठवें और नौवें दशकों में कंपनी की नीति भारत में अपने अधिकृत क्षेत्रों के विस्तार की ओर जितना निदेशित नहीं थी उतना विजित भूभागों में अपनी सत्ता और भारत के स्वतंत्र राज्यों में अपने प्रभाव को मज़बूत बनाने की ओर थी।

यह लक्ष्य भारत के उन स्वतंत्र राज्यों को फौजी टुकड़ियाँ सुलभ करके प्राप्त किया गया, जो कंपनी के साथ सहायक संधि करने की बात मान लेते थे।

इस प्रकार की संधि पर दस्तखत करने के बाद सबद्ध राज्य विदेशी मामलों में अपनी स्वतंत्रता खो बैठता था। उसे अपने विदेशी सबद्ध सिर्फ कंपनी के जरिये चलाने, अपने भूभाग पर तैनात किसी भी फ्रांसीसी टुकड़ी को विघटित करने तथा किसी भी फ्रांसीसी को अपनी सेवा में न रखने के लिए विवश किया जाता था। इन दोनों शर्तों ने ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करनेवाले राज्यों के लिए अपने को ब्रिटिश प्रभाव से मुक्त करना असंभव बना दिया। अंत में सहायक संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी सभावित आक्रमणकारियों से रक्षा के वहाने दस्तखत करनेवाले राज्य के यहाँ अपनी फौजी टुकड़ी तैनात करती थी। राज्य का शासक उक्त टुकड़ी के रख रखाव की जिम्मेदारी ग्रहण करता था और अंग्रेजों द्वारा निर्धारित पैमाने पर उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। कंपनी की फौजे अपने अधिकार-क्षेत्र में आनेवाले इलाक़ा

म रर वसूलन र अधिार रा दस्तमान ररत हुा न्ह बतरह लू और इम तरह राज्य रपनी रा नय इलाक मुमुद ररन अथवा फौजा दू र भुगतान र लिए रपनी र रमसारिया म रया उधार नन क लिए हो जाता था। राना ही स्थितिया म राज्य अपन का पूण वित्ताय विन रतर म पाता था। और अत म बगाल राज्य रा उसक गुराव प्राय र रहान रपनी र अधिरुत क्षया म मिला लिया जाता था।

सहायर मधि र जगिय राज्या र प्रमग दामकरण की इन नाँ आगदी र और नयार गिराध पैदा कर दिया। कभी-कभी एक क्षत्र पूरी ती पूरी आगदी ब्रिटिश लूट र गिलाफ प्रतिवाद म गड़ी हा जाती और स्थानीय विद्राह उठार यडा रूप धारण कर लता था। उाहर बनारस (वाराणसी) और जगध की घटनाए इसी तरह विरमिन ।

१७७५ म हेस्टिग्स न अवध क अधीनस्थ बनारस राज्य का नवाद उसर पिता ती मृत्यु क बाद गद्दी क उमक अधिकार की पुष्टि क बन भुगतान क रूप म छीन लिया। कंपनी न बनारस क राजा चेतसिह का आवाद दिया कि उमक द्वारा अा की जानवाली नजरान की रकम का कभा न बढ़ाया जायगा। लेकिन जब फौजी व्यय का पूरा करन क लिए और धन क आवश्यकता हुई, ता हेस्टिग्स न राजा स अतिरिक्त रकम मागी। अतन । माग बढ़कर यहा तक पहुच गयी कि बनारस राज्य उन्ह अदा करन म बिलकुल असमर्थ हो गया। फिर हेस्टिग्स यह रकम वसूल करन क लिए मु बनारस आया। जब चेतसिह न और माहलत की माग की तो हेस्टिग्स न उमकी गिरफ्तारी के आदेश दे दिया। यह समाचार पाकर एक क्रुड भीड़ महल म घुस आयी, उसन राज्य की सेवा म रस गय ब्रिटिश फौजी सिपाहिया का मार डाला और चेतसिह को मुक्त कर दिया। अंग्रेजा द्वारा उनकी निरत लूट के परिणामस्वरूप स्थानीय आवादी क बीच असताप फैल गया था। हेस्टिग्स ने अपने को सकटपूर्ण स्थिति म पाया। बड़ी मुश्किल से किसी तरह वह बनारस से बच भागन म सफल हुआ।

विद्रोह शीघ्र सारे बनारस राज्य म और यहा तक कि अवध म भी फैल गया। धवराहट म अंग्रेज व सभी फौजे जमा करने लगे, जो उनके पास बगल म थी। लेकिन चेतसिह की, जो हेस्टिग्स को सुलह के लिए अतहीन अर्जिा भेज रहा था अगुवाई म बनारस के सामतो की स्थिति और स्थानीय भारतीय बैकरो द्वारा अंग्रेजा की दी गयी वित्तीय सहायता ने विद्रोह के दमन को आसान बना दिया। बनारस की गद्दी पर एक दूसरे राजा को बैठा दिया गया, जिसने

अपन पूर्ववर्ती से लगभग दुगुना नज़राना देन तथा कर एकत्र करने और युद्ध की स्थिति में सिर्फ कंपनी की फौजों का इस्तेमाल करने का वचन दिया। बनारस के शक्तिशाली जागीरदारों को अपनी जागीरों से वंचित कर दिया गया। कंपनी की लूट की वजह से बढ़त करा क परिणामस्वरूप बनारस की रियासत, जो कभी खूब फल-फूल रही थी जब एक दरिद्र विध्वस्त प्रदेश बनकर रह गयी। १७८८ में बनारस में ब्रिटिश रजिडेंट ने घोषणा की कि ऐसा प्रतीत होता है कि रियासत में हाल के वर्षों में कुप्रशासन के कारण कम से कम एक तिहाई भाग में खेती नहीं हो रही है।

१७८१ में बनारस में विद्रोह के दमन के बावजूद अगले ही वर्ष अवध में भी असतोष भड़क उठा। कंपनी अवध में तैनात अंग्रेजी फौजों के रख रखाव पर नित बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने तथा अधिकाधिक क्षेत्र प्रदान करने के लिए नवाब पर दबाव दे रही थी। लेकिन अवध की वाकी जनता ने विद्रोही किसानों को समर्थन नहीं दिया और अवध के शक्तिशाली सामन्तों की फौजों ने विद्रोह को कुचल दिया। इस तथ्य के बावजूद कि ब्रिटिश सरकार भारत के कारण १७८४ में अकाल पड़ गया था, हस्टिंग्स ने अवध से अपेक्षित खिराज की रकम में कोई कटौती नहीं की। अगले वर्षों में यह ब्रिटिश फौजे ही थी, जिन्होंने नवाब को उन करा से उत्पीड़ित मुद्द जनता से बचाया जिन्हें वह अदा करने की स्थिति में नहीं थी।

सामन्तों के बीच भी असतोष बढ़ता जा रहा था क्योंकि अवध का नवाब एक न एक बहाने अपने एकदम खाली खजाने को नये सिरे से भरने के लिए कुछ सामन्तों की संपत्ति जब्त कर रहा था। स्वयं नवाब अब सभी तरह से वास्तविक सत्ता से वंचित हो गया था। असंतुष्ट सामन्त उस समय बनारस में निर्वासन में रह रहे अवध के पूर्ववर्ती नवाब के पोष्य पुत्र वज़ीर अली की सरपरस्ती में एकत्रित हुए। वज़ीर अली को बनारस बिहार और बंगाल में अंग्रेजों द्वारा अपनी सत्ता से वंचित मुस्लिम और हिन्दू सामन्तों, कलकत्ता के आर्मेनियाइयों सहित बंगाल के व्यापारियों तथा अवध की स्थानीय फौजों का समर्थन प्राप्त था। उसने रूहेलो के सरदार और ग्वालियर के मराठा राजा के साथ बातचीत शुरू की और अफगानिस्तान में जमान शाह के पास इस प्रस्ताव के साथ अपने प्रतिनिधि भेजे कि वह भारत पर आक्रमण करे। उसने मुस्कत के ज़रिये फ़ारसीसियों के साथ एक सन्धय बनाने की भी कोशिश की। लेकिन अंग्रेजों ने उसकी गतिविधियों को ताड़ लिया और उसे कलकत्ता जाने के आदेश दिए। वज़ीर अली ने ऐसा करने से इन्कार किया और विद्रोह कर दिया। यह

साराई जगामयिर की और विद्रोह का वस्तुतः गुरु हान में पहल हा वस्तु दिया गया। वजौर जली का बलरत्ता निवासित कर दिया गया और १००१ में हुई का मधि ४ अनुसार अग्रध का गगा-यमुना घाटी में विनाल भूनाल रहलघड तथा गारग्रपुर में हाथ धाना पडा। अवध का नवाब का अपना प्रोय का विघटित करना पडा, जब कि अवध में अपनी की फौजा का मह्य बडा दी गयी।

१८१८ में जब एक नया नवाब गिहासनारुड हुआ, तो जनता के अन्याय में सरकार का भूराजस्व कम करने के लिए बाध्य किया। लेकिन दो नाल वाद भारी करा ४ विराध में चरली में विद्रोह गुरु हा गया। इसकी अगुवाई मुफती आवाज न की और विद्रोह का दगाना तभी सभव हुआ, जब विनाल फौज मुलायी गयी। वस्तुतः सब कुछ पहले जैसा ही बना रहा। कंपनी ने अवध के अधीन राज्य के मर्चे पर २५ हजार से अधिक की फौज के रख रखाव लाभकारी पाया। जब कि नवाब ने उनके भुगतान में कोई आपत्ति नहा का जाविरकार इन फौजों की प्रतीत ही ता वह सत्ता में बन रहे पा रहा था

दक्षिणी भारत पर अंग्रेजों की विजय

मैसूर राज्य की स्थापना

दक्षिण भारत में अंग्रेजी घुसपैठ का सबसे खबरदस्त प्रतिरोध मैसूर राज्य ने किया। दक्षिण भारत के मध्य में इस राज्य को जो दो ओर से पूर्वी और पश्चिमी घाटा तथा दक्षिण में कावरी नदी से घिरे हुए पठार पर अवस्थित है उसकी स्थिति ने अपने शत्रुओं की फौजा के लिए दुर्गम बना दिया था। मुगलों और मराठों के बीच लंबे युद्धों ने मैसूर को अपनी शक्ति मजबूत करने का अवसर प्रदान किया था और मुख्य लड़ाइयों के क्षेत्र से दूर रहते हुए इनका ऐसा किया भी। प्रदेश में अनेक पर्वतीय नदियों तथा बाधों और जल भंडारों के जाल सहित कावरी के प्रचुर जल ने मैसूर के किसानों के लिए भरपूर फसलों को सुनिश्चित बना दिया था। भूराजस्व न्यूनधिक सामान्य था और हस्ताक्षरों बहुत विकसित था।

राज्य के अनेक नगरों में कपड़े (मुख्यतया मोटे किस्मों के कपड़े) का उत्पादन होता था, लेकिन मुख्य निर्यात वस्तुएं लोहे की छडे थी, जो सारे

भारत में बेची जाती थी। लोहा मुख्यतया पर्वतीय नदियों के रेतीले तटों से प्राप्त किया जाता था जो अयस्क के टुकड़ों को बहाकर पठार तक ले आती थी। लकड़ी की प्रचुरता ने इस अयस्क को आदिमकालीन भट्टियों में गलाना और फिर इस छोटी भट्टियों में बार-बार तपा तथा पीटकर लोहा और इस्पात बनाना संभव बना दिया था। इस धड़े को ग्रामवासियों ने एक मौसमी आधार पर अपना लिया था। वर्ष के बाकी समय में मजदूर या तो अपनी भूमि जोतते थे या अपनी सेवाएं अन्य किसानों को मजदूरी पर देते थे। दस्तकारों के अन्य समूह ये थे शीशागर जो काच की चूड़िया बनाते थे रंगरेज जिल्दसाज नहर बनानेवाले और नमक बनानेवाले।

१७६१ में हैदरअली (१७६१-१७८२) नाम के मुस्लिम सेनापति ने हिंदू धर्मावलंबी बूड़यार राजवंश के एक सदस्य के स्थान पर गद्दी पर अधिकार कर लिया। उसने जिस प्रथम कार्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली वह सेना का पुनर्गठन करना था। उसने पहले की टुकड़ियों के स्थान पर जिन्हें जलज-अलग जागीरदार अपने खर्च पर रखते थे और जो केवल उन्हीं के मातहत होती थी खुद अपनी कमान में मिपाहियों और अफसरों की टुकड़ियां कायम कीं। उसने जागीर बांटने की पद्धति का समाप्त कर दिया और साथ ही सैनिकों के वेतनों का भुगतान सरकारी खजाने से करना शुरू किया। उसने बड़े पैमाने पर यूरोपीय अफसरों (विशेष रूप से फ्रांसीसी अफसरों) को अपनी सेवा में रखना शुरू किया। इन यूरोपीय अफसरों ने हैदर की सेना को नये सैन्य अनुशासन और नये रणकौशल में प्रशिक्षित कर दिया। हैदर वह पहला भारतीय शासक था जिसने घुड़सवार सेना के मुकाबले में पैदल सेना की ओर विशेष ध्यान दिया युद्धक्षेत्र में उसकी ५०-५५ हजार की फौज में पैदल सेना के सैनिकों की संख्या २६ और ३१ हजार के बीच थी। इन में से २० हजार नियमित सैनिक थे जो यूरोपीय पद्धति पर प्रशिक्षित और बंदूकों से लैस थे। हैदरअली की घुड़सवार सेना भी एक ही कमान के अधीन थी और उसने हर घुड़सवार सैनिक को एक घोड़ा प्रदान किया, जिसमें घुड़सवार सेना को लड़ाई में और साहम से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। हैदरअली के पास अंग्रेजों के तोपखानों की टक्कर का और अत्यंत गतिशील प्रथम कोटि का एक तोपखाना भी था। उसने एक विशाल फौजी विभाग कायम किया जो युद्धक्षेत्र में चिकित्सीय देखरेख के संगठन के लिए जिम्मेदार था। फौजी मामलों का उसका संचालन सुसंगठित टाह प्रणाली से और भी कार्यक्षम बन गया था।

इन नवीन पद्धतियों और मैसूर व समृद्ध ससाधना व परिणामस्वरूप हैदरअली कुछ वर्षों में ही भारतीय राज्यों की अन्य फौजा के मुकाबले में अधिक शक्तिशाली फौज कायम करने में कामयाब हो गया। १७६१ और १७६४ के बीच उसने अनेक विजय युद्धों का संचालन किया। १७६१ में उसने हैदराबाद की गद्दी के एक दावेदार से सरा नगर और ज़िले का तीन लाख रुपये के बदले में प्राप्त कर लिया। इसके बाद उसने होस्काट, दोद-बल्लपुर, चिक-बल्लपुर, नन्दीदुर्ग गुडीबदा, कोडीकडा और अनेक अन्य निकटवर्ती छोटे छोटे रजवाड़े को भी अपने राज्य में मिला लिया। इस काल में हैदरअली के राज्य विस्तार में लगभग ६० हजार की आबादी के एक बड़े नगर बदनोर का जीना जाना सबसे महत्वपूर्ण था। पश्चिमी घाट में अवस्थित यह नगर किलेबंदिया के अनेक चक्र-व्यूहों से घिरा हुआ था तथा मालाबार तट और मालाबार और कनारा से मैसूर जानवाले पर्वतीय दरों को नियंत्रित करता था। बदनोर की गद्दी के एक दावेदार को समर्थन देने के बहाने हैदरअली ने किले तथा महल के खजाने की अकूत निधियों पर बर्बाद कर लिया, जिन्हें बदनोर के शासक की कितनी ही पीढ़ियाँ न संचित किया रखा था। नगर का नाम बदलकर हैदरनगर कर दिया गया और एक महत्वपूर्ण शस्त्रागार में परिवर्तित कर दिया गया।

हैदरअली की फौजों को जिन्हें अब बदनोर दर्रे से हाकर मालाबार तट तक निर्बाध रास्ता मिल गया था बदनोर के अधीन मुडा रियासत का जीतने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बाद में मुडा रियासत कनारा के नाम से विज्ञात हुई जिसमें होनावर (जोनूर) और मंगलूर के बड़े बदरगाही नगर सम्मिलित थे। इसके बाद हैदरअली सावनूर के नवाब की फौजों को पराजित करने के लिए आगे बढ़ा लेकिन उसने इस भूभाग को मात्र इसलिए अपने राज्य में न मिलाने का निर्णय किया कि हजाने की बड़ी रकम एठी जा सके।

मराठों के विपरीत जो दूसरे राज्यों पर आक्रमण करते तथा उनसे चौध और सरदेशमुखी वसूल करते थे, हैदरअली ने विजित भूभागों को अपने राज्य में मिला लिया। उसने अनेक छोटी छोटी रियासतों और जागीरों की जगह एक संयुक्त और शक्तिशाली मैसूर राज्य कायम किया, जो संपूर्ण दक्षिण भारत पर शासन करने और अंग्रेजों से लोहा लेने में समर्थ था। परंतु सभी विजेताओं की तरह हैदरअली और उसकी सत्ता ने अधीन जनता को लूटा और बाद में जब उसे अपनी फौजों के रख रखाव के लिए और धन की आवश्यकता हुई, तो हैदरअली ने नवविजित प्रदेशों में भूमि कर बढ़ा दिया। इन कार्रवाइयों ने विजित राजाओं और जनता के बीच असंतोष पैदा कर

दिया और इस प्रकार मैसूर राज्य के एक के बाद एक क्षेत्रों में उसका विरुद्ध विद्रोहों के लिए जमीन तैयार की।

हैदरअली के क्षेत्रीय विस्तार ने उसे अनिवार्यतः दक्षिण भारत में दो अन्य बड़ी ताकतों—मराठा सभ तथा हैदराबाद—के साथ सघर्ष में ला दिया। इन राज्यों में से किसी की भी सीमाएँ स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं थी और सभी अपने पड़ोसियों की कीमत पर अपने अधिकृत क्षेत्रों का विस्तार करने का आकांक्षी थे। अनेक छोटी-छोटी जागीर कभी अपने इस तो कभी उस पड़ोसी के अधिकार में आ जाती थी, जिनमें से प्रत्येक उनसे वर्तमान अथवा पूर्ववर्ती अधिराज्य के रूप में नजराने की मांग करता था। जब मराठों ने १७६४ में मैसूर पर आक्रमण किया, तो हैदरअली की फौजें दावारा पराजित हो गयीं। लेकिन इसके बाद उसने उन्हें साठे तीन लाख रुपये देकर अपना पिंड छुड़ा लिया।

हैदरअली ने अब पश्चिमी घाट पर स्थित बालम और कुर्ग रियासतों पर आक्रमण किया, जिनके क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण दरें थीं। बालम ने आत्म-समर्पण कर दिया, लेकिन कुर्ग के खिलाफ युद्ध १७६८ तक चलता रहा, जब कि मैसूर फौज को अस्थायी रूप से पीछे हटना पड़ा था और सुल्ह करनी पड़ी थी। हैदरअली की सेना मुस्लिम व्यापारियों मोपला (मप्पिलो) की रक्षा करने के बहाने बालम दरें से होकर मालाबार तट तक घुस आयी। १७६५ में कुछ दिनों के भीतर नम्बूद्री ब्राह्मणों ने जिन्होंने कालीवट के सभी महत्वपूर्ण पदों पर कब्जा कर लिया था और योद्धा तथा भूस्वामी नायरो ने, जो कर नहीं देते थे बशर्ते कि वे फौजी सेवा करते हों छ हजार व्यापारियों को मार डाला था। नायर केवल पैदल सेनाओं की तरह ही लड़ते थे। उनके मुख्य हथियार तलवार और तीर थे और वे हैदरअली की फौज का सामना करने में असमर्थ थे। अजराकडी नदी के तट पर हुई लड़ाई में नायरो की सेना पराजित हो गयी और हैदरअली ने कालीवट पर कब्जा कर लिया। पहली बार मालाबार के पूरे समुद्र तटवर्ती इलाक़ में भारी भूमि-कर लगाया गया। तीन-चार महीने बाद नायरा ने फिर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने का प्रयास किया। नायरा ने इस विश्वास के साथ विद्रोह कर दिया कि बाढ़ के जल से उमड़ती नदियाँ और अनवरत वर्षा मालाबार की हैदरअली की सेना से निरापद रखेंगी जो तब तक कोयम्बटूर पहुँच गयी थी और हैदरअली द्वारा पीछे छोड़ी गयी रक्षक-फौजों का पराजित कर दिया। लेकिन मानसून के बावजूद हैदरअली पुनः कालीवट पहुँच गया और उन

भारी नरसंहार के साथ भस्मीभूत कर दिया। १५ हजार से अधिक नायरा को जबरदस्ती मैसूर के मध्य में भेज दिया गया।

त्रावणकोर के विरुद्ध हैदरअली के दूसरे अभियान ने मराठा, हैदराबाद और अंग्रेजों के आश्रित अर्काट के नवाब को उसके खिलाफ संयुक्त कर दिया। हैदरअली अपने भारतीय शत्रुओं को घूस के बल पर अपनी ओर मिलान में सफल हो गया, लेकिन तभी अंग्रेजों ने वारामहल पर आक्रमण कर दिया और मध्य मैसूर से होते हुए राजधानी धीरगपट्टम तक पहुंच जान का खतरा प्रस्तुत कर दिया। यह सूचना मिलने पर हैदरअली के पुत्र टीपू की कमान में घुड़सवार सेना ने अर्काट पर हमला कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप १७६७ में पहला आंग्ल-मैसूर युद्ध शुरू हुआ।

पहला आंग्ल-मैसूर युद्ध

दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को पराजित करने तथा बंगाल को जीतने के बाद अंग्रेजों को आशा थी कि हैदरअली पर उतनी ही द्रुत विजय प्राप्त हो जायेगी। लेकिन १७६७ में चंगमा और त्रिकोमलै में प्रारंभिक लड़ाइयों के बाद हैदरअली बड़ी मुठभेड़ों में नहीं पड़ा। उसने अन्य दावपचों और रणकौशल का उपयोग करना शुरू किया। उसने अपर्याप्त रूप से रक्षित अलग-अलग टुकड़ियाँ और स्थलों पर अचानक प्रहार करते हुए अपनी फौजों को नये युद्ध-क्षेत्रों के लिए बराबर गतिशील बनाये रखा। अंग्रेजी पैदल सेना के मुकाबले में मैसूर की घुड़सवार सेना और तोपखाने की उच्च गतिशीलता के परिणामस्वरूप इस रणकौशल से हैदरअली ने अनेक अवसरों पर सफलताएँ प्राप्त कीं।

शुरू में अभियान अंग्रेजों के अनुकूल रहा जो मद्रास और बम्बई दोनों स्थानों से मैसूर पर आक्रमण कर सकते थे। बम्बई की फौज द्वारा समर्थित मालाबार तट के निवासियों ने हैदरअली के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस तरह उसे अपनी फौजों को मालाबार स्थानांतरित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसी बीच मद्रास की सेना ने मैसूर के संपूर्ण दक्षिण-पूर्वी भाग पर कब्जा कर लिया। लेकिन अंग्रेजी फौजों को, जो अब तक अपने सभरण केन्द्रों से बहुत दूर निकल आयी थी, आहार की कमी खटकने लगी और उन्होंने अपनी युद्ध क्षमता को काफी गंवा दिया। तभी हैदरअली ने अपनी सर्वोत्कृष्ट फौजों के साथ कर्णाटक पर आक्रमण कर दिया और रास्ते में पड़नेवाले गांवों को भस्मीभूत करता हुआ अप्रत्याशित तीव्रता के साथ मद्रास के निकटवर्ती

इलाको में पहुँच गया। अंग्रेज एक शांति संधि पर दस्तखत करने के लिए विवश हुए, जिसके अनुसार दोनों पक्षों ने एक-दूसरे से जीते भूभाग लौटा दिये और तीसरे पक्ष द्वारा दोनों में से किसी पर भी आक्रमण होने पर एक-दूसरे की सहायता करने का वचन दिया।

परन्तु जब १७७० में मराठों ने उत्तरी मैसूर पर आक्रमण किया और हैदर ने अंग्रेजों से सहायता माँगी तो अंग्रेजों ने इस-इस विनाश पर ठुकरा दिया कि वे मराठों के साथ एक मैत्री संधि द्वारा पहले से ही आबद्ध हैं।

हैदरअली के पहले सभी भारतीय राजा अंग्रेजों को अपने जैसे शासक ही समझते थे। कभी राजाओं का अंग्रेजों के साथ टकराव भी होता था और कभी वे आंतरिक शत्रुओं के विरुद्ध उनके साथ संधियाँ भी कर लेते थे। हैदरअली १७७० में यह महसूस करनेवाला पहला भारतीय शासक था कि अंग्रेज ही भारतीय राज्यों के असली शत्रु हैं और उनके साथ कोई समझौता करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। “ हैदरअली और उसके पुत्र टीपू साहब ने कुरान पर हाथ रखकर अंग्रेजों से अनंत घृणा करने और उन्हें कुचलने की कसम खायी।” *

हैदरअली ने १७७२ में मराठा आक्रमणकारियों का तो घूस देकर वापस भेज दिया, क्योंकि उसने समझ लिया कि उनके साथ लड़ने में संपूर्ण मैसूर के ससाधनों को भी नुकसान पहुँच सकता है।

अपने खाली खजाने को फिर से भरने के लिए हैदरअली ने अधीन राजाओं विशेष रूप से उन राजाओं से ली जानेवाली नज़राने की रकम को बढ़ा दिया, जो पिछले मराठा आक्रमण के दौरान शत्रु पक्ष में जा मिले थे। १७७२-१७७३ में हैदरअली ने एक बार पुनः मालावार तट पर अधिकार कर लिया और १७७४ में उसने कुर्ग रियासत पर कब्ज़ा कर लिया।

पहला आंग्ल-मराठा युद्ध

इसी बीच अंग्रेजों और मराठों के बीच युद्ध छिड़ चुका था और हैदरअली ने अपने को उसमें फँसा पाया। १७६१ में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठा सेनाओं के पराजित हो जाने के बाद अन्य मराठा राजाओं पर पेशवा का प्रभुत्व उतना मजबूत नहीं रह गया था कि जितना वह पहले था। मराठा

* Karl Marx *Notes on Indian History* p 95

राज्यो में अब सबसे प्रमुख ग्वालियर (जहाँ सिधिया अथवा शिंदे राजवंश सत्तारूढ़ था) और इंदौर (जहाँ होल्कर राजवंश शासन करता था) थे। फिर भी पेशवा माधवराव प्रथम (१७६१-१७७२) के शासनकाल में महाराष्ट्र बराबर दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा। माधवराव प्रथम की मृत्यु के बाद पूना में सत्ता के प्रतिद्वंद्वियों के बीच युद्ध शुरू हो गया। उनमें से एक रघुनाथराव (राघोबा) ने पहले हैदरअली से सहायता की याचना की, जो कर्ण के खिलाफ अपना अभियान में व्यस्त होने के कारण ऐसा करने की स्थिति में नहीं था। फिर उसने बम्बई कौंसिल से सहायता मांगी जिसके साथ संधि करके उसने बसई और साप्टी के मराठा भूभागों तथा बम्बई के निकटवर्ती कुछ छोटे द्वीपों को अंग्रेजों को दे देने का वादा किया। इसके अलावा रघुनाथराव ने २,५०० सैनिकों की एक टुकड़ी के जिसे उसे देने का वचन दिया गया था, रख रखाव के लिए डेढ़ लाख रुपये मासिक भुगतान करना भी स्वीकार कर लिया।

लेकिन आक्रमणकारी अंग्रेजी फौजों को समुक्त मराठा सरदारों के दृढ़ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। हेस्टिंग्स ने भारत में अंग्रेजी अधिकृत क्षेत्रों के प्रधान की हैसियत से सूरत की संधि को रद्द कर दिया और रघुनाथराव के प्रतिद्वंद्वी तथा शिंदे पेशवा माधवराव द्वितीय के मंत्री नाना फडनवीस के साथ पुरंदर की संधि की। इस संधि की शर्तों के अनुसार पेशवा ने अपनी फौज हटाने के बदले में कंपनी को १२ लाख रुपये देने तथा इसके अलावा कंपनी को तीन लाख रुपये राजस्व के इलाके देने का वचन दिया। साप्टी द्वीप भी अंग्रेजों के हाथ में बना रहा। बम्बई कौंसिल ने हेस्टिंग्स के निर्देशों को नामजूर कर दिया और रघुनाथराव को सत्तारूढ़ कराने के लिए फिर फौजे भेजी।

बम्बई से भेजी गयी इस सेना ने शीघ्र ही अपने को पूना से मात्र २० किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित वडगाव में महादजी शिंदे (सिधिया) की फौजों से घिरा हुआ पाया। इसकी स्थिति अत्यंत गंभीर थी, लेकिन महादजी सिधिया अंग्रेजों के इस वचन से धोखे में आ गया कि उसे पेशवा से स्वतंत्र रूप में मान्यता प्रदान की जायेगी और वह वडगाव में अंग्रेजों के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गया जिसके अनुसार अंग्रेजों ने रघुनाथराव को पेशवा के सुपुर्द कर दिया और वे सारे भूभाग मराठों को लौटा दिये, जो उन्होंने १७७६ के बाद जीते थे। सिधिया ने इसके बाद अंग्रेजी फौजा को बम्बई के लिए प्रस्थान करने दिया। फौजों के खतरे से बाहर होते ही बम्बई कौंसिल ने संधि को पुष्ट करने से इन्कार

कर दिया। इससे मराठा नेता, जिन्हें इतनी निर्ममतापूर्वक धोखा दिया गया था, १७८० में हैदरअली और निज़ाम के साथ हाथ मिलाने के लिए विवश हो गये। मराठों और हैदराबाद में मैसूर द्वारा विजित भूभागों को उसके वैध भूभागों के रूप में मान्यता दे दी, जब कि हैदरअली की फौजों ने कर्णाटक पर निर्णायक प्रहार करने तथा युद्ध का वार स्वयं भेलने का दायित्व ग्रहण किया। फ्रांसीसियों ने हैदरअली को सहायता देने का वचन दिया क्योंकि उस समय वे कनाडा में अपने अधिकृत क्षेत्रों पर अधिकार बनाये रखने के लिए अंग्रेजों के साथ युद्ध कर रहे थे। यही व घटनाएँ थीं, जो दूसरे आंग्ल-मैसूर युद्ध की पीठिका थी जिसका स्वीकृत उद्देश्य एक तत्कालीन अंग्रेज अफसर की टिप्पणियों के अनुसार भारत में अंग्रेजी प्रभुत्व को समाप्त करना था।

उस समय भारत में केवल दो ताकतें—मराठा सभ और मैसूर ही अंग्रेजी विजयों को रोक सकने की स्थिति में थीं। लेकिन इनमें भी मैसूर अधिक केंद्रीयकृत और ससक्तिशील था। उसके पास अधिक आधुनिक सेना थी तथा उसके मध्यवर्ती प्रदेशों की आबादी जातीय दृष्टि से अधिक समरूप थी। यही कारण है कि मैसूर अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत में अंग्रेजी प्रसार के प्रतिरोध की अगली शक्ति में था। लेकिन मैसूर की प्रतिरक्षा में एक खामी थी। उसके द्वारा हाल ही में जीते गये प्रदेशों—मालाबार, कुर्ग आदि—की जनता अपनी हालत से असंतुष्ट थी। अंग्रेज अक्सर इन क्षेत्रों में विद्रोह उकसाते रहते थे, लेकिन उन्हें हैदरअली कुचल देता था। वह मैसूर में भूमि-करो के सग्रह पर बड़ी सतर्क निगाह रखता था और कर-सग्रह अधिकारियों द्वारा छिपायी गयी रकमों को प्राप्त करने के लिए उन्हें कोड़े तक लगवाता था। इस सदर्भ में उसकी धार्मिक नीति भी महत्वपूर्ण थी। हैदरअली ने हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुचाने से बचने की कोशिश की। वह वाणिज्य और दस्तकारी का संरक्षक था और उसने अनेक आयुध निर्माणशालाएँ स्थापित कीं, जिनमें यूरोपीय इंजीनियरों की निगरानी में हथियार बनाये जाते थे।

दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध

१७८० में हैदरअली ने स्वयं अपने सेनापतित्व में एक विंगल सना लेकर कर्णाटक पर आक्रमण कर दिया। इससे पहले कभी इतनी बड़ी किसी और सेना ने दक्षिण भारत में सैनिक कार्रवाई नहीं की थी। सना के एक हिस्से ने

पोर्टो नोवो पर अचानक आक्रमण कर दिया और समुद्र बदरगाह पर कब्जा करने में सफल हो गया, जब कि हैदर की पुत्र टीपू के नेतृत्व में दूसरे हिस्से ने अर्काट पर घेरा डाल दिया। टीपू की फौज ने कर्नल बेली के मातहत एक बड़ी टुकड़ी को घेरकर पराम्बकम (पोलिलूर) की लड़ाई में नष्ट कर दिया, जब कि अंग्रेजी फौज के प्रधान सेनापति मनरो को काजीवरम से हटकर मद्रास जाने के लिए विवश होना पड़ा। इसके शीघ्र बाद अर्काट पर भी कब्जा हो गया, जिसका मतलब यह था कि वस्तुतः संपूर्ण वर्णाटक हैदरअली के हाथ में आ गया।

एक ओर उस समय के उत्कृष्टतम अंग्रेज कमांडर आयर कूट के नेतृत्व में बगाल से भेजी गयी कुमक के पहुंचन और दूसरी ओर हैदराबाद के निजाम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर होने से युद्ध का पासा पलट गया। इस समझौते के अनुसार हैदराबाद को ब्रिटिशविरोधी सन्धियों से अलग होना और इसके बदले में गुतूर जिला (जिस पर पहले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था) प्राप्त करना था। स्थल पर कूट तथा समुद्र पर एडमिरल ह्यूज के संयुक्त प्रयासों ने फ्रांसीसी फौजों को जो मारिशस से समुद्र के रास्ते खाना भेज रहे थे, उतरान से रोक दिया। कूट ने १७८१ में पोर्टो-नोवो, पराम्बकम और शोलिंगलूर में हैदरअली की सेना पर और भी अनेक जीते प्राप्त की।

इसके बाद मालाबार तट बालम और कुर्ग में मैसूर के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गये। इस आशंका से कि कहीं डच हैदरअली के साथ सन्धियों में बनावट, अंग्रेजी फौजों ने दक्षिणी भारत में डच दुर्गों नेगापट्टम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी टुकड़ियों ने रात में अचानक आक्रमण करके म्वालियर के अभेद्य समझे जानेवाले दुर्ग पर भी कब्जा कर लिया, जहां महादजी सिधिया ने अपनी राजधानी कायम की थी। फलतः सिधिया १७८२ में सात्वाई की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश हुआ, जिसके अनुसार अंग्रेजों ने उसे एक स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता प्रदान की। बाकी मराठा नेताओं ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संधि बंद कर दिया।

ठीक इसी समय, जब हैदरअली अत्यंत बुरी स्थिति में फंसा हुआ था एडमिरल सूफा के नेतृत्व में एक फ्रांसीसी बेड़ा उसकी सहायता के लिए आ पहुंचा और जनवरी १७८२ में मद्रास के पास समुद्री लड़ाई में फ्रांसीसियों ने एडमिरल ह्यूज के युद्ध में नष्ट-भ्रष्ट जहाजों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया। कर्नल ब्रेथवेट के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी फौज ने अपने को अप्रत्याशित रूप से अनागुडी के निकट टीपू की सेना द्वारा घिरा पाया।

एक भारतीय इतिहासकार व विवरण के अनुसार दक्षिण में अंग्रेजी फौज इस पराजय से इतनी क्षीण हो गयी कि कुछ समय तक वह दूसरे युद्ध में भाग लेने में भी असमर्थ हो गयी। फ्रांसीसी के उतरने की प्रतीक्षा में हैदराबदी ने बडोलूर के बदरगाह पर कब्जा कर लिया जा फ्रांसीसी फौजों के लिए अड्डा बन जाता। फ्रांसीसी और अंग्रेजी बंडा के बीच और भी कई अवसरों पर लड़ाई हुई, लेकिन युद्ध का परिणाम कभी निर्णायक नहीं रहा। तभी दिसंबर, १७८२ में हैदराबदी की जो काफी समय से बीमार था, मृत्यु हो गयी। उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने मुख्यतया अपने पिता की नीतियों को जारी रखा और भारत से अंग्रेजों का भगाना अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य माना। वह एक योग्य कमांडर था और उसे अपनी फौज का वफादार समर्थन प्राप्त था।

लेकिन अपने शासनकाल के प्रारंभ में ही टीपू ने एक भयंकर भूल की। उसने इस आशय का एक गुप्त आदेश जारी किया कि हैदर के कृपापात्र और बेदनोर के कमांडर जल्ल अयाज को जिससे वह घोर नफरत करता था कत्ल कर दिया जाय। यह आदेश युद्ध अयाज के हाथों में पड़ गया और अपना जीवन बचाने के लिए वह अंग्रेजों के पक्ष में चला गया और जनवरी, १७८३ में जनरल मैथ्यूज के नेतृत्व में बम्बई की फौज को बेदनोर बिना एक भी गोली चले सौंप दिया। बेदनोर की क्षति टीपू के लिए भीषण आघात था। इसका मतलब यह था कि अंग्रेजों के लिए मैसूर के मध्य तक रास्ता खुल गया था।

टीपू के लिए यह सौभाग्य की बात थी कि बम्बई की फौज भारत स्थित अंग्रेजी फौजों में सबसे कमजोर थी और मैथ्यूज एक अकुशल और अस्थिरबुद्धि कमांडर था। बेदनोर के किले पर कब्जा करने के बाद मैथ्यूज और उसके अफसरों ने वहां सचिव विशाल सपदा पर अधिकार कर लिया। सैनिकों ने भी समृद्ध नगर के निवासियों से जो कुछ संभव हुआ लूट लिया। इस सब के परिणामस्वरूप बम्बई की फौज भ्रष्ट होती जा रही थी और टीपू बेदनोर के चारों ओर अपनी सभी फौजों को जमा करके और इसे भूखों मारकर नगर पर कब्जा करने में सफल हो गया। मैथ्यूज ने आत्मसमर्पण कर दिया। बेदनोर लेने के बाद टीपू ने मालाबार तटवर्ती प्रदेश पर आक्रमण किया, जहां वह अंग्रेजों के अनेक किलों पर कब्जा करने में सफल हुआ। १७८३ उसने मालाबार तट पर बम्बई की फौज के अंतिम दुर्ग मंगलूर पर घेरा डाल दिया। ठीक इसी समय वयोवृद्ध बूसी के नेतृत्व में फ्रांस से कुछ कडोलूर पहुंची।

जुलाई १७८३ में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुई शांति संधि का

समाचार भारत पहुँचा। भारत में सभी फ्रांसीसियों, अर्थात् केवल वुसी के साथ कडुलूर आनेवाले फ्रांसीसियों ने ही नहीं, बल्कि टीपू के नेतृत्व में सेवा करने और मगलूर की घेरेबदी में भाग लेनेवाले फ्रांसीसियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जारी रखने से इन्कार कर दिया। ऐसी स्थिति में जब कि सिधिया की फौजों के आक्रमण (चूँकि सिधिया अंग्रेजों का मित्र बन गया था) का सामना करने का खतरा भी प्रस्तुत हो गया था, अकेले घेरा जारी रखने का मैसूर की सेना का प्रयास असफल हो गया। ११ मार्च, १७८४ को टीपू मगलूर की संधि करने के लिए विवश हुआ, जिसके अनुसार उसने कर्णाटक से अपनी सभी फौजे वापस हटाने का वचन दिया। अपनी ओर से अंग्रेजों ने मालाबार तट छोड़ने का वचन दिया। दोनों पक्षों ने युद्धवदियों को रिहा करने का भी आश्वासन दिया। इस तरह दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, जिसके दौरान दोनों पक्षों की नियतियों में इतने नाटकीय परिवर्तन आये थे।

मगलूर की संधि के समय से ही ब्रिटेन, जो लड़ाइयों को भड़काता आया था और जिस अपनी विजय पर विश्वास था, मैसूर के खिलाफ संघर्ष में आनामक बना रहा था। औद्योगिक क्रांति का प्रभाव उसकी बढ़ती फौजी शक्ति में दिन प्रतिदिन अधिकाधिक प्रकट होता जा रहा था। ऐसी परिस्थिति में टीपू ने अपनी रणनीति बदल दी। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में उसने मुस्लिम शासकों में नये मित्र बनाने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में बदली हुई इस स्थिति से ही हम बहुत हद तक उन कारकों का पता चलता है, जिनकी बदौलत टीपू सुल्तान की आंतरिक और विदेश नीति हैदराबदी की आंतरिक और विदेश नीति से भिन्न हो गयी।

अंग्रेज ही नहीं बल्कि टीपू सुल्तान को भी इसका अहसास था कि दक्षिण भारत में उनकी प्रतिद्वंद्विता की बदौलत एक दूसरा युद्ध होकर रहेगा और दोनों पक्षों ने तैयारी करना शुरू कर दिया था। १७८६-१७८७ में टीपू ने मराठों और हैदराबाद के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया और इसमें विजयी होने के बाद अनेक मराठा रियासतों को अपने राज्य में मिला लिया। लेकिन इस विजय के बावजूद उसने ऐसी शर्तों पर सुलह की जो असल में मराठों के अनुकूल थी, क्योंकि वह उन्हें अंग्रेजों की गोद में नहीं धकेलना चाहता था। १७८७ में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में पादशाह की उपाधि धारण की और इस तरह इस क्रांति का अंत कर दिया कि सत्ता का स्वामी मैसूर का हिन्दू राजा है।

अंग्रेज आक्रमणकारियों के विरुद्ध एक और युद्ध की संभावना को अनिवार्य

मानकर टीपू ने फ्रांस से सहायता का अनुरोध किया। उसने दो शिष्टमंडल फ्रांस भेजे, जिनमें से एक को कुस्तुन्तुनिया से आगे न जा पाने के कारण स्वदेश लौट आना पड़ा, जब कि दूसरा जून, १७८८ में अपने गतव्य-स्थान पर पहुँच गया। टीपू का प्रस्ताव था कि फ्रांस अंग्रेजों के खिलाफ उसके साथ एक रक्षात्मक और आक्रामक संधि कर ले। टीपू के दूता का वेर्साई में भव्य स्वागत किया गया, लेकिन फ्रांस में बुर्जुआ क्रांति के ठीक पहले स्थिति ऐसी थी कि वह दूरस्थ भारत को कोई फौज भेजने की स्थिति में नहीं था।

इसके पहले १७८४ और १७८५ में भी टीपू ने दो शिष्टमंडल कुस्तुन्तुनिया भेजे थे और सुल्तान से एक मुस्लिम बंधु की सहायता करने की अपील की थी। लेकिन उस समय तुर्की रूस के साथ युद्ध में फंसा हुआ था और स्वयं ब्रिटेन से समर्थन की आशा कर रहा था। अतः वह टीपू की सहायता करने के लिए तैयार नहीं हुआ।

इधर मालाबार तट और कुर्ग में लगातार विद्रोह भड़क रहे थे। १७८६ में टीपू को मालाबार तट को वस्तुतः फिर से जीतना पड़ा था। १७८८ में भी मैसूर की सेनाओं पर नायरो के आक्रमण जारी ही थे। १७८८ में कुर्ग में एक विद्रोह शुरू हो गया। अभी टीपू की सेना कुर्ग में ही थी कि मालाबार तट के लोगो ने हथियार उठा लिये और जब मैसूर की सेनाओं ने मालाबार तट के लिए कूच किया तो कुर्ग के लोगो ने एक बार पुनः अपने देश को केवल मुख्य किले को छोड़कर स्वतंत्र कर लिया।

टीपू को कुर्ग में घटनाओं की उपेक्षा करने के लिए विवश होना पड़ा क्योंकि अब उसके लिए त्रावणकोर की घटनाओं की तरफ ध्यान देना आवश्यक हो गया था। सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में त्रावणकोर ने तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर ली थी और एक छोटी सी रियासत से एक अपेक्षाकृत शक्तिशाली राज्य में परिवर्तित हो गया था। त्रावणकोर के राजा ने मालाबार तट के संपूर्ण दक्षिणी भाग को जीत लिया और धीरे-धीरे संपूर्ण मालाबार तट पर अपना अधिकार करने का इरादा कर रहा था। लेकिन हैदरअली ने उसकी चाल को पहले ही नाकाम कर दिया। परिणाम यह हुआ कि त्रावणकोर के राजा ने मैसूर को अपना असली दुश्मन मान लिया और अंग्रेजों से मित्रता करने की कोशिश करने लगा। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय उसने अंग्रेजी फौज को सहायता दी। इस बात की आशंका से कि ऐसा न हो कि टीपू उस पर आक्रमण कर दे, उसने १७८८ में सहायक संधि की शर्तों के अनुसार दो बटालियन अपने यहाँ रख ली थी। फिर उसने मैसूर के अधीन राज्य कोचीन में

किलेबंदिया खड़ी करना शुरू किया। १७८६ के अंत में टीपू की फौज इन में घुस गयी, लेकिन वे पराजित हो गयी। परंतु उन्हें भेदन का दूसरा प्रयास सफल हुआ। राजा की सेना सिर पर पैर रखकर भाग गयी। तभी अंग्रेजों ने अपने मित्र त्रावणकोर की रक्षा करने के वहाने मैसूर पर आक्रमण कर दिया।

तीसरे और चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध

भारत के गवर्नर जनरल कार्नवालिस (१७८६-१७९३) ने १७९० में युद्ध प्रारंभ होने के पहले मैसूर के खिलाफ पेशवा और निजाम के साथ एक फौजी संधि की जिसके अनुसार विजय प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों के मित्रों को हैदराबाद और टीपू द्वारा विजित उनके पहले के भूभाग लौटा दिये जाने थे जब कि मैसूर के अपने स्थायी भूभागों को कंपनी, पूना और हैदराबाद के बीच तीन बराबर भागों में बांट लिया जाना था। निजाम और पेशवा को २५-२५ हजार सैनिक जुटाने तथा अंग्रेजों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए विवश किया गया। इसके साथ ही कार्नवालिस ने कुर्ग, कोचीन और मालाबार तट क्षेत्र में जसतुष्ट तत्वों से संपर्क स्थापित किया तथा उन्हें फौजी सहायता और इसका आश्वासन दिया कि यदि वे कंपनी के अधीन राज्य बनने के लिए सहमत हो जायें तो उनसे बहुत कम खिराज मांगा जायेगा।

कार्नवालिस की रणनीतिक योजना के अनुसार अंग्रेजी फौजों ने मैसूर पर तीन आर से आक्रमण किया, जब कि मराठा और निजाम से मैसूर के सीमावर्ती प्रदेशों को विध्वस्त करने और मैसूर की घुड़सवार सेना से अंग्रेजी फौजों की रक्षा करने की मांग की गयी। संयुक्त मित्र सेनाओं की संख्या ५७ हजार थी। बंगलूर पर कब्जा कर लिया गया और उसे तहस नहस कर दिया गया। इसके बाद अंग्रेजी फौज ने श्रीरंगपट्टम पर घेरा डाल दिया। तीन सप्ताह के घेरे के बाद टीपू सुल्तान सुलह की शर्तों स्वीकार करने के लिए विवश हो गया। कार्नवालिस को भी इस सुलह की सख्त जरूरत थी, क्योंकि उसकी फौजें आवश्यक साज सामान का अभाव अनुभव करने लगी थी और उसके भारवाही पशुओं में महामारी फैल गयी थी।

१७९२ में श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर हुए। टीपू को ३३० लाख रुपये का हरजाना देना पड़ा और पूरी रकम के अदा हो जाने तक अपने दो पुत्रों को अंग्रेजों के हाथों में बंधक रखना पड़ा। मराठों को कृष्णा नदी तक और

हैदराबाद को तुगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच के अपन-अपने पहले के भूभाग वापस मिल गये। इधर अंग्रेजों ने वारामहल और डिडिगुल तथा माला-वार और कुर्ग के एक विशाल भाग को अपने अधिकृत क्षेत्रों में मिला लिया। इसका मतलब यह था कि अब कर्णाटक और बम्बई से मैसूर जानेवाले मार्गों के सभी दरों पर उनका नियन्त्रण हो गया था। लेकिन कार्नवालिस ने मैसूर को नष्ट करना शुरू नहीं किया बल्कि उसे मराठों के मुकाबले में इस्तेमाल करने के लिए एक सतुलनकारी राज्य के रूप में स्वतंत्र राज्य ही बने रहने देने का निश्चय किया।

जब युद्ध समाप्त हुआ तो टीपू ने राज्य प्रशासन को मजबूत करना शुरू किया। उसने देश को नये युद्ध के लिए तैयार करने के उद्देश्य से अनेक आंतरिक सुधार लागू किये। पहला उद्देश्य सेना को पुनसंगठित करना था घुड़सवार सेना की संख्या कम कर दी गयी और पैदल सेना का आकार बढ़ाया गया। युद्ध के हरजाने के भुगतान तथा सेना के रख रखाव के लिए काफी ससाधनों की आवश्यकता थी और इस वजह से टीपू ने भूमि-कर में ३० प्रतिशत और व्यापार शुल्क तथा चुगी में सात प्रतिशत से अधिक की वृद्धि की। पादशाह ने ऐसी स्थितियों में छोट सामंतों अथवा चालुक्यकारों (पोलिगारों), जागीरदारों और हिन्दू मंदिरों की भूमि पर कब्जा करना शुरू कर दिया जब इससे आबादी के बीच अतिशय असंतोष पैदा होने की संभावना नहीं थी।

यह देखते हुए कि हिन्दू दरबारियों—मैसूर के राजा के समर्थकों—ने टीपू सुल्तान के साथ बार-बार विश्वासघात किया था पादशाह अपने दरबार में मुसलमानों पर अत्यधिक विश्वास करने लगा था और उन्हें ही सबसे जिम्मेदार पदों पर रखने का प्रयास करता था। परंतु राजस्व के मामले जो ब्राह्मणों के हाथों में थे, नियंत्रित करने के लिए बड़े जिलों में मुस्लिम गवर्नर नियुक्त करने के उसके प्रयासों के फलस्वरूप ऐसे देश में घूसखोरी और भी बढ़ गयी, जहां भ्रष्टाचार पहले से ही अतिव्याप्त था। कर-संग्रह अधिकारी किसानों से एक ही कर को बार-बार जबरदस्ती उगाहते थे और राजस्व की प्राप्ति को नियंत्रित करने के लिए निपुण कर्मचारियों की तो बात ही क्या, मीर सादिक को भी घूस देने से बाध नहीं आता था, जिसे स्वयं टीपू ने राजस्व विभाग का प्रधान नियुक्त किया था। मतलब यह कि राजस्व-संग्रह को राजकीय तंत्र के हाथों में सकेन्द्रित करने तथा सामंतों को प्राप्त व्यापक संपत्ति अधिकारों का उन्मूलन करने के टीपू के प्रयासों को हमेशा उनके दुर्घट प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

यूरोपीयों की तकनीकी श्रेष्ठता से भली-भाँति परिचित होने के कारण टीपू ने अपने देश में नये शिल्प, विशेष रूप से फौजी मामलों के लिए आवश्यक शिल्प कायम करने का प्रयास किया। फ्रांसीसी अफसरों की सहायता से उसने थ्रीगपट्टम में तोपों और बंदूकों के उत्पादन का प्रबंध किया। लेकिन उत्पादन की गति (प्रति माह एक तोप और पाच-छ बंदूकें) सेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिलकुल अपर्याप्त थी। निरंकुश विधियों से देश का द्रुत आर्थिक विकास करने के टीपू के सभी प्रयास असफल हुए, उल्टे उन्होंने देश की कठिन आर्थिक स्थिति को और भी कठिन बनाना तथा असतोष को बढ़ाने में ही सहायता की। बेगार के आधार पर राजकीय उद्यम चलाने के प्रयास किये गये व्यापार को राजकीय नियंत्रण के अधीन ले आया गया, जिससे व्यापारियों को मालों के लिए वास्तविक लागत से बहुत ऊँची कीमतें देनी पड़ती थी, राजकीय इजारेदारी स्थापित करके मालाबार से मालों के आयात को उसके अधीन कर दिया गया और दक्षिण भारत में अग्रज अधिकृत क्षेत्रों के साथ व्यापार को निषिद्ध कर दिया गया। लोगों को जबरदस्ती उन नये नगरों में जाकर बसने के लिए विवश किया गया, जिन्हें टीपू ने अपना नाम फैलाने के लिए अपनी प्रमुख विजयों के स्थलों पर बसाया था। टीपू के कुछ सुधार महज उसकी भ्रमा के परिणाम ही थे और देश के लिए उनका कोई वास्तविक महत्व नहीं था (उदाहरणार्थ लोगों पर अपनी पोशाकों का ढग बदलने के लिए दबाव डालने, सरकारी विभागों और कार्यालयों, महीनों और दिनों के नाम बदलने, जिलों की संख्या बढ़ाने अथवा उन्हें पुनर्संगठित करने, सेना को अतर्विभाजित करने, आदि के प्रयास)।

जन्म बड़े प्रयासों के असफल होने के बावजूद टीपू कुछ वर्षों के बाद राजकीय कोष को पुनः भरने, कृषि भूमि के रकबे में वृद्धि करने और शक्तिशाली सेना फिर खड़ी करने में सफल हो गया। १७६४ में अंग्रेजों को युद्ध के हरजाने की रकम अदा हो गयी थी और टीपू के पुत्रों को उस वापस लौटा दिया गया था। टीपू पुनः एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी बन गया था और इसलिए अंग्रेजों ने मैसूर पर आक्रमण करने का निर्णय किया।

टीपू ने फिर व्यग्रतापूर्वक अपने सहधर्मि शासकों से सहायता प्राप्त करने की कोशिश शुरू की। उसने अफगानिस्तान के शासक ज़मान शाह को विश्वास दिलाया कि भारत को जीतना आसान होगा। अफगानिस्तान का शाह इन प्रस्तावों और अवघ के भूतपूर्व नवाब के बुलावे से भी लालच में आ गया और उसने पंजाब पर हमला बाल दिया। परंतु सिखों के कठोर प्रतिरोध का सामना

होने और स्वदेश में अपन विरुद्ध षडयन्त्र का समाचार मिलने के बाद वह अफगानिस्तान लौट गया। टीपू ने एक छेला सरदार के साथ भी बातचीत शुरू की।

उसने फ्रांस से भी सहायता मांगी। १७६३ में टीपू ने एक दूसरा गुप्त शिष्ट मडल फ्रांस भजा। लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि शिष्ट मडल ने किसके साथ और किस बारे में वार्ताएं कीं। १७६५-१७६६ में टीपू ने भारत से अंग्रेज आक्रमणकारियों को खदेड़ने के उद्देश्य से फ्रांस और मैसूर के बीच एक गुप्त आक्रामक तथा रक्षात्मक सन्धय के लिए अपनी योजना फ्रांसीसियों को भेजी। १७६७ में उसने भारत में फ्रांसीसियों के साथ अधिक घनिष्ठ संपर्क कायम करने का निर्णय किया। श्रीरंगपट्टम में एक जैकोबिन क्लब स्थापित किया गया, हालांकि उसका कार्यक्रम बहुत अस्पष्ट था। टीपू सुल्तान की उपस्थिति में क्लब के सदस्यों ने विधि विधानपूर्वक एक स्वातंत्र्य-वृक्ष लगाया और उस अवसर पर दिये गए अपने भाषणों में सभी जत्याचारी शासकों की मृत्यु की घोषणा की तथा 'नागरिक टीपू' के दीर्घ जीवन की शुभकामना की। उसे सान्ख्यलोट (फ्रांसीसी क्रांतिकारी फैशन की) टोपी पहनायी गयी। स्पष्टतया टीपू को उन घटनाओं की समझ नहीं थी जो उस समय घट रही थीं। फिर भी उसने देख लिया कि इस समारोह ने उसे फ्रांसीसी टुकड़ियों का वफादार समर्थन प्राप्त करने में सहायता की और इसे उसने अत्यंत महत्वपूर्ण माना।

टीपू ने फ्रांसीसी सहायता प्राप्त करने का एक और प्रयास किया। उसने एक स्कूटर (दो मस्तूली तेज जहाज) पर दो गुप्त दूत रवाना किये। उनमें से एक को मारिशस द्वीप से फ्रांसीसी फौजे लानी थी और दूसरे को सहायता प्राप्त करने के लिए फ्रांस जाना था। परंतु दूता के मारिशस द्वीप पहुंचने से पहले ही वहां फ्रांस में राज्य-पर्युत्क्षेपण की खबर पहुंच गयी थी। मतलब यह कि अब दूतों को फ्रांस भेजना बेकार था। द्वीप के गवर्नर ने दूतों के पहुंचने का भेद खोल दिया। उसने एक घोषणा करके टीपू के भंडे के नीचे अंग्रेजों के खिलाफ सघर्ष में स्वयंसेवकों का आह्वान किया। लेकिन उसका नतीजा नगण्य सिद्ध हुआ। दूतों के साथ मात्र ६६ फ्रांसीसी मैसूर के लिए रवाना हुए। टीपू की हलचल की सूचना पाकर और वीनापार्ट द्वारा, जो भारत पहुंचने और टीपू के साथ जा मिलने को आतुर था, शुरू किये गये मिश्री अभियान से आशंकित होकर अंग्रेजों ने सोचा कि उनके लिए जब अपने खतरनाक शत्रु मैसूर को जल्दी से जल्दी नष्ट करना आवश्यक हो गया है।

भारत के नये गवर्नर जनरल लार्ड वेलेजली (१७६८-१८०५) द्वारा

प्रस्तावित नीति को लंदन में पूर्ण स्वीकृति प्राप्त हुई। शुरू में उसने भारत में ब्रिटेन के एकमात्र प्रबल यूरोपीय विरोधी—हैदराबाद के शासक की सेवा में फ्रांसीसी टुकड़ी—को निष्प्रभाव कर देने का निर्णय किया। निज़ाम को फ्रांसीसी टुकड़ी के बदले में एक अंग्रेजी टुकड़ी देने का वचन दिया गया। अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को घेर लिया। उन्हें बिना एक भी गोली चलाये निरस्त्र कर दिया और निज़ाम पर बकाया उनके वेतना का भुगतान करने के बाद टुकड़ी को विघटित कर दिया। इसके बाद बेल्लेजली की सेना न मैसूर पर आक्रमण किया। कानवालिस् की सभी गलतियों से सबक ले लिये गये थे। इस बार अंग्रेजी फौज पूरी तरह लैस थी। टीपू के कमांडरो ने, जो उसके निरकुश व्यवहार से नाराज़ थे, ज़पन पादशाह के साथ गद्दारी की। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टम को फिर घेर लिया और २८ अप्रैल, १७६६ को अचानक आक्रमण करके उसे सर कर लिया। स्वयं टीपू वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। अंग्रेजी फौजों ने कई दिन बिना किसी प्रतिरोध के श्रीरंगपट्टम को लूटा।

मैसूर पर इस विजय ने अंग्रेजों द्वारा भारत के पूर्ण अधिनीकरण को संभव बना दिया। तीस वर्ष से मैसूर की जनता बराबर अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करती आयी थी। अंग्रेज विजेताओं के खिलाफ उसका संघर्ष वास्तव में वीरतापूर्ण था। १७६६ में अपने पतन तक मैसूर प्रतिरोध का केन्द्र बना रहा था। सामंती मैसूर पर पूँजीवादी ब्रिटेन की अंतिम विजय अनिवार्य थी। लेकिन मैसूर की जनता के प्रबल प्रतिरोध के लंबे वर्षों ने ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को बड़ी फौजे निरंतर सन्नद्धावस्था में रखने के लिए विवश कर दिया था।

मैसूर को जीतने के बाद उपनिवेशवादियों ने उसके प्रदेश को अपने अधिकृत क्षेत्रों में मिलाने का जोखिम नहीं लिया। उन्होंने अपने आधिपत्य को "न्यूनीकृत" अधीन राज्य की हैसियत की आड़ में छिपा लिया और बूढ़ार राजाओं के एक उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठा दिया।

कर्णाटक का अधिनीकरण

कर्णाटक की घटनाएँ सहायक संधि के जरिये एक अधीन राज्य के अधिनीकरण का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। १७६३ में हस्ताक्षरित पेरिस संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों के आश्रित शासक मुहम्मदअली को कर्णाटक (अर्काट) का शासक मान लिया गया था। लेकिन उसे कोई वास्तविक सत्ता प्राप्त नहीं थी और वह अंग्रेजों के हाथों में कठपुतली मात्र था। १७५६-

१७६३ के युद्ध के बाद कंपनी ने माग की कि मुहम्मदजली फौजी खर्च अदा करे और इसके लिए ५० लाख रुपये की रकम निधारित की गयी। नये नवाब के पास इतनी रकम नहीं थी। इस पर कंपनी के कुछ कर्मचारियों ने उसे आवश्यक रकम उधार दे दी और बदले में कुछ ज़िलों में राजस्व वसूल करने के अधिकार की माग की। धूर्ततापूर्ण वित्तीय तिकड़मों से कंपनी के कर्मचारी अपने जिलों में सामान्य से बहुत ज्यादा अतिरिक्त राजस्व वसूल कर लेते थे और फिर इस रकम से मुहम्मदजली को बेहद ऊँचे सूद पर रुपया उधार देते थे। कंपनी के एक मामूली क्लर्क पाल वनफील्ड ने खासकर बहुत बड़े पैमाने पर लेन-देन किये थे। इस तरह मात्र लगभग दो सौ पौंड सालाना वेतन पानेवाले इस आदमी ने नवाब को हजारों पौंड कर्ज में दिये थे और अपने को इन ऋणों से मुक्त करने के नवाब के सारे प्रयास व्यर्थ हुए। अपने ऋणों का सूद अदा करने के लिए नवाब को नये ऋण लेने पड़ते थे। "महाजनो (अंग्रेज धोखेबाज़ सूदखोरो) के लिए यह बहुत लाभकर था इससे 'मूजी' बड़ी जल्दी बड़े ज़मींदारों की स्थिति पा लेते थे और रैयत को उत्पीड़ित करके बड़ी दौलत जमा करने में समर्थ हो जाते थे। इस तरह देशी किसानों के प्रति इन कल के नवाब यूरोपीय (अर्थात् अंग्रेज) ज़मींदारों का अत्याचार शुरू हुआ जो अत्यंत हिंस्र भी था। उन्होंने और नवाब ने सार्वकर्णाटक को बरबाद कर दिया। *

कर्नाटक और कंपनी की फौजों द्वारा समृद्ध तज़ौर की विजय और लूट भी नवाब के खज़ाने को फिर से नहीं भर पायी। १७७१ में शाही दूत लार्ड लिङ्गसे और १७७६ में लार्ड पिगट ने कंपनी के कर्मचारियों द्वारा कर्णाटक की इस लूट को रोकने के जो प्रयास किये, उनका कोई नतीजा नहीं हुआ लिङ्ग को निष्फल होकर लदन लौटना पड़ा जब कि मद्रास कौंसिल के सदस्यों ने, कर्णाटक और तज़ौर की लूट में जिनके व्यक्तिगत हित थे सीधे यही किया कि लार्ड पिगट को कैदखान में डाल दिया जहाँ बाद में उसकी मृत्यु हो गयी। दूसरी ओर पाल वनफील्ड मालामाल होकर इंग्लैंड लौटा।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में कर्णाटक अधीन राज्य न रहकर कंपनी का निजी अधिकृत क्षेत्र बन गया था। जतन अब ऋणदाताओं के ऋणों का भुगतान नवाब द्वारा न होकर कंपनी द्वारा किया जाता था। तब जाकर ब्रिटिश समद न ऋणों की विश्वसनीयता की एक विस्तृत जांच शुरू की जिसके परिणामस्वरूप

* Karl Marx, *Notes on Indian History* p 110

यह प्रमाणित हुआ कि १३ लाख पौड का ऋण देय था, जब कि १६० लाख पौड की रकम को भूठी मांग अथवा अप्रमाणित दाव मानकर रद्द कर दिया गया। और २० वर्ष बाद (१८०५ म), जब पुराने ऋणों की अंतिम किस्त की अदायगी हो गयी थी, आशा के अनुरूप यह मालूम हुआ कि इस बीच में मुहम्मदअली ने तीन करोड़ का नया ऋण ले लिया था। फिर एक नयी जाच शुरू हुई जो ५० वर्ष चलती रही और नवाब के मामलों के अंतिम रूप से निपटायें जाने तक उस पर दस लाख खर्च हुआ। ब्रिटिश सरकार - क्योंकि पिट के बिल के बाद से भारत में शासन की बागडोर कंपनी नहीं, बल्कि सरकार के हाथ में आ गयी थी - निर्धन भारतीय जनता के साथ इस तरह पेश आयी। " *

अंग्रेजों के खिलाफ कुर्ग और नावणकोर का संघर्ष

मैसूर की पराजय के बाद भारतीय जनता का संघर्ष विभिन्न छिटफुट विद्रोहों में ही अभिव्यक्त हुआ, जिन्हें दवाना जपेक्षाकृत आसान था। यहाँ तक कि उन प्रदेशों के निवासियों ने भी, जो पहले अंग्रेजों के साथ सहयोग कर रहे थे और उन्हें मुक्तिदाता मानते थे, जब अंग्रेजों के शासनाधीन होने के बाद अपन पर किये जा रहे अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह किया। कुर्ग और नावणकोर इसके विशिष्ट उदाहरण थे।

श्रीरंगपट्टम की संधि (१७६२) के अंतर्गत कुर्ग के अंग्रेजों को दे दिये जाने के बाद भूतपूर्व शरणार्थी जमींदार (नायर और नम्बूद्री) वापस लौटने और अपनी जमीनों से मोपलों को निकाल बाहर करने लगे, जिन्होंने ये जमीन या तो रेहनदारों के रूप में उनसे ली थी या जिन्हें टीपू सुल्तान ने वहाँ बसा दिया था। अंग्रेज अधिकारियों ने इस आशा से जमींदारों की इन कार्रवाइया का समर्थन किया कि इससे हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच झगड़े शुरू हो जायेंगे। इसके साथ ही कंपनी ने भूमि को बढ़ा दिया और सालाना कर संग्रह का काम विभिन्न शक्तिशाली सामंतों को ठेके पर देन लगी।

१७६३ में राजस्व वसूली के लिए ठेका देने का समझौता नायरो के नेता पडसी के राजा के साथ नहीं जिसने इस अधिकार का दावा किया बल्कि उसके मामा के साथ किया गया। यह पडसी के राजा को अंग्रेजों के खिलाफ

प्रतिरोध आंदोलन संगठित करने के लिए खड़ा करने को काफी था। विद्रोहियों ने अग्रज कर-संग्रहण अधिकारियों को खदेड़ दिया। कंपनी ने कई अवसरों पर विद्रोहियों के खिलाफ अपनी फौजे भेजी लेकिन विद्रोही घन जंगलों में इतनी अच्छी तरह छिप जाते थे कि अग्रजों की कुछ नहीं बनी। १७६७ में कुर्गों की फौजों ने १,१०० सिपाहियों की एक अंग्रेजी टुकड़ी पर छापा मारकर उसे पराजित कर दिया। इसके बाद कंपनी ने पड़ोसी के राजा को आठ हजार रुपये की सालाना पेसन की घूम दे दी जिससे वह आंदोलन से अलग हो गया। विद्रोहियों के अन्य नेताओं ने संघर्ष जारी रखा लेकिन वे जंगल में छिपने तथा अपनी कार्रवाइयों को अंग्रेजी टुकड़ियों और यातायात मार्गों पर छिटफुट हमलों तक सीमित रखने के लिए विवश हो गये।

१८०० में एक और विद्रोह शुरू हो गया और पड़ोसी के राजा ने पुनः इसका नेतृत्व अपने हाथ में लिया। इस बार अंग्रेजी फौजों का नेतृत्व एक योग्य अंग्रेज कमांडर भावी ड्यूक आफ वेलिंगटन आर्थर वेल्लेजली कर रहा था। १८०२ में विद्रोहियों के सभी नेताओं को पकड़ लिया गया और उन्हें फासी दे दी गयी। अंग्रेजों ने जिन्होंने समझा था कि अब प्रतिरोध आंदोलन सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया गया है, राजस्व में तीव्र वृद्धि कर दी और जिस रूप लगान के बदले नकद लगान की नयी दर लागू कर दी। यह कदम सामान्य किसानों के लिए नुकसानदेह था। किसानों ने इसके जवाब में नया विद्रोह कर दिया। इस बार विद्रोह में मुख्य भाग लेनेवाले कुर्ग में एक क्षेत्र विशेष के निवासी थे। उन्होंने तूफानी हमला करके एक प्रमुख अंग्रेजी किले पनामरम पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने पर्वतीय दरों को अपने नियंत्रण में ले लिया और अंग्रेजों के संचार मार्गों पर आक्रमण करके समुद्रतट तक के पूरे इलाके के लोगों को अपने साथ ले लिया। अंग्रेज अधिकारियों को रिजायते देनी पड़ी, भूराजस्व घटाकर पहले जितना कर दिया गया और किसानों की अन्य मांगों को पूरा किया गया। १८०५ में जाकर ही उपनिवेशवादी विद्रोह को समाप्त कर पाये। अधिकांश विद्रोही अंतिम लड़ाई में मारे गये।

फिर १८१२ में, जब जिस रूप लगान अतंतु नकद लगान में परिवर्तित कर दिया गया, तो इस क्षेत्र में एक और विद्रोह भड़क उठा। लेकिन मालाबार तट से भेजी गयी सैनिकों ने उसे जल्दी ही कुचल दिया।

त्रावणकोर में भी घटनाओं का क्रम ऐसा ही रहा। वहाँ अंग्रेज उत्पीड़कों के खिलाफ संघर्ष का नेतृत्व १८०८ में दत्ताई (मुख्यमंत्री) वेलू तम्पी ने किया, जिसकी तीस हजार सैनिकों की विद्रोही सेना के पास १८ तोपें भी थीं।

लेकिन अंग्रेज अधिकारियों के पास इससे बड़ी फौजे थी। विद्रोहियों की दो बड़ी पराजयों ने युद्ध का निर्णय कर दिया और वलु तम्पी ने अपने ध्येय को असफल होता देख आत्महत्या कर ली। इसके बाद अंग्रेजी कमान ने विद्रोहियों का इतना निर्ममतापूर्वक दमन किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों ने भी इसकी निन्दा की।

दूसरा और तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध

अब मराठा राज्यों के जलावा दूरस्थ पंजाब में सिख राज्य ही भारत के वे भाग रह गये थे जिन पर अंग्रेजों का अधिकार होने से रह गया था। मैसूर की विजय के बाद (जिसमें मराठों ने कुछ हद तक स्वयं भी योगदान किया था) अंग्रेजों के लिए मराठा राज्यों के खिलाफ अपनी सभी फौज लामबंद करना संभव हो गया। सभी संभावित मित्रों से वंचित मराठे इस स्थिति में नहीं थे कि अपने भीषण शत्रु का डटकर मुकाबला कर सकें। इस प्रकार टीपू का पतन तत्काल मराठों के पतन का भी सूचक था।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में मराठा राजाओं के बीच कलह अतिव्याप्त थे। वे निरंतर एक-दूसरे के खिलाफ छोट-मोटे पड़यंत्र करते रहते थे और इस तरह अंग्रेजों के लिए उन्हें एक-एक करके विघटित और पराजित करना संभव बना रहे थे। १८०१ में ग्वालियर और इंदौर के राजाओं—दौलतराव सिंधिया (शिंदे) (१७६४—१८२७) और यशवतराव होल्कर (१७६७—१८११)—के बीच क्षेत्रीय मतभेदों के परिणामस्वरूप युद्ध छिड़ गया, जिसमें प्रत्येक पक्ष ने दूसरे के भूभाग पर आक्रमण कर दिया और रास्ते में कत्लआम और लूट-खसोट की। उस समय तक दोनों राजाओं की फौजों का पुनर्गठन किया जा चुका था घुड़सवार सेना की जगह यूरोपीय अफसरों की कमान में नियमित पैदल सेना की फौज की मुख्य शक्ति बन गयी थी। लेकिन यूरोपीय अफसरों की कमान में ये फौजी सिपाही भी अंग्रेजी फौजों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं थे क्योंकि अतएव वे जिस सर्वोच्च कमान, अर्थात् राजा और उसके सनापतियों के अधीन थे उसे तो यूरोपीय सैन्य प्रशिक्षण नहीं प्राप्त था। इससे जलावा अंग्रेज विभिन्न मराठा राजाओं के बीच लड़ाई भगड़े भडकाते रहते थे।

१८०२ में पूना की लड़ाई में होल्कर की सेना ने सिंधिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय (१७६६—१८१८) की संयुक्त सेनाओं का बुरी तरह पराजित किया। बाजीराव द्वितीय ने बसई भागकर अंग्रेजों की शरण ली और दिसम्बर

१८०२ में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिये जिसके अंतर्गत उसने महाराष्ट्र में कम से कम छ हजार की अंग्रेजी फौज रखना तथा उसके रख रखाव पर २६ लाख रुपये सालाना खर्च करना स्वीकार कर लिया। इसके अलावा उसने विदेशी मामलों को अंग्रेजी अधिकारियों की कड़ी देख-रेख में संचालित करने का भी वचन दिया।

इसका मतलब यह था कि महाराष्ट्र ने वस्तुतः अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया और वह अंग्रेजों का एक संरक्षित राज्य बन गया। इसके बाद अंग्रेजी फौज अविराम कूच करती हुई पूना पहुंची जहां उन्होंने पेशवा को गद्दी पर पुनः प्रतिष्ठित कर दिया। मराठा राज्यों पर पूना के अधिराजत्व के सबंध में गवर्नर जनरल वेलेजली ने घोषणा की कि पेशवा के साथ हस्ताक्षरित संधि सभी मराठा राजाओं के लिए बंधनकारी होगी। हालांकि सिधिया और होल्कर ने बसई की संधि को मानने से इन्कार कर दिया फिर भी वे एक दूसरे को सदेह की नजर से देखते थे और इसलिए अपनी कार्रवाइयों में ताल-मेल बिठाने में असमर्थ थे। इससे दूसरे आगल मराठा युद्ध में एक जबरदस्त बाधा उत्पन्न कर दी।

जनरल वेलेजली ने शुरू में होल्कर को नजरअदाज करने तथा सिधिया के खिलाफ अपनी सभी फौजों को जमा करने का निर्णय किया। उसने शीघ्र ही अहमदनगर जिसके किले को अभेद्य माना जाता था और इसके बाद निजाम तथा सिधिया के अधिकृत क्षेत्रों के बीच खानदेश में पार-पथों पर कब्जा कर लिया। हैदराबाद की सीमा के निकट असई में जनरल वेलेजली ने पांच हजार सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दो मराठा राजाओं सिधिया और नागपुर के शासक रघुजी भोसले, की संयुक्त फौजों का सामना किया। इसके बावजूद कि मराठा सैनिकों की संख्या अंग्रेजी सेना से सातगुनी अधिक थी वेलेजली ने उन पर आक्रमण कर दिया। इसके बाद जो लड़ाई हुई उसमें भोसले की सेना सिधिया को युद्ध का भार अकेले भूलने के लिए छोड़ते हुए पीछे हट गयी। परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों की विजय संभव हो गयी। वेलेजली ने भोसले का पीछा करना शुरू किया और सिधिया ने अपने अयोग्य मित्रों वचाने का कोई प्रयास नहीं किया। आरगाव में जा निर्णायक लड़ाई हुई उसमें भोसले की सेना पराजित हो गयी और नागपुर के मुख्य किले गाविलगढ़ पर कब्जा कर लिया गया। दिसम्बर १८०३ में भोसले ने देवगाव की संधि पर हस्ताक्षर कर दिया जिसके अनुसार नागपुर राज्य ने अपनी स्वतंत्रता छो दी और बंगाल तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के भूभागों के बीच अवस्थित बंटक प्रांत अंग्रेजों का सौंप दिया गया।

इसी बीच लेक के नेतृत्व में अंग्रेजी फौजों ने उत्तर में अलीगढ़ के किले पर कब्जा कर लिया था और दिल्ली के बाहर लड़ाई जीतने का वादा उसने दिल्ली और आगरा पर भी अधिकार कर लिया था। इन लड़ाइयों में सिंधिया की फौज फ्रांसीसी अफसरों पेरो और बुर्के की कमान में थी। लड़ाई समाप्त होने के बाद पेरो ने अलीगढ़ में और बुर्के ने दिल्ली के बाहर अंग्रेजों के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया। अब सिंधिया की फौजों की कमान मराठा जनरल अम्बाजी इंगले के हाथों में थी। लासवाडी (नासवाडी) की निर्णायक लड़ाई में मराठा सैनिक जी तोड़कर लड़े और उनमें से अधिकांश युद्ध क्षेत्र में घत रहे। सिंधिया की उत्तर में युद्धरत सेना नष्ट हो गयी। अंग्रेजों ने चम्बल नदी के उत्तर में उसके सभी भूभागों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अम्बाजी इंगले ने सिंधिया के साथ गहारी की और राजधानी ग्वालियर तथा उसके किले को अंग्रेजों को सौंप दिया। इस प्रकार ३० दिसम्बर, १८०३ को सिंधिया को मुर्जी अर्जुनगाव की संधि पर दस्तखत करने के लिए विवश होना पड़ा जिसके अनुसार उसे गंगा और यमुना के बीच अपने संपूर्ण क्षेत्रों से वंचित कर दिया गया और अहमदनगर तथा भंडौच भी अंग्रेजों को सौंप देने पड़े। उसे उन राजपूत रियासतों पर अपना अधिराजत्व छोड़ना पड़ा, जिन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन किया था और सहायक संधि के अंतर्गत एक अंग्रेजी टुकड़ी का रख-रखाव का खर्चा पूरा करने के लिए विवश होना पड़ा, जिसे उसके भूभाग की सीमा पर ब्रिटिश क्षेत्र में तैनात किया जाना था। अंग्रेजों ने दिल्ली की गद्दी पर मुगलवंशी शाह आलम द्वितीय के अधिकार को मान्यता दी, जो बूढ़ा था और जिस रूहेला ने अधा कर दिया था। लेकिन उसके हाथ में कोई वास्तविक सत्ता नहीं थी। ग्वालियर के किले और राजधानी को, जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे एक छोटी राजपूत रियासत मोहद के राजा को सौंप दिया गया।

सिंधिया की फौजों के पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने जनवरी १८०४ में होल्कर से मांग की कि वह उत्तर भारत से अपनी फौजों को वापस हटा ले और उन प्रदेशों में चौक बसूल करने के अधिकार के सभी दावे छोड़ दे। होल्कर ने इन मांगों को मानने से इन्कार कर दिया और सिंधिया के साथ एक संधि करने की कोशिश की, लेकिन तब तक अंग्रेजों ने सिंधिया पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया था।

१८०४ में होल्कर के साथ युद्ध शुरू हुआ। प्रारम्भिक चरणों में होल्कर सकीर्ण मुकुंदरा दर्रे में एक अंग्रेजी फौज को पराजित करने और भरतपुर के

राजा के साथ मिलकर दिल्ली पर भी घेरा डालने में सफल हुआ। लेकिन वह इस अच्छी तरह से किलेबंद नगर को सर नहीं कर सका और अंततः पीछे हट गया। इसी समय अंग्रेजी सेना ने आक्रामक हमला शुरू कर दिया और होल्कर के किले एक के बाद एक गिर गए। इसी बीच भरतपुर के राजा ने अंग्रेजों से मुलह कर ली और होल्कर पंजाब भाग गया।

मराठों के खिलाफ युद्ध में काफी ससाधनों को भ्रूंकना पड़ा था और कंपनी के हिस्सेदार अपने लाभार्थों के बारे में चिंतातुर हो रहे थे। नए कार्यकारी गवर्नर-जनरल जार्ज बालों (१८०५-१८०७) ने इस आशा में ग्वालियर सिंधिया को वापस लौटा दिया तथा होल्कर को चम्बल नदी के दक्षिण में उसके भूभाग वापस कर दिये कि इन दोनों राजाओं की शक्ति अपने अधीनस्थ उन राजपूत राजाओं के साथ लड़ने में क्षीण हो जायेगी, जिन्होंने पहले युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की थी। मराठा प्रदेशों में सचमुच परस्पर विनाशकारी संघर्ष पुनः भड़क उठा। सिंधिया और होल्कर के पास बड़ी सेनाएँ थीं लेकिन अब उनसे सकुचित राज्य इन सेनाओं के रख-रखाव के लिए आवश्यक ससाधन प्रदान करने में असमर्थ थे। परिणाम यह हुआ कि भाड़े के सैनिक लगभग लूट-खसोट के जरिये ही अपनी जीविका चलाने लगें। वे गांवों और नगरों पर आक्रमण करते-रास्ते में लोगों को बर्बरता से मारते और हत्याएं करते थे तथा जिन चीजों को नहीं ले सकते थे उन्हें नष्ट कर देते थे।

अक्सर निर्धन किसानों के पास पिडारियों के नाम से कुख्यात लुटेरों में शामिल होने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता था। उनका नेतृत्व होल्कर का एक भूतपूर्व सेनापति अमीर खाँ रहेला जिसने १८०४ में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में ख्याति प्राप्त की थी, करीम खाँ जो होल्कर से ही सम्बन्ध था सिंधिया का एक भूतपूर्व सेनापति चित्तू और बसील मुहम्मद जो भोपाल के शासक की सेवा में रह चुका था, कर रहे थे। पिडारियों की सेना द्रुत गति से बड़ी और अंततः विध्वस्त राजपूत और मराठा राज्यों में अनाज का अभाव उत्पन्न हो गया।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने पिडारियों के मामला में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने १८१६ में कंपनी के अधीनस्थ उत्तरी सरकार प्रदेश पर आक्रमण किया, जहाँ इसके परिणामस्वरूप राजस्व में गंभीर बड़ी तब्दी स गिरावट आ गयी, तो अंग्रेज अधिकारियों ने पिडारियों को समाप्त करने का निर्णय किया। सर्वप्रथम १८१७ में अंग्रेजों ने पेशवा का पूना में एक दूसरी संधि पर दस्तखत करने के लिए विवश किया। उसने मराठा राजाओं पर

अपना अधिराजत्व त्याग दिया, कोकण प्रांत अंग्रेज़ों का दे दिया और अन्य रियासतों के साथ सभी मामलों का संचालन ब्रिटिश रजिस्ट्रार के ज़रिये करने का दायित्व ग्रहण किया। नागपुर न भी अंग्रेज़ों के साथ एक सहायक संधि की। सिंधिया के सामने भी एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने के ज़वाबा कोई चारा नहीं रह गया जिसने उसे पिंडारियों के खिलाफ अभियान में अपनी फौज अंग्रेज़ों को मुलभ करने के लिए विवश कर दिया। इससे ज़वाबा उस राजपूत रियासतों से तीन साल तक नज़राना वसूल न करने और अपनी नैकनीयती के बचन के रूप में असीरगढ़ तथा हिंदिया के किला का अंग्रेज़ों को सौंप देने के लिए सहमत होना पड़ा। मतलब यह कि अब अंग्रेज़ों ने सभी मराठा राजाओं को अपनी मुठ्ठी में कर लिया था और पिंडारियों के खिलाफ अभियान के लिए तैयारी शुरू कर दी।

लेकिन अंग्रेज़ी फौजों के एक बड़े भाग के महाराष्ट्र से प्रस्थान करने के साथ पूना के मराठों ने विद्रोह कर दिया। उनके इस विद्रोह में नागपुर भी शामिल हो गया। इस स्थिति में अंग्रेज़ों ने मराठों के खिलाफ जब से भारत में विजय युद्ध शुरू हुआ, तब से सबसे बड़ी सना भेजी। इसमें एक १२० हजार सैनिक (जिनमें १३ हजार अंग्रेज़ थे) और ३०० तोप थी। खडकी, सीता बल्दी, नागपुर, सालीया घाट, आप्टी और शिवनी की लड़ाइयों में मराठे पराजित हुए। १८१८ में अंत में पेशवा ने आत्म समर्पण कर दिया और तत्कालीन गवर्नर-जनरल लार्ड मायरा ने, जिसे मराठों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में नवसंस्थापित उपाधि मार्क्विस् आफ हेस्टिंग्स प्रदान की गयी थी, पेशवा पद को ही समाप्त करने का निर्णय किया, ताकि मराठा एकता के उस प्रतीक का कोई नाम निशान न रह जाये। फिर सतारा और कोल्हापुर के छोट राज्या को छोड़कर जिन्हे शिवाजी के राजनीतिक रूप से प्रभावहीन उत्तराधिकारियों को दे दिया गया, संपूर्ण महाराष्ट्र को बम्बई प्रेसिडेंसी में मिला दिया गया। पिंडारियों के एक नेता अमीर खा ने तुरंत अपनी सेना विघटित करना स्वीकार कर लिया जिसके बदले में अंग्रेज़ों ने उसे टोक की छोटी सी रियासत "उपहार" में दे दी। लेकिन अन्य पिंडारी नेताओं ने प्रतिरोध करने की कोशिश की।

अंग्रेज़ी फौजों में फैले हैजे के भीषण प्रकोप के बावजूद जिसने नौ हजार सैनिकों की जान ले ली थी, अंग्रेज़ों ने पिंडारियों का पीछा करना नहीं छोड़ा। होल्कर की फौज के कमांडरों ने (अब अपने नेता के पागल हो जाने के बाद) पिंडारियों की सहायता करने की कोशिश की। लेकिन होल्कर की सेनाएँ भी

महीदपुर की बड़ी लड़ाई में पराजित हो गयी। इसके बाद पिडारी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ में विभक्त हो गयी और उन्हें नमश नष्ट कर दिया गया। करीम शाह ने आत्म-समर्पण कर दिया और उसे गारखपुर के निकट एक जागीर दी गयी। वसील मुहम्मद ने ब्रिटिश जल में आत्महत्या कर ली और चित्तू को जंगल में एक बाघ ने खा डाला।

मराठों का अधीनोत्तरण अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय में मुख्य अध्याय की समाप्ति का परिचायक था। पंजाब की विजय का अंतिम अंग्रेजी फौजी अभियान तीस साल के बाद शुरू हुआ।

अठारहवीं शताब्दी के अंत और उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में भारत में औपनिवेशिक अधिकारियों की नीतियाँ

अंग्रेजों द्वारा भारत की विजय के दश में केवल राजनीतिक स्थिति को ही नहीं, बल्कि आर्थिक स्थिति का भी बदल दिया। पहले के विजेताओं के विपरीत, जो यहाँ आकर बस गये थे और फिर स्थानीय आबादी में घुल-मिल गये थे ब्रिटिश ने जिसमें पूँजीवादी विकास के पथ पर चलना शुरू कर दिया था भारत को धन-दौलत को लूटकर उसे अपने देश भेजने का एक स्रोत ही समझा। अंग्रेजों ने शोषण की जिन विधियों का इस्तेमाल किया, उनमें हरफर के बावजूद भारत हमेशा ब्रिटिश साम्राज्य के केन्द्र का एक पुच्छला बना रहा।

विजय के दौर में भारत से संपदा का जो निर्यात शुरू हुआ वह एक ऐसे निरंतर आर्थिक अपवाह में परिवर्तित हो गया, जिसने भारत का खून चूसकर उसे कगाल बना दिया। पंद्रहवीं शताब्दी में भी अफनासी निकीतिन ने भारतीय जनता की निर्धनता का उल्लेख किया था लेकिन औपनिवेशिक काल के दौरान यह निर्धनता और भी भयंकर हो गयी। अंग्रेजों के आने के बाद बंगाल में पहला अकाल १७७० में पड़ा जिसने लगभग एक करोड़ लोगों की जान ले ली। तब से अकाल, जिसके साथ-साथ जकसर हैजा, प्लेग और अन्य दैवी आपदाओं का पहलू टूट पड़ता था, भारतीय जीवन का एक सामान्य लक्षण बन गया।

औपनिवेशिक भारत की जनता अपनी आर्थिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन लाने की स्थिति में नहीं थी। दशक का संपूर्ण आगामी इतिहास औपनिवेशिक जुए से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का इतिहास है।

विजय के वर्षों में अंग्रेजों ने विभिन्न भारतीय शासकों और सामंतों के सजावों की लूट से प्राप्त अपार संपदा का स्वदेश को निर्यात किया। मिसाल के लिए श्रीरंगपट्टम के पतन के बाद साधारण फौजी सिपाहियों ने भी हीर जवाहरातों से अपनी जेबें भर ली थीं। ब्रिटिश सत्ता के मजबूती से स्थापित हो जाने के बाद शोषण की दूसरी अवस्था शुरू हुई। औपनिवेशिक राजस्व का मुख्य स्रोत किसानों से प्राप्त भूमि कर था। लेकिन अंग्रेजों द्वारा भूराजस्व की ऐसी प्रणाली स्थापित करने के सभी प्रयास असफल रहे कि जो कृषि की प्रगति में सहायता करती। भूराजस्व की उनकी सभी प्रणालियों—बंगाल में स्थायी बंदोबस्त दक्षिण भारत में रयतवारी उत्तर भारत में मौजदवार और पंजाब में ग्राम समुदाय प्रणाली—पर यही बात लागू होती थी। प्रणाली विशेष के लागू होने का खयाल किये बिना औपनिवेशिक सत्ता न अधिक से अधिक भूमि-कर वसूल किया और किसानों के पास, जिनके पास मात्र गुजर बसर करने लायक ही बच पाता था, कृषि-उपकरणों और विधियों को सुधारने के लिए कोई ससाधन नहीं थे। सामंती भारत में सभी राजस्व प्रणालियों में उत्तार-चढ़ाव आता रहता था। प्राकृतिक विपत्तियों के समय में अथवा कीमती में तेजी से गिरावट आने पर कर की मांग को कम कर दिया जाता था, क्योंकि यह सामंतों के हित में नहीं था कि खेती का विनाश हो जाय। औपनिवेशिक सरकार के अंतर्गत निश्चित कर निर्धारित किये जाते थे और उनकी वसूली की ही जाती थी चाहे परिस्थितियाँ कितनी ही प्रतिकूल क्यों न हों। पहले जब कोई चारा नहीं रह जाता था, तो सामंती भूस्वामी अपने काश्तकारों को ऋण (जिसे मुगल भारत में तकावी कहा जाता था) भी प्रदान करते थे। कहना अनावश्यक है कि औपनिवेशिक अफसर ऐसे मामलों से कोई सरोकार नहीं रखते थे उनका काम सिर्फ राजस्व वसूल करना था। परिणाम यह हुआ कि औपनिवेशिक भारत में किसानों की स्थिति सामंती काल से भी बदतर हो गयी।

अधिक से अधिक राजस्व सुनिश्चित करने के लिए अंग्रेज अधिकारियों ने, जिन्होंने तीन विभिन्न भूकराधान प्रणालियाँ लागू कीं, जो प्रयोग किये, उनसे भारतीय किसानों का बड़ी क्षति पहुँची। इस तरह का पहला प्रयास कार्नवालिस ने किया।

स्थायी बंदोबस्त

१७६३ में गवर्नर जनरल कानवालिस ने अपने बरिष्ठ अमैनिक् अधिकारियों की मताह की उपधा रखते हुए अचानक तत्काल में एक कानून द्वारा स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था का लागू किया। सामान्य रूप से यह कानून जमींदारों के संबंध में फिर्मा फामिना द्वारा प्रस्तुत विचारों का अमली मूरत प्रदान करता था। कानवालिस ने अनुसार उसका कानून भारतीय जमींदारों को पैतृक भूस्वामियों के रूप में तथा उनके लिए मान्यता प्रदान करता था। इसका साथ ही जमींदारों का उस भूराजस्व का ८/१० भाग सञ्चालन में जमा करना था जो उन्होंने १७६० में वसूल किया था और गारन्टी में वसूल लगान से निरपेक्ष यही रकम सदा के लिए निश्चित कर दी गयी। भुगतान न करने की स्थिति में जमींदारों की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। इस कानून का लागू करके कानवालिस ने यह मुनिश्चित करने का प्रयास किया कि भविष्य में सञ्चालन में हमारा राजस्व के रूप में बहुत धन आता रहे। वह जमींदारों को कृषि के अपेक्षित विकास और लगान की नगद राशि में वृद्धि के फलस्वरूप प्राप्त हानवानी अतिरिक्त आय पर कर की छूट देकर स्थानीय आबादी में औपनिवेशिक सरकार के प्रति वग समर्थन भी प्राप्त करना चाहता था।

किसी व्यवहार में इस कानून ने भूमि पर किसानों के सामंती अधिकारों का समाप्त करके उस जमींदारों की निजी संपत्ति बना दिया। जब किसी जमींदार की जमींदारी नीलाम की जाती थी तो लगान की रकम के संबंध में जमींदार और किसानों के बीच पहले के सभी समझौतों का मसूख मान लिया जाता था और नये जमींदारों का लगान बढ़ाने का अधिकार था बशर्ते कि वह ऐसा चाहें। मार्क्स के शब्दों में "कानवालिस और पिट ने कृत्रिम ढंग से बंगाल की ग्रामीण आबादी का स्वत्वहरण किया।" * कानवालिस के कानून ने केवल किसानों के भूस्वामित्व के पूर्ववर्ती अधिकारों को समाप्त ही नहीं किया, बल्कि किसानों की विधियाँ में सुधारों का प्रचलन भी रोक दिया, क्योंकि ऐसे सुधारों के परिणामस्वरूप लगान में और वृद्धि ही हुई होती। बंगाल में कृषि में अवनति जान लगी और उसके किसानों की गिनती संपूर्ण भारत के सबसे गरीब लोगों में होने लगी।

जमींदारों के लिए भूलगान वसूल करने के अपने अधिकारों को ऐसे

* Karl Marx, *Notes on Indian History* p 118

उप पट्टेदारो को बेच देना एक आम प्रथा बन गयी, जो फिर उन्हें और भी बड़ी रकम लेकर दूसरे पट्टेदारो को बेच देते थे। इसका एक कुख्यात उदाहरण बंगाल का सबसे शक्तिशाली जमींदार बर्दवान का राजा प्रस्तुत करता था। उसकी जमींदारी में पाच-छ उप-पट्टेदारो का एक नियमित सोपान बन गया था। इनमें से प्रत्येक पट्टे पर प्राप्त अपनी भूमि को और भी ऊँची कीमत लेकर दूसरे पट्टेदार को बेच देता था। इस तरह से उप पट्टेदारो की एक लंबी शृंखला बन गयी थी जिनके अधिकार पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते थे।

किसानों के सामंती शोषण से प्राप्त राजस्व को जमींदार आम सामंती ढंग से खर्च करते थे यानी उसे अनुत्पादक कार्यकलापो (मनोरंजन, सामंती नौकर-चाकरों के रख रखाव आदि) पर उड़ा देते थे। उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के अनुसार जमींदारों की जाय मुफ्तखोरो और निठल्लो के भरण पोषण नौकरो और अगरक्षको, वेश्याओं, इलाक के अन्य जमींदारों के मनोरंजनार्थ आयोजित दावतों और ब्राह्मणों के सत्कार पर खर्च की जाती थी। सब कुछ खाने-पीने पर उड़ा दिया जाता था और उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए अलग कुछ नहीं रखा जाता था और एक भी ऐसा गांव नहीं था जहाँ जमींदार अथवा मालगुजार न सुधारों पर पैसा खर्च किया हो।

कभी कभी जमींदार किसानों की घोर गरीबी के कारण उनसे लगान की निर्धारित आवश्यक रकम नहीं वसूल कर पाते थे। इसके फलस्वरूप राजस्व की अदायगी न करने पर जमींदारों की जमींदारियों की नीलामी द्वारा बिक्री न एक व्यापक प्रक्रिया का रूप ग्रहण कर लिया। नीलामी से बिकनवाली जमीनों को ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय कारिन्दे अदालतों के कर्मचारी और बड़े महाजन खरीद लेते थे। इस तरह जमींदारों का एक नया वर्ग प्रकट हुआ जो नगरों में रहनवाले ऐसे लोगों से बना था जो पुरानी सामंती विधियों के जरिये किसानों का शोषण करते थे और जमींदारों की जमींदारियाँ के अभिग्रहण की पूँजी निवेश का एक ऐसा रूप समझते थे कि जो महाजनों से कम लाभकारी नहीं था।

इन प्रक्रियाओं के संबंध में कार्ल मार्क्स ने लिखा है, “‘बदोबस्त’ के परिणाम रैयतों की ‘सामुदायिक और निजी संपत्ति’ की इस लूट का पहला नतीजा भूस्वामियों (उन पर थापे गये) के खिलाफ रैयतों के स्थानीय विद्रोहों का ताता बढ़ जाना, जिनके परिणामस्वरूप कुछ मामलों में जमींदारों का निष्कासन और उनकी जगह ईस्ट इंडिया कंपनी का मालिक के रूप में आगे

आना, अन्य मामला में जमींदारों का दरिद्रीकरण और कर की बढ़ावा रकमों तथा निजी ऋणों के भुगतान के लिए उनकी जमींदारियों की अनिवार्य या स्वेच्छिक रूप से बिक्री। नतीजा यह हुआ कि प्रात की भूसंपत्ति का अधिकांश तेजी से ऐसे मुठ्ठी भर शहरी पूँजीपतियों के हाथों में चला गया, जिनके पास अतिरिक्त पूँजी थी और जो उसे तत्काल भूमि में लगा देते थे।” *

बंगाल में किसानों के दरिद्रीकरण ने उन्हें हथियारबंद विद्रोह करने के लिए विवश कर दिया। कभी कभी विद्रोही किसानों का नतुत्व ऐसे भूतपूर्व जमींदार करते थे, जिन्हें अपनी जमीनों से वंचित कर दिया गया था। ऐसे मामला में विद्रोही किसान पूरे जिले के समर्थन पर निर्भर कर सकते थे और उनका आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए आंदोलन का रूप ले लेता था। उदाहरणार्थ १७६५ में पानसेत में यही हुआ जहाँ भूतपूर्व जमींदार ने स्थानीय किसानों के साथ मिलकर एक नए जमींदार को तब तक काबिज होने से रोके रखा जब तक अंततः उसने वैध मालिक के अपने अधिकारों को पुनः बहाल नहीं करवा लिया। इसी तरह की घटनाएँ १७६८ में रायपुर में और १७६६ में बालासोर में भी हुईं। १७६६-१८०० में किसानों ने नया भूमि-कर लागू करने के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अनेक नगरों और गावों पर कब्जा कर लिया और मिदनापुर नगर में घुसने का खतरा प्रस्तुत कर दिया। परिणामस्वरूप यह कर समाप्त कर दिया गया और जमींदारियों की जबरदस्ती बिक्री पर रोक लगा दी गयी। ये विद्रोह स्वतः स्फूर्त होते थे इनका स्वरूप स्थानीय था और इस तरह उन्हें जल्दी से दबा दिया जाता था। लेकिन वे कार्नवालिस की भूकराधान प्रणाली के लागू होने के बाद उत्पन्न उस कठिन स्थिति को व्यक्त करते हैं, जिसमें किसानों ने (और सामंती परिवारों ने भी) अपने को फसा पाया।

इस स्थायी बदोवस्त को अमल में लाकर ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने आर्थिक परिवर्तनों की उस प्रक्रिया के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान किया जो बंगाल की विजय के परिणामस्वरूप शुरू हुई थी। अंग्रेज विजेताओं ने शासक सामंती वर्ग को राजनीतिक सत्ता से वंचित कर दिया था और अपने पूँजीवादी देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सामंती भारत की सामाजिक-आर्थिक व्यवस्था को रूपांतरित करना शुरू कर दिया था।

* Karl Marx *Notes on Indian History* p 120

रयतवारी प्रणाली

अठारहवीं शताब्दी के अंत में जंगल न मद्रास प्रसिडसी में भी स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली लागू की। नरिन मैसूर से अधिगृहीत भूभाग में उपनिवेशवादी उन सामंता की जमीन पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए तैयार नहीं थे जो अभी कुछ समय पहले तक उनके खिलाफ लड़ रहे थे। इस वजह से १७६३ में वहां भूकर की एक दूसरी प्रणाली लागू की गयी, जो बाद में रयतवारी प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। १८१८ से १८२३ की अवधि में इस प्रणाली को विस्तृत करके मद्रास प्रसिडसी के उन भागों में भी लागू कर दिया गया जिनमें स्थायी बंदोबस्त अभी तक लागू नहीं हुआ था।

रयतवारी प्रणाली के अंतर्गत ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने जमींदारों का नहीं बल्कि मीरासदारा (अर्थात् ग्राम समुदायों के उन सदस्यों का, जो दाययोग्य हिस्सों के मालिक थे) और किसानों के उन सभी वर्गों को वैध भूस्वामियों के रूप में मान्यता प्रदान की, जिन्हें मीरासदारों के रूप में वही अधिकार तो प्राप्त नहीं थे लेकिन जो राज्य को भूराजस्व सीधे अदा करते थे। अंग्रेजों के आगमन के पहले भी कुछ इलाकों में कई मीरासदार क्षुद्र सामंतों के रूप में प्रकट हो चुके थे और कभी-कभी तो पूरा का पूरा गांव एक मीरासदार की शक्ति के अधीन आ जाता था। वह पहले राज्य के हित में और फिर अपने फायदे के लिए राजस्व वसूल करता था। इस प्रकार वह धीरे-धीरे एक ऐसे छोटे भूस्वामी में परिवर्तित हो गया, जिसकी जमीनों को अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत उसकी निजी संपत्ति माना जाने लगा। ग्रामीण आबादी के निम्न सत्तारों (अन्य जिलों से हाल ही में आये किसानों के अधिकांश, दासों और अछूत दस्तकारों) को बहुत कम अधिकार प्राप्त थे। पहले स्थानीय प्रधानों के अनुसार उन्हें तब तक जमीन से वेदखल नहीं किया जा सकता था, जब तक वे अपने दायित्वों को पूरा करते रहते थे और ग्राम समुदायों के मुखियाओं को अपनी काशता के लिए आवश्यक लगान देते थे। अब अधिकांश मामलों में उन्हें भूमि पर अपने अधिकारों से वंचित कर दिया गया और वे अधिकार-रहित काशतकार अथवा बटाईदार बन गये। उनकी काशतों पर लगान कभी भी बढ़ाया जा सकता था और उन्हें कभी भी वेदखल किया जा सकता था।

रयतवारी प्रणाली के अंतर्गत चरागाहों और परती भूमि को, जिन पर पहले ग्राम समुदाय का अधिकार था, अब राज्य ने जब्त कर लिया। इस तरह किसानों को उनमें अपने जानवरों को निशुल्क चराने और ईंधन के लिए

लकड़ी इकट्ठा करने के अवसर से वंचित कर दिया गया। अपने दृष्टिकोण को इस सिद्धांत पर आधारित करते हुए कि भूमि औपनिवेशिक राज्य की संपत्ति है अंग्रेज अधिकारी रैयतों को अपने ऐसे स्थायी काश्तकार मानने लगे जिनसे मानो उन्हें लगान की कोई भी रकम मागने यानी उन पर मनमाने राजस्व की मांग थोपने का अधिकार था। व्यवहार में इसका मतलब यह था कि उस अधिकतम रकम को वार्षिक राजस्व निश्चित किया गया जिसे भारतीय किसान अदा कर सकता था, बशर्ते कि परिस्थितियाँ इष्टतम हों। मद्रास राजस्व विभाग के अभिलेखों के अनुसार रैयतवारी स्थापित करने के पहले प्रयासों ने लगभग हर ही मामले में देश से सरकारी वसूली को बहुत बढ़ा दिया। किसानों के लिए इतना अधिक राजस्व देना लगभग असंभव था और उन पर राजस्व का बकाया निरंतर बढ़ता गया। उन्नीसवीं शताब्दी के दौरान जब-जब राजस्व मांग का पुनरीक्षण किया गया तब-तब अंग्रेज अधिकारियों को बकाया रकम मसूख करने और कराधान की दर को कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

भारत में अंग्रेज अधिकारियों ने १८१८ से १८५५ तक और बाद में भी भूकराधान के संपूर्ण इतिहास को कराधान दर में भारी कटौतियाँ करने और बकाया राशियों को मसूख करने की लगातार और न्याय्य मांगों का इतिहास माना है। यह रैयतों से मागे गये जतिशय भूमि करों का परिणाम था। बंगाल में प्रचलित प्रणाली और रैयतवारी प्रणाली में मुख्य अंतर यह था कि बंगाल में ज़मींदारों को भूस्वामी माना जाता था जब कि रैयतवारी प्रणाली में अंतर्गत भूस्वामी मुख्यतया किसान थे। हालांकि दक्षिण भारत में किसानों को अपनी ज़मीनों का मालिक मान लिया गया था लेकिन तब तक भूमि अपना मूल्य गवा चुकी थी। यह ब्रिटिश पूँजीपतियों द्वारा पहले सामंती और बाद में अर्ध-सामंती विधियों से औपनिवेशिक मुनाफे निचोड़ने का परिणाम था।

मौज़ावार प्रणाली

मध्य भारत के उन भागों में, जिन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों के खिलाफ युद्धों के दौरान जीता था और बंगाल प्रेसिडेन्सी के तथाकथित ऊपरी प्रांत (वर्तमान उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश) के रूप में अलग कर दिया गया था जो प्रणाली लागू की गयी वह मौज़ावार जयवा मालगुजारी प्रणाली के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह इस अर्थ में भूमि प्रशासन की अन्य प्रणालियों से

भिन्न थी कि इसमें समग्र रूप में ग्राम समुदाय का एक वित्तीय इकाई और भूस्वामी माना जाता था। फिर भी प्रत्येक अलग-अलग खेत पर कर लगाया जाता था और एक भी काश्तकार के राजस्व में वकाया रह जान पर पूरा गाव की जमीन समग्र रूप में नीलाम कर दी जाती थी। इन जमीना का सामान्यतया अदालती और माल विभाग में अधिकारी खरीद लेते थे और इस तरह वे जमींदार की हैसियत प्राप्त कर लेते थे। वे बंगाल में जमींदारों से केवल इस बात में ही भिन्न थे कि उन्हें जो रकम खजाने में देनी पड़ती थी, उस समय समय पर पुनरीक्षण करके बढ़ा दिया जाता था।

उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक भारत पर अंग्रेजों की विजय के आर्थिक परिणाम

अंग्रेजी शासन के परिणामस्वरूप सबसे पहले तो पुराने सामंती परिवारों का अपकर्ष हुआ तथा सामंती फौजों बड़े सामंती अहलकारों और नौकर चाकरों के अमलों का विघटन हुआ। इससे जीवन की उस संपूर्ण पद्धति को बदल दिया, जिसे भारत के सामंती वर्ग सैकड़ों वर्षों से अपनाये हुए थे। इसने अनगणित दस्तकारों की स्थिति को भी प्रभावित किया जो सामंती परिवारों की आवश्यकताओं को पूरा करते थे। मिसाल के लिए बंगाल में ढाका नगर ने अपना वह पुराना महत्व खो दिया जो उसे अपने निवासियों की बढ़िया कीमती वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता की बदौलत प्राप्त हुआ था। जो दस्तकार शहरों को छोड़कर गाव नहीं चले गये उनका कंपनी बुरी तरह शोषण करती थी, क्योंकि उन्हें बंगाल और दक्षिण भारत में निजी व्यापारियों को अपनी वस्तुएं बेचने की अनुमति नहीं थी। अठारहवीं शताब्दी के अंतिम दशक में कंपनी के कारिन्दों द्वारा पिटाई के परिणामस्वरूप कई दस्तकार मर तक जाते थे। साप्ताहिक कोटा पूरा न होने की हालत में कंपनी के कर्मचारी बुनकरों को जेल में बंद कर देते थे और उन्हें खाना पानी नहीं देते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ तक भारत से ब्रिटेन को कपड़े का निर्यात होता रहा लेकिन यह निर्यात एक संगठन के रूप में कंपनी द्वारा नहीं, बल्कि उसके अलग-अलग कर्मचारियों द्वारा निजी व्यापारियों की हैसियत से किया जाता था। उन्नीसवीं शताब्दी के आरम्भ के बाद ब्रिटेन को भारतीय वस्त्रों का निर्यात बढ़ ही गया और इसके स्थान पर ब्रिटिश सूती मिलों को

सूत का निर्यात किया जाने लगा। अठारहवीं शताब्दी के अंत में बंगाल में रेशम के कीड़ों के पालन और शोरे तथा नमक के उत्पादन में कमी करने के लिए एक दूसरा कदम उठाया गया। इस परिस्थिति में जब कि हस्तशिल्पों का आम तौर पर पतन हो रहा था और दस्तकारों की संख्या में तेजी से कमी हो रही थी, अंग्रेजों के अधीन बंगाल में स्थापित उत्पादन का एकमात्र नया क्षेत्र, जिसने स्थानीय श्रमिकों को कार्य प्रदान किया, कलकत्ता पोत कारखाने में पोत निर्माण था। यह उद्योग अनन्य रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में था। पोत कारखाने में निर्मित अधिकांश पोतों का उपयोग चीन के साथ व्यापार में किया जाता था। आर्थिक कार्यकलापों पर कंपनी की सख्त जकड़ ने भारतीयों को बड़े पैमाने के वाणिज्यिक और वित्तीय कार्यों से बाहर निकाल दिया।

दक्षिण भारत में कृषि दस्तकारी और वाणिज्य में सबूद्ध परिस्थितियाँ बंगाल में उत्पन्न परिस्थितियों से कुछ भिन्न थीं। युद्धों और विध्वंस के परिणाम-स्वरूप देश के दक्षिणी भाग में काश्त जमीन के कुल क्षेत्र में, विशेष रूप से उस जमीन में, जिसमें पहले औद्योगिक फसलें बोयी जाती थी, ह्रास आया था। अंग्रेजों के आने से पहले जो सिचाई प्रणालियाँ बनायी गयी थी वे जीर्णोद्धार हो गयी थीं। जहाँ तक दस्तकार आबादी का संबंध था, दक्षिण भारत में बुनकरों पर अत्याचार उतना निर्भर नहीं था जितना बंगाल में था, क्योंकि १८१८ के पहले मद्रास प्रेसिडेन्सी के इर्दगिर्द ऐसे स्वतंत्र भारतीय भूभाग थे जहाँ दस्तकार भागकर शरण प्राप्त कर सकते थे। व्यापार के क्षेत्र में बजारों की भूमिका जो भारतीय फौजों को लूट के माल के बदले में खाद्य सामग्रियों की पूर्ति किया करते थे, जब अनेक सामंती फौजे विघटित हो जाने के बाद पहले की तरह महत्वपूर्ण नहीं रह गयी थी। मद्रास के चेट्टी जाति के व्यापारी और जैन धीरे-धीरे ब्रिटिश व्यापारियों के देशी दलाल बन गये। अठारहवीं शताब्दी के अंत में बम्बई के पारसी व्यापारियों और महाजनो के बीच महत्वपूर्ण भूमिका जमा करने लगे। अंग्रेजों ने बंगाल में भारतीयों को बड़े पैमाने के वाणिज्य और ऋण तथा वित्तीय कारबार से जिस हद तक बहिष्कृत कर दिया था, उस हद तक वे मद्रास में नहीं जा पाये।

मराठा युद्धों के अंत तक बम्बई एक छोटा सा ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र था और अंग्रेज वहाँ केवल मराठा प्रदेशों में बसे गुजराती व्यापारियों की सहायता से ही निर्यात के लिए माल प्राप्त कर पाते थे। अंग्रेज गुजराती व्यापारियों (और बाद में मारवाड़ी व्यापारियों) से दलालों का काम करवाना चाहते

थे और उन्होंने इन विचौलिया को इसकी काफी अनुकूल परिस्थितिया प्रदान की। इसके बावजूद कि मराठा भूभाग के अग्रजा द्वारा जीत जान के बाद गुजराती व्यापारियों के लिए अब महाराष्ट्र में राजस्व संग्रह की ठकनारी और उसके हस्तांतरण का लाभदायी धंधा करना संभव नहीं रहा, उन्होंने अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधिया तेज कर दी। उन्होंने किसानों का शोषण और गुलामी का शिकार बनाया, ब्रिटिश फार्मा के भागीदार बन गए, ठेके पर निर्यात के लिए कृषिजन्य माल और हस्तनिर्मित का सामान जुटाने लगे और बम्बई की आबादी और अंग्रेजी फैक्ट्रियों के लिए उपभोग की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने लगे। बाद में उन्नीसवीं शताब्दी के पहले तीन दशकों के दौरान गुजराती व्यापारियों ने स्थानीय भारतीय बाजारों में ब्रिटिश मालों की बिक्री के लिए विचौलियों का काम किया। वे मालवा से चीन को अफीम और ब्रिटेन को रुई का निर्यात करते थे और अपने कारखानों में जहाज बनाते थे। बम्बई के देशी दलाल बड़ी मात्रा में पूंजी जुटा सकते थे और इससे नये व्यापारिक गृहों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। उन्नीसवीं शताब्दी के पांचवें दशक के अंत तक महाजनी भारतीय हाथों में ही बनी रही।

औपनिवेशिक प्रशासन का ढांचा

भारत के नये उपनिवेश में परिणत होते जाने के साथ-साथ कंपनी की नीति अधिकाधिक ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीपति वर्ग द्वारा औपनिवेशिक मुनाफों का एक हिस्सा प्राप्त करने के संघर्ष के परिणामों से निर्धारित होने लगी। यह संघर्ष भारत के प्रशासन में ब्रिटिश संसद की बढ़ती भूमिका में अभिव्यक्त हुआ। लगभग हर दस वर्षों के उपरांत कंपनी के चार्टर (अधिकार पत्र) का नवीकरण होता था। हर बार यह घटना ब्रिटेन में भयंकर राजनीतिक संघर्ष को प्रकट करती थी।

१७७३ में कंपनी के मामले में ब्रिटिश संसद का प्रथम हस्तक्षेप उसी वर्ष पारित रज्यूलेटिंग ऐक्ट में अभिव्यक्त हुआ। इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार गवर्नर-जनरल बंगाल काउंसिल और कलकत्ता स्थित सर्वोच्च न्यायालय के सदस्यों को कंपनी नहीं, बल्कि सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाने लगा। १७८४ में जब चार्टर संसद में पुनर्विचार के लिए फिर आया, तो जिन व्यापारियों का कंपनी की व्यापारिक इजारेदारी के कारण भारत में प्रवेश प्रतिबंधित था, उन्होंने कंपनी के खिलाफ खूब ज़हूर उगला, जैसा कि 'नवाबों'

(यह शब्द उन लोगो के लिए इस्तेमाल किया जाता था जो भारत से लूट की सपदा लेकर लौटते थे और फिर उसका दल पर मसद के लिए निर्वाच्य बनने के लिए राटनबरो कहलानवाले फर्जी निर्वाचन क्षेत्र खरीद लते थे) के राजनीतिक प्रभाव पर क्रुद्ध भूअभिजाता न भी किया। द्विगो ने भी कपनी के खिलाफ विरोध प्रकट किया और कहा कि कपनी और ताज के बीच निकट संबंधों ने ब्रिटिश स्वतन्त्रताओं के आधार के लिए ही खतरा प्रस्तुत कर दिया है। ब्रिटेन के प्रगतिशील तत्वों ने भी इसका विरोध किया और कहा कि कपनी घूसखोरी पर चल रही है और देश में भ्रष्टाचार फैला रही है। द्विगो द्वारा प्रस्तुत फाक्स का विधेयक संसद में पारित नहीं हो पाया और स्वयं फाक्स को प्रधानमंत्री पद विलियम पिट को सौंपना पड़ा।

१७८४ में पारित पिट के इंडिया एक्ट (भारत अधिनियम) ने ऊपरी तौर पर कपनी की स्थायी सत्ता की व्यवस्था की जब कि वास्तव में भारतीय प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण मामले ब्रिटिश मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त कटोल कौमिल (नियंत्रण परिषद) के समक्ष रखे जाते थे, जो धीरे धीरे भारतीय मामलों के एक विभाग में परिवर्तित हो गयी। फिर भी संरक्षण (सभी नागरिक और सैनिक पदों पर नियुक्ति) का अत्यधिक लाभप्रद अधिकार निदेशकों के हाथों में ही बना रहा।

द्विगो ने जो १७८४ में फाक्स के विधेयक के अस्वीकार होने के बाद पराजित हो गए थे, प्रतिगोध की भावना से वारेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाने का निश्चय किया। महाभियोग की कार्यवाही १७८८ में हाउस ऑफ लार्ड्स (लार्ड सभा) में बाजाबता शुरू हुई और आठ साल चलती रही। ब्रिटेन के उत्कृष्टतम वक्ताओं एडमंड बर्क और रिचर्ड शरिडन ने अभियोग चलाने का दायित्व ग्रहण किया और उन्हें फिलिप फ्रांसिस ने तथ्य सामग्री प्रदान की, जो भारत में कपनी की काली करतूतों से भली भांति परिचित था। हेस्टिंग्स पर क्रूरता, अन्याय और भ्रष्टाचार के आरोप लगाये गए। एक प्रकार से यह कपनी ही थी, जो कठघरे में खड़ी थी। महाभियोग की कार्यवाही शुरू करने-वालों की इच्छाओं के प्रतिकूल महाभियोग के दौरान प्रस्तुत सामग्री ने उन विधियों को खोलकर रख दिया जिन्हें अंग्रेजों ने आद्य सचय काल में भारतीय जनता पर अपना प्रभुत्व जमाने और उसका शोषण करने में इस्तेमाल किया था।

लेकिन ठीक इसी वजह से ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग, जो भारत के औपनिवेशिक शोषण के लाभ बटोर रहा था, हेस्टिंग्स और कपनी का दोषी ठहराने की अनुमति नहीं दे सकता था। हेस्टिंग्स की निन्दा भारत में विजय और लूट की

ब्रिटिश नीति की ही निन्दा होती। हस्तिंग्स को सभी आरापा स बरी कर दिया गया।

वाद म, जब कपनी का चार्टर १८१३ म नवीकरण क लिए जाया, ता भारत के प्रशासन का प्रश्न ससदीय संघर्ष का विषय बन गया। उस समय तक मैसूर और मुख्य मराठा प्रदेश जीत जा चुके थे, दूसरा आंग्ल-मराठा युद्ध समाप्त हो गया था और एक अत्यधिक लाभप्रद बाजार के नाते भारत के शोषण की पूर्वावस्थाओं का निर्माण किया जा चुका था। यही कारण था कि समग्र रूप म ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग ने कपनी की व्यापारिक इजारेदारी का विरोध किया। १८१३ के अधिनियम ने भारत के प्रशासन के संघर्ष म कपनी के विशेषाधिकारों का प्रभावित किए बिना चीन के साथ चाय के व्यापार का छाड़कर उसकी व्यापारिक इजारेदारी का समाप्त कर दिया। इसके साथ ही कपनी के राजनीतिक कार्यकलापों पर ससदीय निरीक्षण के एक निकाय के रूप म कंट्रोल कौंसिल की भूमिका भी बढ़ा दी गयी। इसका मतलब यह था कि भारत अधिकाधिक व्यापक पैमाने पर कपनी के एक उपनिवेश से समग्र रूप म ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग का उपनिवेश बनता जा रहा था।

१८३३ म कपनी की स्थिति म और परिवर्तन लाये गये। शासक द्विपक्ष पार्टी की पहल पर लागू किये गये १८३३ के अधिनियम ने भारत पर कपनी के प्रशासन के अधिकार को पुष्ट किया, लेकिन बंगाल कौंसिल म सम्राट द्वारा नियुक्त एक अधिकारी का सम्मिलित करके उस पर सरकारी नियंत्रण को और बढ़ा दिया। उसका विशेष दायित्व संपूर्ण भारत के लिए कानून बनाना था। प्रथम विधि सदस्य उदारतावादी इतिहासकार टी० बी० मैकाले (१८००-१८५९) था। लेकिन उसके द्वारा तैयार की गयी दंड संहिता लागू नहीं की गयी।

भारत के औपनिवेशिक शोषण के यंत्र का संगठन नैतिक रूप म हुआ और यह प्रक्रिया किसी भी मूलभूत परिवर्तन से रहित थी। जब व्यापारिक कपनी वस्तुतः भारत की सरकार बन गयी और उसके समक्ष सर्वथा नये कार्य प्रस्तुत हुए, तो उसने इनके कार्यान्वयन के लिए किसी नये यंत्र की स्थापना नहीं की, बल्कि पहले से ही मौजूद यंत्र म हेर फेर करके उसे अपने काम के उपयुक्त बना लिया। व्यापारिक जाल धीरे-धीरे विशाल देश के प्रशासन की एक नौकरशाही मशीनरी में परिणत हो गया। यह एक भारी और अकुशल मशीनरी थी और अनेक मामलों म इसने प्रशासन कार्य में केवल बाधा ही डाली। सभी कार्यों के सुलभ नियमन के बावजूद इसने औपनिवेशिक नौकरशाही

क मनमान व्यवहार क लिए काफी सभावना प्रदान की और इसके अलावा विशाल ससाधनो को भी बर्बाद किया। कंपनी के प्रशासकीय निकाय भारत और ब्रिटेन दोनों में थे। ब्रिटेन में कंपनी का नतृत्व हिस्सेदारों या शेयरहोल्डरों की सभा द्वारा निर्वाचित कोर्ट आफ डायरेक्टर्स (निदेशक मंडल) द्वारा होता था, जिनमें से प्रत्येक को अपने शेयरों के मूल्य के अनुरूप एक से चार तक मत प्राप्त थे। मिसाल के लिए १८३२ में ४७४ प्रभावशाली शेयरहोल्डरों का कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण था क्योंकि वे कंपनी के कुल शेयरों के आध से अधिक के मालिक थे। मार्क्स ने कहा है कि कोर्ट आफ डायरेक्टर्स जेम्स शेल्लिशॉ के अधीनस्थ अंग से अधिक कुछ नहीं है। * कंपनी के निदेशकों के लिए आय और प्रभाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत संरक्षण का अधिकार था। निदेशक धन, राजनीतिक प्रभाव और ससद में स्थान प्राप्त करने के लिए इस अधिकार के अंतर्गत काम करते थे। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स समितियों में विभाजित था जो औपनिवेशिक नीति के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में ब्योवरवार निर्देश और प्रेसिडेन्सी काउंसिल से प्राप्त पत्रों के उत्तर भारत भजती थी।

भारत के प्रशासन की यह जटिल मशीनरी अत्यंत दुर्बल और मंथर थी। भारत से लदेन पत्र पहुंचने में छ से आठ महीने लग जाते थे और उसके बाद कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा कंट्रोल काउंसिल में जब तक किसी प्रश्न पर विचार विमर्श होता तथा दोनों निकायों के बीच मतभेद दूर होते तब तक एक उत्तर पान में यदि कई वर्ष नहीं तो कई महीने अवश्य लग जाते थे। इस बीच में भारत में स्थिति आमूलतया बदल जा सकती थी। इसका मतलब यह था कि व्यवहार में सभी रोजमर्रा के प्रश्न बंगाल मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तथा उनकी काउंसिलों द्वारा निपटाय जाते थे।

प्रत्येक प्रेसिडेन्सी को कोर्ट आफ डायरेक्टर्स के साथ स्वतंत्र पत्र व्यवहार करने और अपने निर्णयों को प्रकट करने का अधिकार था, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभिपुष्ट होने के बाद सबद्ध मपूर्ण प्रेसिडेन्सी में लागू हो जाते थे। परिणामस्वरूप बंगाल मद्रास और बम्बई में अलग-अलग कानून लागू थे जो वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य नागरिक मामलों में भारी समस्याएं उत्पन्न करते थे। ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग की भावना थी कि कानूना का

* का० मार्क्स 'भारत का शासन प्रबंध' मार्क्स एंगल्स, 'उपनिषद्-वाद के बारे में' पुस्तक में मार्क्सो १९७८, पृ० ८०।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत का आर्थिक विकास

ब्रिटेन में औद्योगिक पूँजीपति वर्ग (बूर्जुआजी) द्वारा अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद भारत का आर्थिक विकास अधिकाधिक रूप में उस वर्ग के हित में होना लगा। भारत को धीरे-धीरे ब्रिटिश वस्तुओं के बाजार और ब्रिटिश उद्योग के कच्चे मालों के स्रोत में परिवर्तित कर दिया जाना था।

ब्रिटेन की सीमा शुल्क नीति ने भारत को कम निर्यात प्रशुल्कों की वजह से ब्रिटिश निर्यात प्रोत्साहित करने में सहायता की जब कि उच्च आयात प्रशुल्क ब्रिटेन में भारतीय दस्तकारी सामान के आयात में बाधक थे। भारत में ब्रिटिश कपड़े के आयात पर दो और साढ़े तीन प्रतिशत के बीच शुल्क था। ब्रिटेन में आनेवाले भारतीय कपड़ों पर आयात शुल्क बीस और तीस प्रतिशत के बीच था। परिणामस्वरूप भारत को पहले की भाँति कपड़े का निर्यात करने के स्थान पर इसका आयात शुरू करने के लिए विवश होना पड़ा। अन्य मालों के संबंध में भी घटनाक्रम इसी प्रकार चला। ब्रिटिश सीमा शुल्क नीति ही ऐसी थी कि जिससे स्वीडन और रूस से अंग्रेजों को प्राप्त इस्पात का भारत में आयात तो लाभकर हो गया लेकिन एक अंग्रेज इंजीनियर द्वारा पोर्टो-नोवो में स्थापित छोटा सा इस्पात कारखाना अलाभकर सिद्ध हुआ और कुछ वर्षों के बाद उसे बंद होना पड़ा। बावजूद ऐसी परिस्थितियों के जो पहली नज़र में उपयुक्त प्रतीत होती थी (खुती घान, लकड़ी का प्राचुर्य, बदरगाह सुविधाओं की सुलभता आदि)। कलकत्ता में पोत निर्माण की भी यही दशा हुई क्योंकि वहाँ निर्मित पोत ब्रिटन में बने पोतों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। केवल बम्बई में ही, जहाँ पोत निर्माण कार्य कंपनी से सम्बद्ध पारसियों के हाथों में था और चीन के साथ कंपनी के व्यापार के लिए लाभप्रद था, उत्पादन की यह शाखा उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक फूलती फलती रही।

हालांकि ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री भारत के स्थानीय वस्तुओं की तुलना में कम दाम पर होती थी, फिर भी उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक उनका अधिक माग केवल नगरों में और बदरगाहों के निकट अवस्थित कुछ ग्रामीण वस्तियों में ही था। भारतीय दस्तकारों को जिन्हें अपने पुराने बाजारों से वंचित कर दिया गया था अपने हाथ से वन वस्तुओं को उसी दाम पर बचन व लिए मजबूर होना पड़ा जिस पर ब्रिटिश मिला में वन वस्तु बड़े जीतदार

परिणामस्वरूप दस्तकारा व जीवन-स्तर में तबड़ी से गिरावट आयी उन्नावरणाथ मद्रास प्रसिडसी में बुनकरा की कुल आय में १८१५ और १८८८ में बीच ७५ प्रतिशत की गिरावट आयी। उन्नीसवीं शताब्दी में तोगर दंगर में भारत में ब्रिटिश मिल निमित्त मूलतः जायात गुरू हुआ और शताब्दी में मध्य तक भारत में आयातित कुल मूल्य वस्तुओं में इस मूलतः का अंश १/६ हो गया था। बुनकरा का मूल्य मुहैया करवानेवाले व्यापारियों और महाजनों ने उनकी स्थिति को और बर्तित बना दिया। मिमाल के लिए १८८८ में ६० प्रतिशत बुनकर व्यापारी विचारों को व भागी कर्ज में फँस गए थे।

किसानों के शोषण की सामग्री विधियाँ का इस्तमाल करते हुए और उन्हें तेज करते हुए अग्रजों के लिए पहले से वस्तुतः बर्तित पूँजी लगान की चिन्ता किये बिना छोटी किसानों का शोषण से बचने में प्रयास करना सम्भव हो गया। सम्भवतः यही कारण था कि भारत में बागान (उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में जसम के वन आबादीवाले पहाड़ी क्षेत्रों में राज्य किये गए बागानों का छाड़ कर) विकसित नहीं किये गए। अफीम के पास्त और नील मरीदन के लिए किसानों के साथ बड़े पैमाने पर जबरदस्ती ठक किये जाते थे। इस प्रणाली ने इन फसलों की अपन घटती में घटती करनेवाले किसानों को वस्तुतः भूदास जैसा बना दिया। नील बागान के अग्रज मालिक—निलह साहब—पगड़ी पैसा देकर किसानों का बंधन बना देते थे और फिर उनकी पूरी की पूरी फसल का ठक में मनमाने तौर पर निर्धारित बहुत ही कम दाम पर हथिया लेते थे जिसका मतलब यह था कि किसान कभी अपन कर्ज अदा नहीं कर सकता था। माँ वाप के कर्ज उनके बच्चे पर चढ़ जाते थे। हर बागान मालिक के पास गुंडों के गिरोह होते थे, जो किसानों का नियंत्रण में रखते थे और उनके भागन पर या तो उन्हें पकड़कर वापस ल आते थे या पड़ोसी बागानों में काम करनेवाले किसानों को उठा लाते थे। किसानों ने इन गैर-कानूनी तरीकों, लूट और अत्याचार का विरोध “नील विद्रोहों” से किया जो अठारहवीं शताब्दी के नौवें दशक से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक रहे रहकर होते रहे। कभी कभी किसान ऐसे विद्रोहों के बाद अपनी माँ को पूरा करवाने में कामयाब भी हो जाते थे। यह स्थिति केवल तभी जाकर समाप्त हुई जब रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ और नील की खेती एक अलाभकर कारोबार बन गयी।

उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक के अंत में ब्रिटिश बागान मालिकों ने बिहार के किसानों को गन्ने की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना आरंभ

किया। इसके साथ ही कंपनी बरार में लंबे रेशेवाली कपास की खेती शुरू करने का भी प्रयास कर रही थी। इटली से रेशम के कीड़े बगाल लाये गये तथा मैसूर में काफी और तम्बाकू के बागान लगाये गये। लेकिन भारतीय अर्थ-व्यवस्था को उच्च कीट के कच्चे मालों के सभरणकर्ता के रूप में परिवर्तित करने के ये सभी प्रयास किसानों के निम्न जीवन-स्तर के कारण अधिक सफल न हो सके, जिसने उन्हें कृषि की अपनी परंपरागत विधियों को नहीं छोड़न दिया। भारतीय किसानों को अक्सर कर तथा लगान की ज़दायगी के लिए अपनी पैदावार को ऐसे दाम बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता था जिसका उत्पादन की वास्तविक लागत से बिल्कुल संबंध नहीं होता था। उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे और चौथे दशकों में हस्तांतरित लाम्बिराज जमीन के व्यापक पुनरीक्षण के समय मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों में कुल कराधान को बढ़ा दिया गया। इसी तरह बगाल में भी जैसे जैसे जमींदार गांवों में महाजनो की भूमिका अदा करने और कर्जों पर मूढ़ के भुगतान के रूप में अनाज लेने लग वैसे वैसे भूमि-कर बढ़ता गया। इस तथ्य का कोई कारण भी खोजना अनावश्यक था कि उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में देश के विभिन्न भागों में सात बार अकाल पड़े, जिनमें लगभग १५ लाख लोगों की जान गयी।

विश्व मंडियों के साथ भारत के व्यापारिक संपर्कों के विस्तार के परिणाम-स्वरूप बंदरगाह नगरों का विकास हुआ तथा उनके और देश के भीतरी भागों के बीच व्यापारिक संबंध और सन्निय हो गये। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक भारत के प्रथम रेलमार्ग बन चुके थे और रेल वर्कशाप तथा मरम्मत कारखाने कायम किये जा चुके थे नये बंदरगाह अधिष्ठान बनाये जा चुके थे टेलीग्राफ लाइनों का जाल बिछाया जान लगा था डाक संचार को सुधारा गया था मौजूदा सिचाई नहरों की मरम्मत की जा चुकी थी और नयी सिचाई नहर बनायी जा चुकी थी। इस प्रकार औद्योगिक पूँजी द्वारा भारत के त्वरित समावेशन के लिए पूर्वपरिस्थितियाँ कायम की जा रही थी (विशेष रूप में लार्ड डलहौजी के प्रशासन काल—१८४८—१८५६—के दौरान)। स्वयं भारत में, सर्वप्रथम बम्बई और कलकत्ता में विशेषकर विदेशी पूँजी से संबंधित देशी दलाल पूँजीपति वर्ग (काप्रेडोर बूर्जुआजी) द्वारा नये व्यापारिक गृह कायम किये जा रहे थे। उनके पास करोड़ों की पूँजी थी और वे जपन वाणिज्यिक और वित्तीय कारोबार यूरोपीय ढंग से करते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे पाँचवें और छठे दशकों के दौरान भारतीय औद्योगिक पूँजीपति वर्ग का उदय हुआ और पहली विनिर्माणशालाएँ (मैन्यूफ़क्च-

री) और पहली पैस्टरिया (क्लरत्ता र निग्ट एण्ड ट्रिटिंग कूट मिल और बम्बई में भारतीय कपड़ा मिल) लगभग एन ही समय में तायम की गया। लेकिन इस भारतीय औद्योगिक पूँजीपति उग का उन्मय मद गति से और रटिन परिस्थितियाँ का सामना करते हुए हुआ। इस तथ्य के बावजूद कि भारत विश्व व्यापार में खिंच आया था और नये व्यापारिक सत्रध तायम हो गये थे, माल मुद्रा सत्रध का और समय रूप में टृपि में जिस-उत्पादन का स्तर अब भी बहुत नीचे था। दमक जगावा विराम समरूप नहीं था। उगात प्रमिडसी, जहाँ जयज लगभग १०० वर्षों में तामन कर रहे थे, और बस्तुन उत्तर पश्चिम प्रात के नाम में एन विगप प्रात के रूप में तायम ताय उत्तर भारत में माल मुद्रा सत्रध बम्बई प्रमिडसी और मास तौर से मद्रास प्रमिडसी के आतरिक धना के मुकाबल में अधिर तजो में विरमित हो रहे थे।

सामान्यतया भारत में औपनिवेशिक सरकार की आधिक नीति एक दाहरी नीति थी एक आर नये आर्थिक धना तथा नये मचार साधना के विकास का प्रोत्साहित किया जा रहा था जब कि ग्राम समुदाया का ह्वास हो रहा था, दूसरी ओर कराधान के जरिये किसानों के मामती शापण का तज किया जा रहा था और भूमि के निजी स्वामित्व का इस बदर मजबूत बनाया जा रहा था कि भूस्वामी अपनी जमीन बटाइदारा को लगान पर द रहे थे और किसानों को लगभग भूदासों जैसी ही स्थिति में ला रहे थे। एक आर भारत को ब्रिटन के लिए कच्चे मालों और टृपिजन्य उत्पादों के एक स्रात में परिवर्तित किया जा रहा था और यह एक ऐसा विकास था कि जो दग में पूँजीवादी उत्पादन के उदय के लिए जमीन तैयार कर रहा था, जब कि दूसरी ओर राष्ट्रीय उत्पादन के मार्ग में विभिन्न प्रकार की सामती प्रथाएँ और बाधाएँ भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का राख रही थी।

भारत की विजय का अंतिम चरण

अठारहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पंजाब उन घटनाओं से अछूता रहा था जो भारत में घटनाक्रम को निर्धारित कर रही थी। उस समय पंजाब के भूभाग में बारह सिख मिसले थी। हर मिसल एक सरदार के शासनाधीन थी। ये सरदार मुगलों और अफगान विजेताओं के खिलाफ युद्धों के दौरान सिखों के फौजी नेता रह चुके थे। पंजाब में जमीनों का एक बहुत छोटा भाग स्थानीय

मुस्लिम और हिन्दू सामंतों के हाथ में था जो सिख विद्रोह के समय भी सुरक्षित बच गया थे।

हालांकि मिसले खालसा, अर्थात् समुदाय ('खालसा' शब्द की व्युत्पत्ति अरबी शब्द 'खालिस' में हुई है जिसका अर्थ है शुद्ध) की एक इकाई मानी जाती थी, लेकिन प्रत्येक मिसल अपने आपमें एक छोटी रियासत जैसी ही थी। धीरे-धीरे यह शब्द एक दूसरा अर्थ भी प्राप्त करने लगा और इसका प्रयोग फौज के नेतृत्व के लिए किया जाना लगा। बाद में फौजी खालसा ने सिख राजाओं का विरोध करना शुरू किया। सरदार स्वतंत्र रूप से शासन करते थे और पहले अपने नेताओं की परिपद में विचार विमर्श हो जाने के बाद ही संयुक्त अभियानों के लिए सम्मिलित होते थे।

चूंकि मिसले सिख सामंतों के नेतृत्व में थी, इसलिए धीरे-धीरे ये सामान्य भारतीय राज्यों की तरह ही बनती गयीं। १७६५ और १७६६ के बीच सरदारों में प्रभुत्व के लिए भयंकर संघर्ष चला, क्योंकि वे सभी अपने पड़ोसियों की कीमत पर अपने-अपने अधिकृत क्षेत्रों को विस्तारित करने का प्रयास कर रहे थे। इस प्रतिद्वंद्विता के तथा अफगान शासक जमान शाह के, जिसने अठारहवीं शताब्दी के अंत में कई अवसरों पर भारत पर आक्रमण किया था, खिलाफ प्रतिरोध काल में सुकरचकिया मिसल ने एक महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त कर ली, जिसका नेतृत्व १७६७ में रणजीतसिंह कर रहा था। १७६९ में जब रणजीतसिंह (१७६६-१८३९) ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तो उसने महाराज की उपाधि धारण की और अपने नेतृत्व में संपूर्ण पंजाब को ऐक्यबद्ध करने के लिए अनेक वर्षों तक संघर्ष चलाया। किसान बड़े शौक के साथ रणजीतसिंह की फौज में भर्ती होने के लिए जमा हो गये क्योंकि सरदारों के परस्पर विनाशकारी संघर्ष में वे मुसीबतें उठा रहे थे और अपनी सीमा पर कपनी के आगमन से भी वे सशंक थे।

अन्तीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में पंजाब में रणजीतसिंह के नेतृत्व में एक मजबूत सिख राज्य कायम हो गया था। सरदारों की जमीनों को राजकीय संपत्ति और पंजाब की मध्यवर्ती जमीनों का स्वयं रणजीतसिंह की भूसंपत्ति घोषित कर दिया गया था। अपने राज्यक्षेत्र का कश्मीर तथा अफगान प्रदेशों के एक भाग तक विस्तारित करने के बाद रणजीतसिंह फौजी सेवा करने के लिए तैयार लोगों को जागीर प्रदान करने और अपनी जमीनों के एक भाग को मालगुजारों को उच्च रकम के बदले में देने की स्थिति में आ गया। अब विशाल ससाधनों के उपलब्ध हो जाने से रणजीतसिंह अपने प्रजाजन

पर मर कर के भारी बाध का हम करने और साथ ही अपनी मना का कामना अफसरा विशेषकर नेपालियन व भूतपूर्व रमाडरा व निरोधण म पुनसंगठित करने म समर्थ हो गया था। उसरी मना मुख्यतया किसान पैदल सैनिक म बनी थी ग्राम समुदाय व ये भूतपूर्व मदस्य उड दमदार व और श्रष्ट उदात्त थे।

पंजाब के एकीकरण न विशेष रूप म उन क्षेत्र म दस्तकारी और व्यापार का प्रोत्साहित किया जिनम हाकर राफिना माग गुजरत थ, हालाकि नीतर भागा मे नैसर्गिक अव्यवस्था का ही प्राधान्य था।

रणजीतसिंह की मृत्यु व बाद राज्य व लिए एक हास राल आया। शक्तिशाली जागीरदार और मूखदार विाप रूप स मुल्तान और कश्मीर के जागीरदार और मूखदार पृथक् हान की कागि करन लग, और उधर मत्ता केंद्र म विभिन्न मामती गुटा व बीच तीव्र प्रतिद्विंता चल रही थी। रणजीत सिंह के नाबालिग पुत्र दलीपसिंह व मिहामनारूढ होन के पहल कई महाराजा तंजी स एक व बाद एक गद्दी पर बैठ। प्रमुख सिख सनानायक इस सत्ता संघर्ष म फसे हुए थे।

इम अवस्था म सिख राज्य की फौज न राजनीतिक क्षेत्र म प्रवेश किया। फौजी समितियो अथात पचायता के माध्यम स इमन देश के प्रशासन पर निणायक प्रभाव डालना आरंभ किया। सत्ता की बागडोर वस्तुतः पचायता के हाथ मे थी लेकिन फौज अब भी सिख सामंता की कमान म थी, हालाकि उनका संचालन पचायता द्वारा ही होता था। सिख फौज व सैनिक पर नामधारी सम्प्रदाय अर्थात कूकाओं की शिक्षा, का बड़ा प्रभाव था। नामधारी सम्प्रदाय के सदस्यो ने अपन अनुयायियो से सिख धर्म के मूल, अतिनैतिकता वादी जनवादी रूप को पुन अपना का उपदेश दिया और सिख अभिजात वर्ग की विलासितापूर्ण वृत्ति का विरोध किया। पचायतो के प्रभाव स छुटकारा पाने की आकांक्षा से पंजाब के सामंतो ने ऐसे कदम उठाये कि जिससे कंपनी के विरुद्ध युद्ध छिड़ जाये।

ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो १८३६-१८४२ म अफगानिस्तान पर विजय प्राप्त करने व युद्ध म पराजित हा गयी थी, भारत की अपनी विजय को पूरा करके अपनी प्रतिष्ठा पुन कायम करने का निर्णय किया। १८४३ म सिंधु नदी के तट पर हैदराबाद म सिंध के अमीरो के खिलाफ लड़ाई के बाद सिंध को ब्रिटिश राज्य मे मिला लिया गया था। ऊपरी सिंध मे रयतवारी प्रणाली लागू की गयी जब कि निचले सिंध मे जमींदारो को वैध भूस्वामियो के रूप म

मान्यता प्रदान की गयी। इस तरह मिथ के अधिनहन से अंग्रेजों का पंजाब के खिलाफ आक्रमण करने का एक और सुविधाजनक मार्ग मिल गया।

१८४५ में भारत के अंग्रेज अधिकारियों ने सिखों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। सिख फौज १८४५ में मुदकी और फीरोजशाह की लड़ाइयों में और १८४६ में सुबराहान की लड़ाई में वीरतापूर्वक लड़ी लेकिन हर बार उसके सेनानायकों और सामंतों ने उसके साथ गद्दारी की अत्यंत महत्वपूर्ण क्षणों में या तो अपनी फौजे हटाकर पीछे ले गये या जान बचाने के लिए भाग गये। परिणामस्वरूप पंजाब को कब्जे में ले लिया गया और सिख राज्य का अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा।

संभावित विद्रोह की आशंका से अंग्रेज दलीपसिंह को वैध शासक की तरह मानते रहे हालांकि उसकी सरक्षक परिपद का अधिकार लाहौर प्रदेश तथा पेशावर तक ही सीमित था। बहादुर सिख किसानों को यह रियायत दी गयी कि उन पर भूमि कर कुछ कम कर दिया गया तथा सिख सरदारों द्वारा बसूल किये जा रहे जवाबों को समाप्त कर दिया गया। लेकिन १८४८ में मुल्तान के सूबेदार को अपदस्थ करने के प्रयासों तथा एक ब्रिटिश टुकड़ी के आगमन ने विद्रोह की चिंगारी भड़का दी जो पंजाब की उत्तरी-पश्चिमी सीमाओं तक फैल गयी। चिलियावाला और गुजरात में लड़ाइयों में भारी क्षति उठाने के बावजूद अंग्रेजी फौजे विजयी हुई। पंजाब को साम्राज्य में मिला लिया गया। जम्मू और कश्मीर राज्य को रणजीतसिंह के एक भूतपूर्व सेनानायक और शक्तिशाली जागीरदार गुलाबसिंह डोगरा को एक करोड़ रुपये लेकर दे दिया गया जिसने कंपनी का अधीनस्थ राजा बनना स्वीकार कर लिया।

पंजाब की विजय के बाद के प्रारंभिक वर्षों में अंग्रेजों ने ग्राम समुदायों की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया हालांकि उन्होंने सामुदायिक भूमि के धनी कृषकों को तथाकथित मालिकाना हक (यानी सदा-सर्वदा के लिए अपनी कृषि पर खेती करने का अधिकार यद्यपि कि वही लगान जमा किये जाते रहे) के अंतर्गत राजस्व में छूट प्रदान की। संपूर्ण पंजाब में जिस रूप में लगान को नकद रूप में परिवर्तित कर दिया गया। परिणामस्वरूप भूस्वामियों को अपनी पैदावार बाजार में बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतों में गिरावट आयी किसानों की परिस्थितियां में ह्रास आया और महाजनो का प्रभाव बढ़ा। सिख सामंत, जिनके मालिकाना हक मजबूत हो गये थे, ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के लिए समर्थन के आधार बन गये।

औपनिवेशिक शासनविरोधी आंदोलन

भारत पर ब्रिटिश प्रभुत्व व मजबूती में स्थापित हो जान के बाद में औपनिवेशिक अधिकारी अब इतना जायजस्त हो गए थे कि उन्होंने धीरे-धीरे संपूर्ण भारतीय प्रदेश पर प्रत्यक्ष ब्रिटिश प्रशासन की प्रणाली लागू करके देशी राज्या को समाप्त करने का निणय लिया। इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन उत्तराधिकार अपहरण का सिद्धांत या राज्यलय नीति था जिसके अनुसार यदि कोई शासक निम्नतान रह जाता था तो उसका राज्य उसका दत्तक मतान को उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं करने दिया जाता था। इस तरह १८४८ और १८५८ के बीच के वर्षों में सतारा, नागपुर, भामो, सभलपुर, आदि राज्या का समाप्त कर दिया गया। तब और के राजा तथा रणार्थक (जर्कट) के नयाब की मृत्यु के बाद इन उपाधिया का सदा के लिए समाप्त कर दिया गया। हैदराबाद के निजाम के कर्जों की अदायगी के लिए राज्य के सबसे विकसित कृषि उत्पादन क्षेत्र बरार को छीन लिया गया। १८३१ के बाद मेसूर राज्य का सीधे ब्रिटिश प्रशासन में ले लिया गया हालांकि बदल में राजा को पशन मिलती थी जब कि पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारियों का तो पशनो से भी वंचित कर दिया गया। अंत में १८५६ के प्रारंभ में अवध का बरार प्रशासन के बहाने ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया।

अपनी सत्ता और उपाधिया के समाप्त कर दिए जाने पर भूतपूर्व राजाओं ने अपने दरबारों को भग कर दिया। परिणामस्वरूप भूतपूर्व दरबारी और परिचर अपनी जीविका से वंचित हो गए दस्तकारों ने अपने को निर्धनतावस्था में पाया, क्योंकि अब अभिजातों और राजाओं को उनकी सेवाओं की कोई आवश्यकता नहीं थी। लगान बढ़ा दिया गया, जिससे किसानों की स्थिति पहले से भी खराब हो गयी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार फसलों के खराब होने पर न तो कोई छूट देती थी और न तकावी ही प्रदान करती थी। और अंतिम बात यह थी कि भारतीय राजाओं की हैसियत को सामान्य ब्रिटिश नागरिक की हैसियत जैसा कर दिया जाना भारतीयों के राष्ट्रीय गर्व पर एक गहरा आघात था। इसके परिणामस्वरूप भारतीय आवादी के व्यापक हिस्से में असंतोष व्याप्त हो गया था और जक्सर किसान विद्रोहों का नेतृत्व भूतपूर्व सामंतों के हाथों में होता था। असंतोष का दूसरा कारण भारतीय आदिवासियों के प्रति औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाया गया रुख था, जिनमें से अधिकांश को पहले कोई लगान नहीं देना पड़ता था, बल्कि उसके बदले मार्गों की सुरक्षा को

सुनिश्चित बनाने के लिए कुछ समय फौजी सेवा अथवा पहरेदारी करनी पड़ती थी। अंग्रेजों के विचार में आदिवासियों का यह कार्य अनावश्यक था और उन्होंने उनकी काशतो पर लगान लगा दिया। इसके विरोध में संपूर्ण भारत में आदिवासियों के विद्रोह होने लगे।

उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत के विभिन्न भागों में किसानों आदिवासियों और सत्ताच्युत सामंतों की औपनिवेशिक शासनविरोधी कार्रवाइयों का सिलसिला चलता रहा। उत्तरी सरकारों में सामंत (पालयक्कार) उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ से ही ब्रिटिश प्रभुत्व का दृढ़तापूर्वक विरोध करते जा रहे थे और १८०१-१८०५ में उस क्षेत्र में एक के बाद एक ब्रिटिश दंडात्मक अभियान भेजे गये। १८१३-१८१४ में और इसके बाद १८३१ में पुनः विद्रोह भड़के। १८३१ के विद्रोह को दवान में कई वर्ष लग गये।

१८०७ में दिल्ली के पूरे इलाक़ में बगावत हुई। १८१४ में मुनीर का टप्पा (वाराणसी के निकट) में हथियारबंद राजपूत किसानों ने एक बाहरी व्यक्ति को अपने ग्राम समुदाय की सार्वजनिक नीलामी द्वारा बित्री को मसूब करवा दिया। १८१७-१८१८ में ओडिसा के किसानों ने एक स्थानीय सामंत के नेतृत्व में अपनी साखिराज ज़मीनों पर कर लगान के खिलाफ विद्रोह कर दिया। पूना ज़िले में १८२६ से १८२९ तक भूतपूर्व मराठा फौजों के सैनिका द्वारा समर्थित रामोशियों का विद्रोह प्रचंड रूप से चलता रहा। अधिकारियों को उन्हें बहुत कम लगान पर कृषि भूमि देने के लिए मजबूर होना पड़ा। १८३०-१८३१ में ब्रिटिश फौजों को बदनोर ज़िले में करो में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भड़क उठे किसान विद्रोह को दवाने के लिए मसूर भेजा गया। १८३५-१८३७ में हुसुर (मद्रास प्रेसिडेसी) में बकाया रकम की अदायगी न करने के कारण एक स्थानीय सामंत की रियासत को जब्त करने तथा सीधे ब्रिटिश शासन लागू करने के खिलाफ एक विद्रोह हुआ। १८४२ में इसी वजह से सागर में विद्रोह भड़क उठा। १८४६-१८४७ में कुर्नूल में किमाना ने स्थानीय पालयक्कारों के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। १८४८ में रहला ने हथियार उठा लिये। १८४४ में बम्बई प्रेसिडेसी में लगे कोल्हापुर और सत्ता वाडी राज्यों में राजा द्वारा नज़राना देने के लिए भूराजस्व में वृद्धि करने के अंग्रेजों के निर्णय के विरोध में एक बड़ा विद्रोह फूट पड़ा। स्वयं बम्बई प्रेसिडेसी में खानदश के किसानों ने वहां की गयी पैमादग के विरोध में विद्रोह कर दिया जिसके परिणामस्वरूप लगान में वृद्धि हो गयी थी।

आदिवासियों के भी विद्रोह हो ही रहे थे जिन्होंने औपनिवेशिक

अधिकारिया का कठिन और स्थातिर 'नधु युद्ध' चलाने के लिए प्रिय किया। बंगाल प्रमिडसी में छोटा नागपुर में १८३१-१८३२ में आदिवासियों के विद्रोह के बाद एमा ही हुआ था। उम्बई प्रमिडसी में १८१८-१८३१ में भीला १८२४ में कानिया तथा १८२४ और १८२६ में सितूर में किसानों के भी जनक विद्रोह हुए और उच्छ में १८१५ और १८३२ के बीच जनवत हलचल चलती रही। रालिया में पुन सत्याद्रि में १८३६ और १८४४-१८४६ में विद्रोह किया। दंग के अन्य भागों में भी उस तरह के विद्रोह हुए १८२० में राजपूताना में भया का विद्रोह हुआ १८४६ में गाड़ा न आडिमा में विद्रोह किया और १८५५ में बिहार में सयाल विद्रोह हुआ।

भारत के नगरों में भी नये कर लागू करने के परिणामस्वरूप गड़बड़िया होती रहती थी। ये आम तौर पर हड़ताल का रूप लेती थी। नया गृह-कर लागू करने के बाद बनारस में तथा नये पुनिस कर की घोषणा के बाद १८१६ में बरेली में ऐसी ही हड़ताल हुई। इस तरह के विद्रोहों में कृषकों मजदूरों के अक्सर साथे व्यापक संगठनों के नेतृत्व में हानवाले विद्रोह अधिक सकलपूर्ण थे जिनकी पहल में मावधानीपूर्वक तैयारी की जाती थी। सामान्यतया ये संगठन किसी न किसी प्रकार की साम्प्रदायिक शिक्षा का प्रतिपादन करते थे और अपने अनुयायियों का काफिरा, यानी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में शामिल होने के लिए आह्वान करते थे। मिसाल के लिए १८१० में उम्बई प्रमिडसी में एक भूतपूर्व सनानायक अब्दुरहमान के नेतृत्व में महदिया बोहरा ने सूरत के निकट एक किल पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद अब्दुरहमान ने अपने को महदी घोषित कर दिया।

होल्कर के एक भूतपूर्व सनानायक सैयद अहमद बरेलवी (१७८६-१८३१) द्वारा संस्थापित बहावी आंदोलन अधिक गहरा और स्थायी था। उसने भारत में सत्ता का हथिया लेनेवाले काफिरों के खिलाफ जिहाद करने का आह्वान किया। बंगाल और बिहार के मुस्लिम किसानों तथा शहरी दस्तकारों और छोटे दूकानदारों ने उसका समर्थन किया। बहावी केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए ही तैयारी नहीं कर रहे थे, बल्कि बहुत अस्पष्ट शब्दों में निरूपित सामाजिक न्याय के अपने सिद्धांतों के अनुरूप समाज के पुनर्निर्माण की मांग भी कर रहे थे। १८२० में औपनिवेशिक प्रशासन ने बहावियों को बिहार से खदेड़ दिया और इसके बाद वे पल्लू न इलाके में सितना में जा बसे। वहाँ बहावियों का सिखों से टकराव हुआ। १८३१ में सिखों ने सैयद अहमद को मार डाला। लेकिन बंगाल और बिहार में बहावी सम्प्रदाय ने

अपना सघर्ष जारी रखा। १८३१ में तीन चार हजार हथियारबंद बहादुरियों ने बारासात जिले में एक छोटे से कस्बे पर कब्जा कर लिया और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता की ओर बढ़ना शुरू किया। एक भयंकर लड़ाई के बाद ही अंततः उन्हें तोपों की गोलावारी से तितर बितर किया जा सका।

हाजी शरियतुल्लाह के नेतृत्व में फरायजी पथ के नाम से विज्ञात नया सम्प्रदाय बहादुरियों की ही एक शाखा था। इसके सदस्य घृणित भूस्वामियों से चाहे वे हिन्दू मुस्लिम अथवा अंग्रेज बागवान हों प्रतिशोध लेने की कोशिश करते थे। बंगाल में फरायजी आंदोलन मूलतया मध्यकालीन ढर्रे का किसान आंदोलन था। अपने पूर्ववर्ती बहादुरियों की भांति फरायजी भी इस्लाम की पवित्रता को बनाए रखना तथा खुदा के समक्ष सभी लोगों की समानता को स्थापित करना चाहते थे लेकिन साथ ही यह भी कहते थे कि उनके सम्प्रदाय के सभी सदस्य बराबर हैं भूमि खुदा की संपत्ति है और किसी को भी अपने लाभ के लिए किसानों से लगान मागने का अधिकार नहीं है। इसी बीच १८५२ में पटना में बहादुरियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद की घोषणा कर दी थी। किसानों शहरी आबादी और विशेषकर बंगाली फौज के सिपाहियों ने उनका उत्साहपूर्वक समर्थन किया।

इन औपनिवेशिक शासनविराधी आंदोलनों की सूची मान से ही यह पता चल जाता है कि ब्रिटिशविराधी भावना कितनी गहरी थी। फिर भी यह आंदोलन ब्रिटिश प्रभुत्व के स्थान पर केवल स्वतंत्र सामंती भारत का विचार ही प्रस्तुत कर सकता था। यही कारण है कि औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ सघर्ष में उसके नेता विगत के सामंती स्वरूपों की तरफ मुड़ने की ही आवाज उठाते थे।

पूजीपति वर्गीय आंदोलन का उदय

इस समय तक भारत में एक दूसरा आंदोलन विकसित होना लगा था। इसके नेता ऐसे लोग थे जो यह महसूस करते थे कि भारत एक पिछड़ा देश है और जो अनेक परम्परागत प्रथाओं और रीतियों के विरोधी थे। इन लोगों ने पाश्चात्य शिक्षा पायी थी और वे सामंती प्रथाओं की तर्कवादी, मानवतावादी दृष्टिकोण से आलोचना करते थे। लेकिन हिन्दू धर्म में सुधार के लिए आंदोलन चलाते हुए उन्होंने अंग्रेजों के साथ इस आशा से सहयोग किया

कि प्रबुद्ध होने के नाते वे जनता में शिक्षा का प्रसार करने और युवा युगो पुराने पूर्वाग्रहों से संघर्ष करने में सहायता करेंगे। बंगाल में इस नये आन्दोलन के सदस्य मुख्यतया जमींदार और कंपनी के कर्मचारी, बम्बई में धनी पारसी और मद्रास में व्यापारी थे। वे अक्सर औपनिवेशिक प्रशासन का कार्यवाहियों की आलोचना तो करते थे लेकिन भारत में औपनिवेशिक प्रभुत्व को मिलाफ आवाज नहीं उठाते थे।

नये आन्दोलन के पहले प्रतिनिधि प्रमुख बंगाली जमींदार राममोहन राय (१७७२-१८३३) थे। १८१५ में उन्होंने आय सभा नामक संस्था की और १८२८ में ब्रह्म समाज के नाम से विज्ञात एक और संस्था की स्थापना की। यह भारत में आधुनिक विचारों का पहला ऐसा सामाजिक संगठन था, जो एक निर्वाचित नृत्त्व आदि के साथ यूरोपीय ढर्रे पर गठित था, हालांकि उसमें धार्मिक संगठन के लक्षण भी विद्यमान थे। राममोहन राय ने हिन्दू धर्म को इसकी निरुद्धतम सामग्री प्रयास और रूढ़ियों से मुक्त करने का प्रयास किया, जिन्हें उन्होंने हाल की अपवृद्धि बतलाया। लगभग १८२१ में उन्होंने बंगला भाषा में प्रकाशित प्रथम भारतीय साप्ताहिक पत्रिका 'सवाद कौमुदी' और फिर १८२२ में फारसी में प्रकाशित 'मिरातुल अम्बवार' की स्थापना की। इन दोनों पत्रों में भारत और बंगाल में सामाजिक जीवन के प्रश्नों की चर्चा की जाती थी।

राममोहन राय के कार्यकलापों के विरोधी भारतीय व्यापारियों ने ब्रह्म समाज के प्रभाव का खतम करने के लिए १८३० में एक धर्म समाज नामक संस्था की स्थापना की। इसी समय में हेनरी डरोजियो (जिसका पिता पुर्तगाली और माता हिन्दू थी) ने आधुनिक ढंग के एक शैक्षिक संगठन, हिन्दू कालेज में छात्र शैक्षिक संघ की स्थापना की। यह संघ परम्परागत रूढ़ियों और अधि विश्वासों के विरोध में अन्य ऐसे संगठनों से अधिक दृढ़ था। इस संघ से ही मुंबई बंगाल की स्थापना हुई। हिन्दू कालेज के कर्मचारियों द्वारा तग करने के कारण जब यह संगठन विघटित हो गया, तो इसके भूतपूर्व सदस्य ब्रह्म समाज में सम्मिलित हो गए। राममोहन राय की मृत्यु के बाद से इस समाज का नृत्त्व एक प्रमुख बंगाली व्यापारी तथा यूरोपीय पद्धति पर संचालित प्रथम भारतीय व्यापारिक कंपनी के संस्थापक द्वारकानाथ ठाकुर (१७९४-१८४६) के हाथ में था। उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे और पांचवें दशकों के दौरान बंगाल में ज्ञान प्रसार और ऐसे ही अन्य लक्ष्यों के सर्वाधिक समाज एक के बाद एक प्रकट हुए। अंत में १८५१ में कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन

नामक एक परिषद राष्ट्रीय राजनीति में मगठन कायम किया गया।

इस तरह ही घटनाएँ चम्बड़ में भी देखी जा सकती थीं। देश के इस भाग में एक आंदोलन ने प्रमुख नेता धनी और मुसलमानों के पारसी जा औपनिवेशिक प्रशासन के साथ सहयोग कर रहे थे और युवा उदीयमान महाराष्ट्रीय बुद्धिजीवी थे जो यूरोपीय पद्धति पर संचालित स्थानीय शैक्षणिक संस्था एनफिन्स्टन स्कूल में जुड़े हुए थे। इन बुद्धिजीवियों में प्रमुख थे बालगंगाधर तिलक (१८७४-१८८६) जिन्होंने अंग्रेजी मराठी साप्ताहिक चम्बड़ दर्पण की स्थापना की जो अपने देश के प्रशासन में भारतीयों का हिस्सा बनने के लिए अंग्रेजों का संचालित करता था तथा औपनिवेशिक कर एवं गुलामी नीतियों की आलोचना करता था। रामकृष्ण विश्वनाथ जिन्होंने मराठी में भारत की इतिहास पर एक पुस्तक प्रकाशित की जिसमें उन्होंने भारत में ब्रिटिश नीति की आलोचना की हालाँकि उनका विचार था कि सब कुछ ठीक किया जा सकता है। यार्ते कि प्रचुड़ अंग्रेजों और भारतीयों के बीच परिणतत मध्य है। गणाल हरि दामोदर जा पूना के प्रभावशाली लोकहितवादी के उपनाम में लिखत थे। उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता के अपहरण के कारणों का विश्लेषण किया जो उनकी राय में पुरानी सामंती प्रथाओं का पालन और अभिजात वर्ग तथा भारतीय जनता के एक दूसरे से पृथक् करनेवाली श्राई थे। पाल प्रसार का आह्वान करते हुए दशमुख ने भविष्यवाणी की कि भारतीयों का ब्रिटिश सरकार से अपने को मुक्त करने में कम से कम दो सौ वर्ष लग जायेंगे।

१८८२ में स्थापित और बंगाल के एम्पासिएशन में मिलते-जुलते चम्बड़ ई एम्पासिएशन में तब फूट पड़ गयी जब युवा छात्रों ने सभी भारतीयों के लिए अंग्रेजों के समान अधिकारों की मांग की और नरमपथी उच्चवर्गीय व्यापारी इसमें अलग हो गये। जबकि मद्रास एम्पासिएशन ने ही भारतीय जमींदारों द्वारा विमानों के गोपण का बंद करने के प्रश्न को उठाया। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के चाटर्ज का फिर पुनरीक्षण हो रहा था इसलिए तीनों एम्पासिएशन ने भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के 'अन्याया' के बारे में लंदन में संसद को याचिकाएँ भजीं।

उदीयमान पूँजीवादी राष्ट्रीय आंदोलन किसानों तथा गहरी निर्धनों के उन सस्तरों से बँटा हुआ था जो विद्रोह करके अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के प्रयास कर रहे थे। यही कारण था कि १८५७-१८५८ के जन-विद्रोह के दौरान प्रभावशाली पूँजीवादी हलकों ने अपने को अलग रखा और उसमें भाग नहीं लिया।

१८५७-१८५९ का महान जन-विद्रोह

ब्रिटिश औपनिवेशिक जुए के विरुद्ध उन्नीसवीं शताब्दी के संपूर्ण पूर्वार्द्ध में आबादी के विशिष्ट वर्गों की छिटपुट, सर्वथा स्थानीय कार्रवाइयों में अभिव्यक्त होनेवाला रोष तब कुछ कुछ एकाकार होने लगा, जब राष्ट्रीय आंदोलन का नवतृत्व दीर्घकाल से संगठित कार्रवाइयों के अम्यस्त सिपाहियों ने अपने हाथों में ले लिया। कंपनी की मना के ये सिपाही बंगाल, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसिया की तीन सेनाओं में विभाजित थे और इनमें १७० हजार सिपाहियों (जिनमें १४० हजार भारतीय थे) की सबसे बड़ी बंगाल सेना ही सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक समरूप थी। बंगाल फौज के सिपाही लगभग पूर्णतः अवध, बिहार और उत्तर-पश्चिमी प्रांतों के ब्राह्मणों, राजपूतों, जाटों और मुसलमानों (सैयदों और पठानों) से भर्ती किये जाते थे। इन समूहों के प्रतिनिधि या तो ग्राम समुदायों के ऊपरी सस्तरा (पट्टीदारों) से आते थे या छोटे सामंतों (ग्रामीण जमींदारों) के पुत्र थे। वे सभी हिन्दुस्तानी बोलते थे और अपने अपने गांवों से घनिष्ठ संपर्क रखते थे।

चूंकि सिपाहियों ने लंबे अर्से में युद्धों में भाग नहीं लिया था और वे आरक्षी कार्यों में ही लगे हुए थे इसलिए वे संपूर्ण उत्तरी भारत, विशेष रूप से दोआब में फैली विभिन्न फौजी छावनियों में तैनात थे। हालांकि भारतीय मानका के अनुरूप उन्हें अच्छे वेतन मिलते थे, फिर भी अब तक सिपाहियों के बीच असंतोष व्याप्त हो गया था। भारतीय सिपाही हवलदार के पद से आगे पदान्ति नहीं कर सकते थे जब कि ब्रिटेन से आनेवाले किसी भी नये अग्रेज रंगरूट को उनके ऊपर रख दिया जाता था। फौजी छावनियों में अग्रेजों के अपने अलग मैस (भोजनालय) थे और वे आरामदेह दगलों में रहते थे जब कि सिपाहियों को अपनी स्त्रियों और बच्चों सहित पुरानी कोपडिया में रखा जाता था।

इन सिपाहियों ने बहावी प्रचार में उत्साहपूर्वक भाग लिया, विशेष रूप से इस वजह से भी कि पलासी की लड़ाई की सौवीं जयंती आ रही थी और सिपाही ठीक उसी दिवस पर ब्रिटिश शासन का तख्ता उलटने की तैयारी कर रहे थे। विद्रोह का विचार तो बहुत पहले ही जड़ पकड़ चुका था लेकिन यह एक सुव्यवस्थित ढंग से संगठित विद्रोह नहीं था। वास्तव में यह स्वतःस्फूर्त ढंग से ही शुरू हुआ। न विद्रोह की स्वतःस्फूर्तता विद्रोह के ठीक पहले सांकेतिक रूप में एक गांव से दूसरे गांव को चपातिया भेजन के तथ्य से गलत सिद्ध

होती है, क्योंकि सामंती काल में ही मकट की सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था।

विद्रोह का तात्कालिक कारण अंग्रेजों द्वारा एन्फ़ील्ड राइफ़लों के लिए नये कारतूसों का दिया जाना था। अपवाह थी कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चरबी लगी हुई जिस हिन्दू और मुसलमान भी अस्पृश्य समझते थे। लेकिन ब्रिटिश कमान ने नये कारतूसों का इस्तेमाल करने से इन्कार करनेवाले सिपाहियों के खिलाफ़ बड़ी कार्रवाई की। मेरठ में १० मई १८५७ को कारतूसों को इस्तेमाल करने से इन्कार करनेवाला के एक दल की सार्वजनिक रूप से पदावनति कर दी गयी और उन्हें बंठोर सजाए दी गयी। इससे सिपाहियों के विद्रोह का भड़कान में चिनगारी का काम किया जिन्हें शहरी निर्धनों और निकटवर्ती गांवों के किसानों का समर्थन प्राप्त था। ब्रिटिश अफसरों की हत्या करने के बाद ११ मई को सिपाहियों ने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया जहाँ दिल्ली गैरिसन (नगर सैन्य) के सिपाही भी उनसे आ मिले। दिल्ली पर कब्ज़ा करने और वहाँ ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ़ प्रतिशोधात्मक कार्रवाइयों के बाद सिपाही लाल किले की ओर बढ़े और बूढ़े बहादुरशाह द्वितीय (१८३७-१८५७) को, जिस अंग्रेजों ने पश्चिम देकर सार सत्ता से वंचित कर दिया था, अपने को भारत का शासक घोषित करने तथा विद्रोहियों के आदेश पर लिखी एक अपील पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। मुस्लिम उलेमा ने अंग्रेजों के खिलाफ़ जिहाद की घोषणा करते हुए एक फतवा जारी किया। दिल्ली में एक सरकार बनायी गयी जिसमें दरबारी जमीर-उमरा शामिल थे। बहादुरशाह विद्रोही जनता के लिए भारत की पुनर्स्थापित स्वाधीनता का प्रतीक बन गया।

लेकिन देश के विभिन्न भागों से सिपाही टुकड़ियों के दिल्ली में जमा होने के साथ वहाँ अजब गड़बड़ और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गयी थी। सिपाही केवल अपने ही नायकों के आदेशों का पालन करते थे और दिल्ली की दरबारी सरकार पर उन्हें कोई विश्वास नहीं था। नगर में खान सामन्ती और ससाधनों का अभाव था क्योंकि जमींदारों ने लगान का धन दिल्ली भेजना बंद कर दिया था। शीघ्र ही सिपाहियों में अनुशासन बहुत खराब हो गया।

इन कठिन परिस्थितियों में सिपाहियों ने जलसा (परिषद) के नाम से विज्ञात अपना प्रशासकीय निकाय कायम किया जिसमें सिपाहियों के छह और नागरिकों के चार प्रतिनिधि थे। लेकिन यह परिषद भी दिल्ली में विद्यमान कठिन परिस्थिति का काबू में करने की स्थिति में नहीं थी। वहाँ

माक्स न उस समय लिखा था रंगारंग के विद्रोही सैनिकों की भीड़ जिन्होंने अपने अफमरो का मार डाला है, अनुशासन के सभी नियम तोड़ डाले हैं और जिन्हें अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला कि जिसे वे अपनी सर्वोच्च कमान सौंप सकते हैं। ऐसी भीड़ से गंभीर और दीर्घकालिक प्रतिरोध की संभावना की आशा कम से कम की जानी चाहिए।” *

दृढ़ अनुशासन का अभाव, किंतु युद्ध कला अथवा एक टुकड़ी से बड़ी फौजी इकाइयों का संचालन करने में अकुशल सिपाही रणनीतिक मामलों में नहीं बल्कि केवल यौद्धिक प्रश्नों को ही निपटा सकते थे। दिल्ली में लाल किले जैसे प्रमुख दुर्ग पर कब्जा करने के बाद उन्होंने अछूते क्षेत्रों को विद्रोह की परिधि में लाने का बजाय रक्षात्मक रुख अपना लिया। इसने अंग्रेजों को फिर से सभलने, अपनी वफादार फौजों को जमा करने तथा दिल्ली पर घेरा डालने में समर्थ बना दिया।

विद्रोह वास्तव में दोआब और मध्य भारत के कुछ भागों से और आगे नहीं फैला। बंगाल में गवर्नर जनरल कैनिंग (१८५६-१८६२) उस प्रदेश में रहनेवाली ब्रिटिश नागरिक आबादी सहित संपूर्ण यूरोपीयों को लामबंद करने के बाद सिपाहियों के सहाय्य बल की पेशबंदी करने में सफल हो गया। उसने उन्हें निरस्त्र कर दिया और जिन इकाइयों में छिटपुट विद्रोह हुआ भी, उन्हें कुचल दिया। पंजाब में भी ब्रिटिश कमान व्यापक सिपाही विद्रोह को रोकने में सफल रही। विद्रोही गैरसैनिकों की कार्यवाही छिटपुट थी और केवल कुछ टुकड़े ही दिल्ली में सिपाही फौज में सम्मिलित होने के लिए वहां पहुंच सकी। सिख आबादी हिन्दुस्तानी-पंजाब के बाहर के-सिपाहियों को आधिपत्यकारी सेना के समझती थी और उसने उन्हें कोई समर्थन प्रदान नहीं किया।

इसके विपरीत जबकि और बुदेलखंड के किसान अविलम्ब विद्रोह में शामिल हो गए। उन्होंने ‘बाहरी’ नये भूस्वामियों को खदेड़ दिया, स्थानीय सरकारी भवनों पर आक्रमण किया और यहां तक कि अपने पुराने जमींदारों और ताल्लुकदारों को भी लगान देना बंद कर दिया। औपनिवेशिक प्रशासन के स्थानीय प्रतिनिधियों को भगाने के बाद किसानों ने अपने-अपने गांवों की रक्षा के लिए सशस्त्र टुकड़ियां कायम कर लीं और ग्राम समुदाय की अग्रज विजेताओं द्वारा जब्त जमीनों पर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए खड़े हो गए।

दोआब की शहरी आबादी ने विद्रोह में सक्रिय भूमिका नहीं निभाई। अलीगढ़

* कार्ल मार्क्स, ‘भारत में विद्रोह’ मार्क्स, एंगल्स ‘उपनिवेशवाद के बारे में’ पुस्तक में, मास्को, १९७८ पृ० १५३।

(२१ मई) वरेली और लखनऊ (३१ मई) कानपुर (४ जून) इलाहाबाद (६ जून) जैम जनरल बड़े नगरों में स्वतंत्र करने के बाद उन्होंने इनमें से प्रत्येक नगर में अपनी सरकार कायम कर ली। वरेली में नये प्रशासन का नृत्य हाफिज रहमत खां रहला जा १७७२ में जबध और अपनी ही फौज के गिनाफ उड़ाई में मारा गया था के एक वंशज बूढ़ सेन्य नेता खां उहादुर खां के हाथ में था। कानपुर में नये प्रशासन का नृत्य दिवंगत पणवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नानासाहब ने किया जिस इलहोजी ने अपनी गियासत में वचित कर लिया था। इलाहाबाद में एक अध्यापक तथा बहावी सम्प्रदाय के अनुयायी मौनवी लियाकत खां ने शासन का भार सभाल लिया और पटना में विद्रोह का नृत्य एक बहावी पुस्तक विनंता पीरजली के हाथ में था।

इधर दिल्ली की रक्षा करनेवाले सिपाहियां ने बड़े धाव बोले लेकिन उन्होंने बाइ बड़ा जायमण नहीं किया था। यहां तक कि वरेली की टुकड़ी का सक्रिय नेता बस्त खां भी जा सबसे प्रतिभाशाली विद्रोही नायकों में एक था इसके लिए उठाई मस्त बदमा के बावजूद कोई व्यवस्था नहीं स्थापित कर पाया। सिपाहियों की इस निष्क्रियता के परिणामस्वरूप अंग्रेजों को पहल लेने का मौका मिल गया और उन्होंने मद्रास तथा ईरान से मंगायी बड़ी फौजों और चीन भेजी जानवाली इकाइयों को जमा करना शुरू कर दिया। लगभग ६५ हजार सिपाहियों की फौज दिल्ली की दीवारों से मात्र छ हजार की ब्रिटिश फौज को पीछे धक्कलने में असमर्थ रही। असफलताओं और धनाभाव के कारण कुछ सिपाही अपनी मर्जी से दिल्ली छोड़कर चले गये। नजफगढ़ में अंग्रेजों द्वारा बस्त खां की विद्रोही टुकड़ियों का हराया जाना सिपाहियों के लिए एक और गहरा आघात सिद्ध हुआ। इसके जलावा सितम्बर १८५७ में जारी की गयी विद्रोहियों की घोषणा में विजय के बाद अनेक सुधारों—व्यापारियों मुस्लिम धार्मिक नेताओं जादि के लिए अनेक प्रकार के विशेषाधिकारों और लाभा—की तो घोषणा की गयी थी लेकिन लगान में कमी करने के बारे में कुछ नहीं कहा गया था। इससे सिपाही जो अधिकांशतया ग्रामवासी थे, निराश हो गये। १४ दिसम्बर को अंग्रेजों ने जिन्होंने अब तक अपनी फौजें जमा कर ली थी दिल्ली पर धावा बोल दिया और पांच दिन के बाद नगर और किले पर कब्जा कर लिया।

इसके बाद विद्रोहियों के खिलाफ बर्बरतापूर्ण प्रतिशोध की कार्रवाई शुरू हुई। बम्बई के गवर्नर एलफिन्स्टन तक ने लिखा है कि दिल्ली पर कब्जा

करन के बाद ब्रिटिश फौजों द्वारा किये गये अपराध अवर्णनीय हैं। उनके प्रतिशोध में मित्र या शत्रु कोई भी निरापद नहीं था। उनकी लूट और मार-काट के सामने नादिरशाह के कारनामों भी फीके पड़ गये।

दिल्ली पर कब्जा करके अंग्रेजों ने न केवल अपने १७ हजार सैनिकों का हा मुक्त कर लिया बल्कि उन लोगों के मनोबल को भी क्षीण कर दिया जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था, क्योंकि दिल्ली सिपाहियों के लिए स्वतंत्र मुगल भारत का प्रतीक बन गयी थी। बहादुरशाह को, जो दिल्ली के बाहर हुमायूँ के मकबरे में जाकर छिपा गया था बंदी बना लिया गया। उस पर मुकदमा चलाया गया और देशनिकाला देकर रगून भेज दिया गया, जहाँ वह १८६२ में मर गया। एक ब्रिटिश अफसर हडसन ने उसके पुत्रों की गाली मारकर हत्या कर दी जो उन्हें युद्धबंदी बनाकर अपने साथ ले जा रहा था। इस भयंकर कत्लेआम के बाद दिल्ली वर्षों तक उजाड़ पड़ी रही।

उधर जनरल नील ने जो दिल्ली स्थित ब्रिटिश सेना की सहायता करने के लिए बलकत्ता से जा रहा था, रास्ते में पड़नेवाले विद्रोही बनारस और इलाहाबाद नगरों में सिपाहियों और आबादी का निर्ममतापूर्वक सहार किया। उसकी नृशंसता पर लॉर्ड कैनिंग तक नाराज हो गया और उसने उसे कमान से मुक्त करके उसका पद जनरल हैबलाक को दे दिया। हैबलाक ने तो अपनी बारी में अपने रास्ते में जानवाले गाँवों को जलाकर और सैकड़ों का पड़ा पर लटकाकर फाँसी देकर सचमुच कत्लेआम किया। जिन नगरों से हाकर वह गुजरा उनमें एक कानपुर भी था, जो दिल्ली और लखनऊ के साथ-साथ विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र था। कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व नानासाहब उसखे अगरक्षक तात्या टोपे और उसके सचिव अजीमुल्लाह खाँ कर रहे थे। अजीमुल्लाह खाँ सुशिक्षित था और दो बार यूरोप की यात्रा कर चुका था। ब्रिटिश सैनिकों ने अपने परिवारों सहित छावनी की किलबंदी में शरण ले रहीं थी और वे अपने तापखानों के बल पर घेरा डालनेवाले सिपाहियों का रास्ता रोक रहे थे। लेकिन तीन हफ्ते बाद उन्हें आत्म-समर्पण करना पड़ा।

इसी बीच लगभग दस हजार विद्रोही सिपाही और किसान नगर में जमा हो गए थे, जहाँ खाद्य सामग्रियों का अभाव था और दिल्ली में विद्रोहियों का जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था वे यहाँ भी पैदा हो गयीं। गवर्नर पर सिपाही फौजों ने हैबलाक की सेना में जाकर टक्कर ली लेकिन शान्त हो गए वे बहादुरी से लड़ने के बावजूद पराजित हुईं। जून में मध्य में कानपुर में घुस आने के बाद हैबलाक की सेना ने नगर में तलाशी मारी।

उसके बाद हैबलाक न विद्रोह के एक और प्रमुख कन्द लखनऊ में घुसने की दो बार असफल कोशिशें की।

लखनऊ में घटनाओं का नम इस तरह चला। विद्रोह के बाद पुराने राजवंश (अवध के नवाबा के राजवंश) को सत्ता सौंप दी गयी और पुराने दरबारी अभिजातों ने नगर का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। वहां विद्रोह का असली नेता अहमदउल्लाह शाह था जो मद्रास के एक अभिजात परिवार का था। वह ब्रिटेन की यात्रा कर चुका था लेकिन वापस लौटने पर वह वहाबी बन गया था और जगह जगह जाकर प्रचार करने लगा था। ब्रिटिश सैनिकों ने बीवियों और बच्चों के साथ रेजिडेसी के भीतर शरण ले ली। सिपाहियों ने रेजिडेसी पर लंबे समय तक घेरा डाल रखा और बराबर गोलाबारी करते रहे। लेकिन ब्रिटिश फौजा को कोई भारी क्षति नहीं हुई क्योंकि सिपाही कुशल निशानेबाज नहीं थे। इस पर विद्रोहियों ने रेजिडेसी पहुंचने के लिए एक सुरंग खोदना शुरू की। २१ सितम्बर को हैबलाक लखनऊ पहुंच गया। लेकिन सिपाहियों ने उसकी टुकड़ी को घेर लिया।

इस बीच में लखनऊ में केवल दोआब के विभिन्न भागों से विद्रोही सिपाही और किसान ही नहीं बल्कि ब्रिटिश फौजों से जान बचाकर भागनेवाले स्त्री-पुरुष भी जमा हो गये थे जो मार्ग में सब कुछ लूटती और जलाती जा रही थी। कुल मिलाकर नगर में ५० हजार से अधिक लोग इकट्ठा हो गये थे। ब्रिटिश फौज का प्रधान सेनापति जनरल कैम्पबेल साढ़े चार हजार सिपाहियों और तोपखाने के साथ १७ नवम्बर १८५७ को कानपुर से लखनऊ आ पहुंचा। वह लखनऊ को तो सर नहीं कर सका लेकिन जब वह वहां से चला तो अपने साथ उन अंग्रेजों को भी ले लिया, जो रेजिडेसी में घिरे पड़े हुए थे। इधर तात्या टोपे ने म्वांसियर के सिपाहियों (जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति वफादार बन रहनेवाले अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करके अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था) की एक टुकड़ी के साथ बड़ी तेजी से कानपुर पहुंचकर वहां बिडहम की ब्रिटिश टुकड़ी को पराजित कर दिया। इसके बाद की लड़ाई में कैम्पबेल तात्या टोपे को पराजित करने और कानपुर पर फिर कब्जा करने में कामयाब हो गया। तीन महीने बाद ४५ हजार सिपाहियों की फौज जमा करने के बाद कैम्पबेल ने लखनऊ पर अंतिम आक्रमण करने का निश्चय लिया। वहां उस समय तक जमा हुए सभी लोगों (लगभग दो लाख) ने नगर की रक्षा करने में भाग लिया। वे बहादुरी से लड़े लेकिन उनके पास हथियारा और कुशल सनानाथको का अभाव था। लखनऊ के लिए लड़ाई एक महीने तक

चलती रही। १६ मार्च, १८५८ को नगर पर कब्ज़ा हो गया और लगभग दो हफ्ते तक ब्रिटिश फौज लूट और कत्लेआम मचाती रही। लूट का मान वस्तुतः बहुत अधिक था।

लखनऊ के पतन के बाद, जो सिपाहिया के प्रतिरोध का अंतिम प्रमुख केंद्र था वे छोटी टुकड़ियों में बिखर गये और उन्होंने ब्रिटिश टुकड़ियों के साथ छोटी मोटी टक्करें लेते हुए छापामार युद्ध करना शुरू कर दिया। मार्च, १८५८ में गवर्नर जनरल कैनिंग ने घोषणा की कि अवध के ताल्लुकेदारों का जागीर जब्त कर ली जायेगी, हालांकि अब तक वे तटस्थ रहे थे। ताल्लुकेदार अपनी जागीरों की रक्षा करने के लिए उठ खड़े हुए और बरेली में छा बहादुर खा के साथ शरीक हो गये। कैम्पबेल को इतने सख्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा कि वह मई १८५८ में जाकर ही बरेली पर कब्ज़ा करने में सफल हो सका। उसके बाद नानासाहब और अवध के कुछ अभिजातों के साथ सिपाहियों के कुछ दल नेपाल की सीमा की ओर चले गये, जब कि अहमदउल्लाह के साथ अन्य दल और कुछ दूसरे नेता अवध वापस लौट आये, जहाँ एक सामंत ने कपटपूर्वक अहमदउल्लाह की हत्या कर दी।

बुंदेलखंड में तात्या टोप अब भी सक्रिय था और उसने अपने का एक अत्यंत योग्य सेनानायक सिद्ध किया। बम्बई से जनरल ह्यू रोज ने अपना फौज के साथ बुंदेलखंड की तरफ कूच किया। भासी की एक छोटी सी रियासत उसके रास्ते में पड़ती थी। भासी भी उन राज्यों में था, जिन्हें डलहौजी की नीति के अंतर्गत ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया गया था। विद्रोह फूट पड़ने पर विधवा रानी लक्ष्मीबाई के गोद के बेटे को फिर शासक घोषित कर दिया गया और लक्ष्मीबाई उसकी संरक्षिका बनकर शासन करने लगी। भासी के लोगों के विद्रोह में कुछ अंग्रेज मारे गये थे। हालांकि लक्ष्मीबाई ने अपनी प्रजा को किसी भी तरह की अतिवादी कार्रवाई करने से रोके रखा फिर भी अंग्रेजों की हत्या से ह्यू रोज को भासी पर आक्रमण करने का एक पर्याप्त बहाना मिल गया। पहले लक्ष्मीबाई ने उस यह समझाने की कोशिश की कि उसका हत्याकांड से कोई संबंध नहीं है। लेकिन जब उसके प्रयासों के बावजूद ब्रिटिश फौजों ने भासी पर घेरा डालना शुरू कर दिया, तो लक्ष्मीबाई ने किल की रक्षा की बग़ल स्वयं सभाल ली।

अंग्रेजों द्वारा भासी के जीते जान के बाद लक्ष्मीबाई वहाँ से बच निकली और तात्या टोप की सेना से जा मिली। वे ग्वालियर को जीतने में सफल हो गये, लेकिन तभी ह्यू रोज ने तात्या टोप के खिलाफ अपनी फौज भेज दी और

उसे पराजित कर दिया। लक्ष्मीबाई जो घुड़सवार सेना का नेतृत्व कर रही थी, लड़ाई में मारी गयी और तात्या टोपे अपनी पराजित टुकड़ियों के साथ पीछे हट गया। पीछा करनेवालों में वचन के लिए वह अपना मार्ग बदलता रहा। पहले वह खानदेश की ओर आगे बढ़ा लेकिन बाद में मुड़कर पुन ग्वालियर लौट आया। अतः उसके साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के हाथों में दे दिया गया तथा १८ अप्रैल, १८५६ को उसे फांसी दे दी गयी।

१ नवम्बर, १८५८ को महारानी विक्टोरिया के नाम से एक उद्घोषणा की गयी, जिसके अनुसार भारत का प्रशासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी भग कर दी गयी। महारानी ने किसी भी अंग्रेज की हत्या में प्रत्यक्ष रूप में भाग लेनेवालों के सिवा विद्रोह में शामिल होनेवाले सभी सामंतों को क्षमादान का आश्वासन दिया। उसने यह भी घोषणा की कि नयी सरकार भारतीय सामंतों के साप्ताहिक अधिकारों का सम्मान करेगी।

इस उद्घोषणा का यह परिणाम हुआ कि सामंती उच्च वर्गों ने अब अपने को विद्रोह से अलग कर लिया। अवध के ताल्लुकेदारों, राजाओं और जमींदारों ने जिन्होंने कैनिंग की मार्च घोषणा के बाद विद्रोह कर दिया था, अब हथियार रख दिये। केवल उन्हीं सामंतों ने संघर्ष जारी रखा जिन्हें क्षमादान की आशा नहीं थी।

अतः उनका प्रतिरोध भी टूट गया। नानासाहब और अजीमुल्लाह अंग्रेजों के हाथ तो नहीं पड़े मगर सभवतः जंगल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गये और छा बहादुर खा को अंग्रेजों ने फांसी दे दी। विद्रोह को कुचल दिया गया।

१८५७-१८५६ का यह जन विद्रोह अनक कारणों से पराजित हुआ। हालांकि इसकी मुख्य लड़ाकू शक्ति किसान और दस्तकार थे फिर भी इसका नेतृत्व सामंती अभिजात वर्ग कर रहा था। इन नेताओं ने अपने को राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व करने में असमर्थ सिद्ध कर दिया था। वे समुक्त रणनीति अथवा समुक्त क्रमान नहीं स्थापित कर पाये। अक्सर वे अपने निजी हितों का साधन करने लगते थे। स्वतः स्फूर्त ढंग से उभरे विद्रोह के तीनों केन्द्रों ने एक दूसरे से स्वतंत्र रूप में काम किया। इसके अलावा सामंती ने किसानों की अवस्था को सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाया और इस तरह किसानों को कुछ हिस्सा को विद्रोह से विमुख कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार ने सामंती को रियायत दी, तो उन्होंने अपने को विद्रोह से अलग कर लिया। विद्रोही सेनानायक इतना पेशीदा युद्ध चलाने की योग्यता नहीं रखते थे। वे यौद्धिक समस्याओं को तो सुलझा सकते थे लेकिन रणनीतिक चिंतन पूरा अभियान

की प्रक्रिया का जाकलन करने का उद्देश्य शिक्षण नहीं था। जतन विगति न स्पष्ट लक्ष्य था नहीं किया। उन्होंने विगत की आर, मुगलशाहीन स्वतंत्र भारत की आर लौटने का जाहान किया था, हालांकि उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में सामंती समाज की ओर लौटना मवथा जगस्तविक था।

अंग्रेजों ने विद्रोह का दूधन दिया फिर भी उन्हें भारत में अपनी नाति में सुधार करने के लिए मजबूर हाना पडा। ईस्ट इंडिया कंपनी का धुलम कर दिया गया और भारत ब्रिटिश सरकार का एक उपनिवेश बन गया, जहाँ अब औपनिवेशिक प्रशासन के सभी कमचारियाँ का नियुक्त करने लगी। अंग्रेज इससे भी जाकाशी थे कि सामंती का असताप न भडके और इसलिए उन्होंने अधिक मतर्तापूण नीति अपनायी और अधिक प्रभावशाली सामंती का रिभाषण प्रदान की। विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटन की औपनिवेशिक नीति में एक नये चरण का आरंभ हुआ।

अठारहवीं शताब्दी और उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय संस्कृति

मुगल साम्राज्य के पतन व्यापक जाधिक जव्यवस्था और भारत की स्वतंत्रता के नमिक लोप के फलस्वरूप सामान्य सांस्कृतिक अवनति विचाराधान काल की विशिष्ट विशेषता है। फिर भी साथ ही संस्कृति के कुछ क्षेत्रों में उपलब्धियाँ भी प्राप्त की गयीं और स्मरणीय कलाकृतियाँ का सृजन हुआ। लेकिन अधिकांशतया इस काल में हम उन कला रूपों का विशदीकरण ही पाते हैं जो मध्ययुगीन जमाने में पहले ही विकसित हो चुके थे। उदाहरण के लिए साहित्य में पहले की तरह ही ध्यान काव्य पर कद्रित था वास्तु में प्रारंभिक भवन निर्माण शैलियों की अनुकृतियों का प्राचुर्य था और चित्रकला सधुचित्रा तक ही सीमित थी। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में नयी प्रक्रियाएँ उभरीं जो कुछ हद तक अंग्रेजों से अपनायी गयी थीं। साहित्य के बारे में यह बात विशेष रूप से सही है गद्य रचनाओं, समकालीन विषयों पर लेख मग्नहों का अनेक भारतीय भाषाओं में प्रकाशन शुरू हुआ तथा पत्रकारिता का आरंभ हुआ, जो अब तक भारत में सर्वथा अनात थी। तो भी ये रचनाएँ ब्रिटिश शैलियों की हूबहू नकल नहीं थीं। समकालीन जीवन से लिये गये विषयों के विवेचन के परिणामस्वरूप नयी शैली के अनुरूप एक पूरी की पूरी नयी शब्दावली पैदा हो गयी।

जहा तक वास्तु का सबध है भारतीय जब भी मुगलकालीन भवनो जैस भवना का ही निर्माण कर रहे थे तकिन कुछ मामलो म तकनीकी विधिया का समुन्तत किया जा रहा था। अलवत्ता अग्रजा द्वारा निर्मित आभूलतया नय ढग क भवन भी प्रकट हा रहे थे। इनम से कुछ भवनो न बाद म विशप रूप से उनीसवी शताब्दी क उत्तरार्द्ध म वास्तुकला की एक विशिष्ट, तथाकथित आग्ल-भारतीय शैली के विकास को प्रभावित किया।

इतिहास

अठारहवी शताब्दी म पुगनी शैली म इतिवृत्तलेखन बदस्तूर जारी रहा। इसकी एक बढ़िया मिमाल नियम्न मुतआखरिन (अतिम शासका की जीवनी) थी जिसन १७८० तक की अवधि का विवरण प्रस्तुत किया। यह पुस्तक एक प्रमुख अमीर गुलाम हुसैन खा तवातबाइ द्वारा लिखी गयी थी जो दिल्ली म मुगल तथा बगाल क नवावा के दरबारा म रहा था और जिसने मीर कासिम की पराजय क बाद कपनी की नौकरी कर ली थी। इस तरह की पुस्तक हैदरअली और टीपू सुल्तान के दरबारो मे मीर हुसैन अली खा किरमानी द्वारा भी लिखी गयी थी।

अठारहवी शताब्दी के पाचवे और छठ दशका क दौरान गुजरात म दीवान अलीमुहम्मद खा द्वारा लिखित गुजरात का इतिहास मिरात जहमदी ('अहमद का दर्पण') एक अत्यंत मूल्यवान कृति है। लेखक न केवल अनक फरमानो और अन्य दस्तावेजो का उल्लेख ही नहीं किया बल्कि अपनी कृति के परिशिष्ट म अठारहवी शताब्दी म गुजरात के भवनो व्यापार ऐतिहासिक स्थलो प्रसिद्ध व्यक्तियो की सक्षिप्त जीवनियो का व्यापक वर्णन भी प्रस्तुत किया। एक अन्य सर्वांगपूर्ण कृति 'माआसिरल उमरा' ('अमीरो के कारनामे') स्रोत-सामग्री के प्रभावशाली ज्ञान की परिचायक है। इस विशाल कृति क लेखक शाहनवाज खा ने पहले आसफजाह और बाद मे नासिरजग के यहां नौकरी की थी। बाद म १७५८ म फ्रासीसियो न उसकी हत्या कर दी, जिनका उसने विरोध किया था। उसकी कृति मे सोलहवी सत्रहवी और अठारहवी शताब्दियो म मुगल भारत के सात सौ अभिजातो की जीवनिया है। यह अत्यंत मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत सामग्री प्रदान करती है और इसम विपुल महत्वपूर्ण सूचनाएं दी गयी है। संक्षेप म मुगला के अधीन ऐतिहासिक ज्ञान की उत्कृष्ट परंपराएं अठारहवी शताब्दी म भी विकसित होती रही। उनीसवी शताब्दी मे इतिहास लेखन लगभग बद हो गया, क्योंकि दरअमल

अब ऐसे मरक्षक नहीं रह गये थे, जो इन कृतियों के सकलन के लिए वित्तीय साधन प्रदान कर सकते थे।

ज्योतिष

तकनीकी विज्ञानों में केवल फलित तथा गणित ज्योतिष में ही प्रगति हुई। यह बात विशेष रूप से जयपुर के राजा सवाई जयसिंह (? - १७४३) के कार्य के बारे में सही है। उसने प्राचीन यूनानियों, अरबों और पुर्तगालियों की खोजों के बारे में जानकारी प्राप्त की और जयपुर, दिल्ली, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी में विशाल वेधशालाएँ बनायीं।

साहित्य एक सामान्य अवलोकन

अठारहवीं शताब्दी में और उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की विभिन्न साहित्यिक भाषाएँ और अधिक विकसित हुईं, हालाँकि विवेचित विषय तथा विषयवस्तु परंपरागत प्रकार के ही बन रहे। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में पत्रकारिता का भी उदय हुआ। चूँकि भारत का साहित्य बहुभाषी साहित्य है, इसलिए यहाँ मुख्य भाषाओं के साहित्य का अलग-अलग विवेचन किया जायगा।

हिन्दुस्तानी साहित्य

इस समय तक खड़ी बोली के आधार पर बोलचाल की हिन्दुस्तानी बोली का उदय हो चुका था जिसने दो साहित्यिक रूप—हिन्दी तथा उर्दू—ग्रहण किये। इस समय के जनप्रिय शायर नजीर अकबराबादी (१७४०-१८३०) ने, जो आगरे के रहनेवाले थे और पेशे से शिक्षक थे, फारसी काव्य की शैली में भारतीय जन जीवन, मौसम, प्रकृति उत्सवों आदि के बारे में काव्य रचना की, जिसकी विशेषता भाषा की सहजता और सरल संस्कृत तथा फारसी शब्दों का प्रयोग है। यही कारण है कि दोनों ही भाषाओं के अनुरागी नजीर को अपना मानते हैं—उर्दूवाले उन्हें अपना शायर कहते हैं तो हिन्दीवाले उन्हें अपना कवि मानते हैं।

कलकत्ता में अंग्रेजों ने अपने कर्मचारियों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज नामक विशेष विद्यालय की स्थापना की थी जहाँ भारतीय भाषाओं में अनेक पाठ्यपुस्तकें की रचना भी की गयी। इसके लिए हिन्दी और उर्दू भाषाओं में पहली बार गद्य कृतियों की

रचना हुई। इस समय के सबसे प्रसिद्ध गद्यलेखक हिन्दी में 'प्रेमसागर' के रचयिता लल्लू लाल (१७४६-१८२५) और उर्दू में 'बागाबहार' (१८०१-१८०३) के लेखक मीर अमन हैं। सदासुखलाल (१७४६-१८२५) और इशाअल्लाखा इस समय के प्रसिद्ध हिन्दी गद्यकार हैं। गायर मिर्जा मुहम्मद रफी सौदा मूलतः व्यंग्यकार थे, लेकिन जपन विरोधियों पर तीखी चाटे करत हुए उन्होंने वस्तुतः भारतीय सामंती समाज के पतन की तस्वीर प्रस्तुत की और यह दिखाया कि परंपरागत नैतिक सिद्धांतों का कैसे उल्लंघन हो रहा है दरबार में लाभकारी पदों के लिए भयंकर संघर्ष के साथ भ्रष्टाचार निरंतर बढ़ता जा रहा है आदि। उनके समकालीन मीर तक़ी मीर (१७२५-१८१०) मुख्यतः ग़ज़लगो थे। सच्ची भावना से परिपूर्ण उनकी ग़ज़लों में प्रेयसी से असफल प्रेम का वर्णन किया गया है जिसका प्रतिष्ठा और फायदे के म्याल से किसी और से विवाह कर दिया गया है। उन्होंने सभी प्रकार की निरक्षरता और ज़बरदस्ती के खिलाफ आवाज उठायी जिनका उनके समय की दिल्ली में बोलवाला था।

अपने समय के अन्य उर्दू शायरों के विपरीत नज़ीर अकबराबादी (१७४०-१८३०) ने किसी दरबार के आश्रित होने से इन्कार किया और आगरा में मामूली शिक्षक बने रहे। जनता के विभिन्न सस्तरों से उनका संपर्क घनिष्ठ था। वह सभी के धार्मिक उत्सवों त्योहारों में भाग लेते थे और आम लोगों के जीवन के बारे में जीवत बोलचाल की भाषा में लिखते थे।

मिर्जा असदुल्लाह खां ग़ालिब (१७९६-१८६९) को उस काल का महानतम उर्दू लेखक माना जाता है। अपनी ग़ज़लों में उन्होंने अपनी भावनाओं और गंभीर चिंतन को व्यक्त किया और नये शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के प्रयोग से भाषा की कतिपय कमियों को दूर करने का प्रयास किया, जिनमें से अनेक उर्दू भाषा के जग बन गये और उन्होंने इसे समृद्ध बनाया। अपने स्रोतों के प्रकाशन से ग़ालिब उर्दू गद्य-लेखन के जनक बन गये और उन्होंने ही साहित्य में बोलचाल की भाषा का सबसे पहले इस्तेमाल किया। मुगल समाज के पतन के कारण निराशाग्रस्त ग़ालिब ने १८५७-१८५९ के जन विद्रोह में भाग नहीं लिया, हालांकि वह मुगल दरबार के आश्रित रहे थे।

मराठी साहित्य

अठारहवीं शताब्दी में मराठी में अनेक पद्यबद्ध वीरगाथाएँ (पांजाड) रची गयीं। इनमें शिवाजी के समय से महाराष्ट्र के इतिहास की घटनाओं का

वर्णन प्रस्तुत किया गया था। उस काल के गवम उल्लेखनीय कवि रामराज्ञा (१७१८-१८१२) और जनत फदा (१७८८-१८१६) थे। उस काल का एक नया विकास मराठी गद्य का उदय था विनायक रूप में पत्रकारिता का माध्यम से। मराठी साहित्यिक भाषा का विकास मंजिन लागाने बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया है उनमें कुछ उल्लेखनीय नाम ये हैं—शालशास्त्री जाम्बरकर, जिन्होंने १८३२ में स्थापित जगल मराठी पत्रिका 'वम्बई दण' में सामाजिक प्रश्नों पर लिखा रामकृष्ण विश्वनाथ जिन्होंने १८८३ में 'भारतीय दृश्यपत्र', अतीत और वर्तमान शीघ्र पुस्तक प्रकाशित की और रामहितवादी, जिन्होंने १८४० में स्थापित 'प्रभाकर' पत्रिका में १८८८-१८९० में धारावाहिक लेखमाला प्रकाशित की थी जो बाद में 'तत्पत्र' नाम से पुस्तकाकार जला भी प्रकाशित हुई। इन सभी कृतियों में लक्ष्य का न ऐसा विषय का लिया था जिन्हें अभी तक मराठी साहित्य में छुआ भी नहीं गया था और उन्होंने नयी अवधारणाओं और उक्तियों का प्रयोग शुरू किया। इससे परिणामस्वरूप मराठी भाषा उस समय भारत में प्रत्यक्षतः सबसे विकसित साहित्यिक भाषा बन गयी थी। उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशक में मराठी साहित्यिक भाषा की व्याकरणिक तथा शाब्दिक संरचना का व्यापक अध्ययन किया गया। उस काल के एक सुप्रसिद्ध मराठी भाषा विद्वान् दादाबा पांडुरंग (१८१४-१८८२) थे।

बंगला साहित्य

अठारहवीं शताब्दी में बंगाल में मध्यकालीन काव्यात्मक विधाओं का और विशदीकरण हुआ। हालांकि साहित्य के विषय और रूप परंपरागत बन रहे थे किंतु स्वयं भाषा विकसित होती जा रही थी और कवियों के वर्णन रूप अधिकाधिक सूक्ष्म बनते जा रहे थे। उपमाएँ अधिक जीवन्त हो गयी थी और जब पहले की तरह उतनी रुढ़िबद्ध नहीं रह गयी थी तथा पाठ अधिक वास्तविक हो गये थे। इस काल के प्रमुख कवि रामप्रसाद सेन (१७१८-१७७५) और भरतचंद्र राय (१७१२-१७६०) नदिया दरबार के आश्रित थे। भरतचंद्र राय की दो प्रेमियों के बारे में 'विद्यासुंदर' कविता की काव्यात्मकता और रूप मर्मज्ञता ने प्रथम रूसी भारतविद भेरासिम लेवेदेव (१७४६-१८१७) का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने इसका रूसी में अनुवाद किया और भरतचंद्र राय के कुछ पद्यों को संगीतबद्ध किया, जिसे

१७६५ में कलकत्ता में अभिनीत एक नाट्य प्रस्तुति में सम्मिलित किया गया था।

राममोहन राय नयी शैली के वह प्रथम लेखक थे, जिन्होंने बंगला गद्य के विकास में बहुत भारी योगदान किया। उन्होंने 'सवाद कौमुदी' नामक पत्रिका की स्थापना की और विभिन्न सामाजिक विषयों पर अनेक लेख भी लिखे। उन्होंने हिन्दू धर्म के पूर्वाग्रहों और कानातीत प्रथाओं के विरुद्ध मधर्ष किया। राममोहन राय ने बंगला गद्य के उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में होनेवाले विकास की आधारशिला रखी।

तमिल साहित्य

दक्षिण भारत का सबसे विकसित साहित्य तमिल साहित्य था जिसमें संस्कृत ग्रंथों पर टीका की मध्यकालीन परम्परा बनी रही थी। लेकिन अठारहवीं शताब्दी में लेखकों ने जिन ग्रंथों की टीकाएँ लिखीं उनका अब उन्होंने पुर्णतया परंपरा के अनुसार अपने विचारों और रूपांतरणों द्वारा भाष्य प्रस्तुत करने की नहीं बल्कि उनकी सहायता से भारत के ऐतिहासिक अतीत को—और कभी कभी अत्यंत जादृशीकृत रूप में—प्रस्तुत करने की कोशिश की। प्राचीन भारत की गौरवशाली स्मृतियों ने तमिलभाषियों को अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करने का एक साधन प्रदान किया।

अठारहवीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थक में इतालवी मिशनरी कोस्ताज़िया वेस्ची (१६८०-१७४६) ने तमिल गद्य के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान किया। वीरम मुनि के उपनाम से उसने ईसाई धर्म संबंधी विषयों पर अनेक कृतियों की रचना की लेकिन बोलचाल की तमिल में परी कथा संग्रह 'परमार्थ गुरु की कथाएँ' ने उसे विशेष लोकप्रियता प्रदान की।

तमिल कवि तायुमानवर जिनका रचना काल अठारहवीं शताब्दी का पूर्वार्द्ध था, भक्ति मार्गों थे हालांकि उन्होंने शिव को एक ऐसे अमूर्त देवता के रूप में चित्रित किया, जो सभी लोगों और धर्मों के लिए बाल्याणकारी है। इस तरह अन्य भक्तों की ही भांति तायुमानवर ने भी लोगों के बीच समानता का विचार प्रचारित किया। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ये विचार सुन्दरम पिल्लै और फिर रामलिंग स्वामी (१८२३-१८७६) की कविताओं में और विकसित हुए जिनकी भाषा बोलचाल की भाषा से मिलती जुड़ती थी। रामलिंग स्वामी ने कहानियाँ भी लिखीं, जिन्होंने तमिल गद्य के विकास में

महत्वपूर्ण योग दिया। आरम्भ नाट्यार (१८२२-१८७८) इस काल क प्रमुख गद्य लेखक मान जात ह। लेकिन तमिल उपन्यास ना नखन उन्नीसवीं शताब्दी क उत्तरार्द्ध म जाकर ही शुरू हुआ।

नाट्यकला

अठारहवीं शताब्दी म जब नाट्यकला न एक ह्रास काल म प्रवेश किया, नाटक उतना रगमचीय प्रस्तुतियो क लिए नहीं लिख जात थ, जितना ऊँच स्वर म पढ़कर सुनान क लिए। प्राचीन भारतीय महाकाव्या म ली गयी विषयवस्तुओं पर आधारित लोकप्रिय नाटक मला म प्रस्तुत किय जात थ, लेकिन ये परम्परागत विषयवस्तुओं के रूपांतरण मात्र हात थ। १७५७ म कंपनी न अग्रज निवासिया क लिए कलकत्ता म एक थियटर कायम किया। स्थानीय भारतीय इस थियटर म नाटक देखने नहीं जात थ क्योंकि वे ऐसी विषयवस्तुओं पर आधारित हात थ, जिनसे उनका दूर का भी संबंध नहीं था और उस समय ऐसे बहुत कम लोग थ, जो अंग्रेजी म मंच पर जा पग किया जाता था उस समझ सकत थे।

कलकत्ता क जीवन म एक महत्वपूर्ण घटना १७६१ म भारतीयों क लिए एक आधुनिक थियेटर की स्थापना थी। इसके सस्थापक संगीतकार और बाद म भारतविद गरासिम लेवेदेव थे। उन्होंने भारत म १२ वर्ष बिताय और सस्कृत, बंगला तथा हिन्दुस्तानी भाषाओं का अध्ययन किया। उन्होंने घटना स्थल को भारत स्थानांतरित करके तथा बंगालिया को नायक बनाते हुए दा अंग्रेजी नाटका को बोलचाल की बंगला भाषा म रूपांतरित किया। कंपनी थियेटर के मालिका ने कई तिकड़मो और साजिशो से यह सुनिश्चित कर लिया कि उनके प्रतिद्वंद्वी का दिवाला पिट जाये जिससे यह थियेटर बढ हो गया। लेवेदेव को भारत छोडना पडा और १८३१ म जाकर ही प्रथम ठाकुर न हिन्दू थियेटर नामक दशी थियेटर की स्थापना की, लेकिन इसम भी नाटक अंग्रेजी म ही पेश किये जाते थे। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी के पाचव दशक म कलकत्ता मे ऐसे जनक थियेटर कायम हा चुक थे, जिनमे बंगला म भी प्रस्तुतिया मंचित की जाती थीं।

वास्तुकला

कुल मिलाकर अठारहवीं शताब्दी मे वास्तुकला म अवनति ही आयी। आयामी का भव्य सामंजस्य जो मुगल साम्राज्य के चरमोत्कर्ष काल के भवनों

का विशिष्ट लक्षण था, जब विगत की वस्तु बन गया था। अठारहवीं शताब्दी की नैली की विशेषता सरचना में सवथा जमगत अतिगम्य अलकरण है, जो असल में समयता से ध्यान हटाने और उस भग करन में ही सहायता देती थी। लेकिन साथ ही नयी वास्तु शैलियाँ और तकनीकें भी प्रकट हो रही थी।

अठारहवीं शताब्दी में महला सड़का पुला जादि स युक्त अनक नये नगर पैदा हुए। इनका एक उदाहरण जयपुर था जिसका निर्माण राजा जयसिंह ने शुरू किया था। जयपुर का राजमहल अनक भवनों का एक संपूर्ण समुच्चय था, जिनमें सबसे सुप्रसिद्ध हवामहल था। इस विशाल भवन में ऐसे अनक आले और भराव थे जो इस ठंडा बनाते तथा ऐसी वायु धाराएँ पैदा करते थे जो भवन में मद मद सरसराती बहती थी। महल के भीतरी भाग में बहुरंगी सगमरमर और पत्थर के बेनबूट के काम की सजावट थी। महलों और किलों के बीच अंग्रेजी शैली में उद्यान बनाए गए थे जो शहरपनाह के बाहर की पहाड़ी पृष्ठभूमि से पूरी तरह से मेल खाते थे। इस तरह का दूसरा नगर ग्वालियर राज्य की नयी राजधानी लखर था जिसकी स्थापना १८१२ में हुई थी। वहाँ निर्माण में परम्परागत तत्वों को सम्मिलित किया गया था उदाहरणार्थ भवन के आगे बरामदे छोटे पतले स्तंभों पर बारीक काम के मेहराबदार छज्जे, सूक्ष्म पच्चीकारी से सज्जित आकर्षक झरोखेदार छज्जे। एक खूबसूरत पुल लखर का एक दूसरा आकर्षण था।

उत्तर भारत में महलों मस्जिदों, शासकों और अभिजातों के मकबरो, बड़े और छोटे इमामबाड़े की मजलिसों (इबादतखानों) आदि भवनों के पूरे के पूरे समुच्चय से युक्त अवध के नवाबा की राजधानी लखनऊ का निर्माण अठारहवीं शताब्दी में किया गया था। इमामबाड़े में मुहर्रम में इमाम हसन के मकबरे का रत्नजटित लकड़ी का ताजिया रखा है। ये सभी भवन भूरे बलुए पत्थर और सपाट शिलापट्टियों से बनाए गए हैं, जिन पर पिसी हुई सीपियों और चूने का पलस्तर है। उन्हें सिर पर वर्तुलाकार छड़ियाँ के गुट्टा और पंखुड़ीदार गुम्बजाँ पर बनी विभिन्न आकारों की बुर्जियाँ सहित आकृतियाँ और काल्पनिक चित्रों से पूरी तरह सजाया गया है। ये भवन अपनी मौलिक और भडकदार डिजाइन के लिए विशिष्ट हैं, उदाहरणार्थ इमामबाड़े का विशाल आयाताकार हाल (करीब ८०० वर्ग मीटर) जिसकी सपाट छत स्तंभ जथावा अवलंब रहित है और इसे इस तरह बनाया गया है कि एक सिरे पर फुसफुसाकर बोले गये शब्द भी दूसरे सिरे पर साफ साफ सुनायी देते हैं।

चाराणसी में गंगा के तट के जनक मंदिर, महल और मठ तथा घाट में अठारहवीं शताब्दी में बनाये गये थे। प्रारंभिक उन्नीसवीं शताब्दी के कुछ भवन भी उल्लेखनीय हैं। इनमें जहमदाबाद में सफेद संगमरमर का धमनाय जैन मंदिर (१८४४-१८४८) और बीकानेर के एक धनी व्यापारी द्वारा निर्मित नक्काशी और प्रतिमाओं के अलंकरण से परिपूर्ण मुंडरदार छतवाली एक चार मंजिला हवेली शामिल है। अठारहवीं शताब्दी की एक उत्कृष्ट वास्तुकृति अमृतसर में सिंघा का भव्य मंडपा से युक्त स्वर्णमंदिर है, जिसके तारों के गुंज पर सोने की चादर लगी हुई है। यह १७६४ या १७६६ में बनाया गया था। दिल्ली में सफेदरजग के मस्जिद (१७५३) मुगल साम्राज्य के चरमालंकारों के दौरान निर्मित भवनों की प्रतिकृति है, लेकिन इसके निर्माण में कम खर्चीला सामग्री का प्रयोग किया गया है।

अठारहवीं शताब्दी में भारत में विशेष रूप से बंगाल में, यूरोपीय शैली के भवन भी बनने लगे थे (हालांकि सोलहवीं शताब्दी के कुछ पुर्तगाली गिरजाघर सत्रहवीं शताब्दी के उच्च मालगोदाम और आवासगृह दक्षिण भारत में अब भी देखे जा सकते हैं)। अठारहवीं शताब्दी में निर्मित अंग्रेजी भवन मुख्यतया खम्भों से युक्त क्लासिकी शैली के हैं और आसपास की भूदृश्यावली में बिल्कुल मेल नहीं खाते। उस काल के निर्मित यूरोपीय भवनों में भोडेपन का चरम उदाहरण लखनऊ में ला मार्टिनीयर कालेज है। इसे एक फ्रांसीसी जावाज क्लासिक मॉडर्न ने एक कृत्रिम झील के तट पर बनवाया था, जो अवध के प्रारंभिक नवाबों के तोपखाने का कमांडर था और जिसने भारत में अपार धन दौलत जमा कर ली थी। रिक्त दीवारों, वर्गाकार और गोलाकार मीनारों, तीसरी मंजिल पर ऊँचे बुर्जों का यह भवन विभिन्न बेमेल शैलियों में किसी यूरोपीय गढ़ी का स्मरण दिलाता है। मीनारों पर विभिन्न स्तरों पर यूरोपीय क्लासिकी शैली में मूर्तियाँ लगायी गयी हैं और इयोडी पर पत्थर के दो विशाल शेरों के खुले मुँहों से आकाश देखा जा सकता है। सौभाग्य से ऐसे भवनों ने वास्तुकला की भारतीय शैलियों को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं किया।

चित्रकला

अठारहवीं शताब्दी में मुगल लघुचित्र अधिकाधिक लोकप्रियता प्राप्त करते थे। वे पुराने नमूनों की पुनरावृत्ति करते थे लेकिन उनमें प्रयुक्त रंग

चमकदार और अभी अभी ता उहल गाय भी हल २। दस्तकारी सामान
उपहर्षाथ मज्जाआ इन्गिया हासीनान र गानासार फनवा आदि रा
नपुंसिया र मजाया जाता रा। अठारहवीं शताब्दी के मध्य के बाद लघुचित्रा
की मुगल पैसी पुणतया विनुप्त हो गयी नरिन गताब्दी का उत्तरार्द्ध जम्मू
चम्पा मंडी रागडा और टहरी गढ़वाल की छोटी परतीर रिगमता (यही
कारण है कि इन्हें पहाड़ी रनम र नपुंसिक कहा जाता है) में लघुचित्रण
की विविध पैरिया र रगमांतरण का रान रा।

इनमें गरम उल्खनीय रागया पैसी सी। मुगल पैसी के लघुचित्रा के
विपरीत जिनमें मुगल अभिजाता र जोरन रा चित्रित किया जाता था
अथवा जिनका उपायाग फारसी रविया की कृतिरा रा अलकृत करन में किया
जाता था रागडा रनम र नपुंसिया न मुख्यतया हिन्दू महाकाव्या पर आधा
रित किया और विाण रूप में कृष्ण अस्ति में मम्बद्ध विषया—कृष्ण की
बाल्यावस्था मापिया र पीच वामुरी यादन गधा और उमकी सह
निया कृष्ण और गधा का मिशन आदि—का चित्रित किया। कृष्ण को
इन नपुंसिया में हमारा अतामान्य फीर नीन रग में चित्रित किया गया है।
उड़ी-बड़ी आयायाली आकृतिया र द्विचित्र मिश्रण में राजपूत शैली की पुनरावृत्ति
नरती है। परिश्रम्य प्राय अविद्यमान हैं और भीड़ को इस ढंग से चित्रित
किया जाता है माना लाग जाग की पस्तिया के नागा से व्यवस्थित क्रम में
बुछ उठनर पस्तिबद्ध हैं। वृष परम्परागत पैसी में है दृश्य अकसर राता के
है, जय आपाग तारा में अरा हाता है फिर भी प्रयुक्त रग चमकदार है
हानाकि के न्यूनाधिक हलक और गहर नीन रगा मुनहर भूर रगी आदि तक
ही सीमित है। उल्लेखनीय है कि वागडा लघुचित्र केवल दरबारी वातावरण
का ही नहीं बल्कि विमाना गडरिया दस्तकारा, आदि को भी चित्रित
करते हैं।

अठारहवीं शताब्दी के अंत में अधिक हलक रगा का प्रयाग किया जान
लगा इनमें रचना वीणल में उल्लेखनीय ह्रास नजर आता है और यहा तक
कि देवता भी यथायवादी दैनदिन परिवर्ण में, अकसर पारिवारिक हलके के
भीतर सामान्य नश्वरो के रूप में चित्रित किये गये हैं। उन्नीसवीं शताब्दी के
पूर्वार्द्ध में चित्रकला कला से अधिक शिल्प बन जाती है। ब्रिटिश अधिकारियों
और सभी प्रकार के रस्मी जुलूसा का चित्रण होने लगता है। लघुचित्र
अब केवल पुस्तक चित्रण के साधन ही नहीं रहते बल्कि दैनदिन वस्तुओं
के लिए अलकरण भी प्रदान करते हैं।

साम्राज्यवादी युग के प्रारम्भ के समय भारत (१८६०-१८६७)

आपनिवेशिक प्रशासन प्रणाली में परिवर्तन

१८५७-१८५९ का जन विद्रोह भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मीमाचिह्न है। उसने ब्रिटिश शासन के सामाजिक आधार की आपक्षिक कमजोरी का प्रकट किया और अपने शासकों के प्रति जनसाधारण की गहरी नफरत को व्यक्त किया। जवाहरलाल नेहरू ने 'हिंदुस्तान की कहानी' में कहा है, अगरच गदर ने सीधे तौर पर देश के सिर्फ कुछ ही हिस्सों को प्रभावित किया मगर उसने सारे हिंदुस्तान को और खासकर, अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया।

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में प्रशासनिक सुधार

ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग प्रशासनतंत्र को मजबूत करने और इस नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों के अनुकूल बनाने के वास्ते आपनिवेशिक प्रशासन प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए विवश हो गया था। इन प्रशासनिक सुधारों के दौरान कुल मिलाकर राजकीय तंत्र, यानी ब्रिटेन के भारत के आपनिवेशिक दासीकरण के मूल साधनों का अंतिम रूप सामने आया।

जैसा कि मार्क्स ने लिखा है 'ईस्ट इंडिया कंपनी युद्ध समाप्त होने के पहले ही भग हो चुकी थी', * क्योंकि इसने अपने को केवल भारत में ही

* Karl Marx *Notes on Indian History* p 186

नहीं, बल्कि ब्रिटन में भी बदनाम हो लिया था और यह बहुत पहले एक ऐतिहासिक पुरावशेष बन चुकी थी।

२ जगस्त १८५८ को ब्रिटिश संसद ने भारत के बेहतर शासन के लिए एक अधिनियम पारित किया जिसके तहत भारत में राजकीय सत्ता ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित कर दी गयी और औपनिवेशिक प्रशासन ब्रिटिश संसद और सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में आ गया। द्वैध शासन प्रणाली अर्थात् बाइ जाफ कंट्रोल और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जगिय शासन को समाप्त कर दिया गया। इन निकायों को भंग कर दिया गया और उनके कार्यों को भारतीय मामलों के लिए एक नवगठित मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया जिसके (भारत मंत्री के) तत्वावधान में एक परामर्शदात्री परिषद अर्थात् इंडिया काउंसिल कायम की गयी जिसके सदस्य ब्रिटिश और भारतीय सिविल सर्विस के बड़े अफसर थे। ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वाइसरॉय (उपशासक) की भी उपाधि दे दी गयी और इस प्रकार वह देश में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। प्रशासन का केंद्रीयकरण करके ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग ने औपनिवेशिक प्रशासन के कार्यक्रम पर अपना नियंत्रण मजबूत बना लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी की परिसंपत्ति को ब्रिटिश राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया लेकिन उसके हिस्सेदारों को कुल ३० लाख पाउंड का मुआवजा प्रदान किया गया, जो भारतीय बजट से काटा गया यानी भारतीय करदाताओं से वसूल किया गया।

१८५७-१८५९ के विद्रोह में दक्षी टुकडिया की सक्रिय भागीदारी ने १८६१-१८६४ के फौजी सुधारों को प्रेरित किया। औपनिवेशिक सत्ता का इस ढंग से पुनर्गठित किया गया कि ब्रिटिश स्वामित्व की भूमिका अब काफी अधिक हो गयी (सुधार के पहले ब्रिटिश और भारतीय सिपाहियों का अनुपात १ : ६ था लेकिन बाद में इस घटाकर १ : २ कर दिया गया और फिर यह १ : ३ हो गया)। टुकडियों की भर्ती और तैनाती में इसका ध्यान रखा जाता था कि नसली धार्मिक और जातीय समूहों का आपस में मेल न हो सके। अब अधिकांश सिपाही पंजाबी सिखों और हिमालय तथा नेपाल की तराईया के पर्वतीय लोगों यानी एम नसली समूहों से भर्ती किए जाने लगे जिनका रूप वे मुख्य भाषा की आबादी से बहुत कम सफल था। सिपाहियों का मान्य बढूनी दी जाती थी जब कि ब्रिटिश सेनिका का चूड़ीदार पदोन्नति दी जाती थी। फौजी टुकडियाली के मवध में दक्षी टुकडिया के मुसलमानों में ब्रिटिश टुकडिया

की श्रेष्ठता इस तथ्य से और भी बढ़ जाती थी कि तोपखाने में केवल ब्रिटिश सैनिक ही हाते थे।

फौजी सुधार के दौरान अवर अफसरों की नियुक्ति की एक नयी व्यवस्था कायम की गयी ताकि भारतीय सामंती अभिजात वर्ग के सदस्य ही फौजों को सौंपा जा सकें।

दश के औपनिवेशिक प्रशासन में अन्य परिवर्तनों की भांति इस फौजी सुधार का उद्देश्य भी दो लक्ष्यों को प्राप्त करना था। एक ओर भारत में ब्रिटिश राजकीय तंत्र को केंद्रीकृत तथा मजबूत बनाना और दूसरी ओर भारतीय समाज के भीतर औपनिवेशिक सरकार के प्रति समर्थन के लिए एक मजबूत आधार की स्थापना करना, जहाँ सामंती वर्ग के समर्थन को सुनिश्चित बनाना।

इस समय के प्रशासनिक सुधार का सारतत्त्व यही था। १८६१ के इंडिया काउन्सिल एक्ट (भारतीय परिषद अधिनियम) के अनुसार वाइसरॉय तीनों प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तथा उत्तर-पश्चिम प्रांत और पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नरों के अधीन लेजिस्लेटिव काउंसिलें (विधान परिषद) कायम की गयीं, जो उन्हें मिलाई दे सकती थीं। काउंसिलों के कम से कम आधे सदस्य ऐसे लोगों में चुने जाने थे, जो सिविल सर्विस (असैनिक सेवा) में नहीं थे। १८६१ में हाउस ऑफ कामन्स में दिया गया भाषण में भारत मंत्री सर चार्ल्स वुड ने इस सुधार के उद्देश्य को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए लेजिस्लेटिव काउंसिलों के कार्य में भारतीय सामंतों को शामिल करने की आवश्यकता का स्पष्ट किया कि मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस बात का सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम तरीका है कि उच्च पदस्थ देशी नागरिक ब्रिटिश शासन के पक्षपाती बन रहें।

लेजिस्लेटिव काउंसिलों ने वाइसरॉय और प्रांतीय गवर्नरों के शासन के निरुपेक्षतावादी स्वरूप को ज़रा भी प्रभावित नहीं किया। यह उल्लेखनीय है कि १८६१ के अधिनियम में इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था कि मित्त करगृहण संगठन बनाया, देशी राज्यों के बीच संधि और विवाद संधि जैसे प्रमुख नीतिगत मामलों पर काउंसिल विचार नहीं कर सकती। वाइसरॉय की सहायता के लिए एक कार्यकारिणी परिषद गठित की गयी जिसमें औपनिवेशिक प्रशासन के विभिन्न विभागों के प्रधान थे। वाइसरॉय का राष्ट्रीय और प्रांतीय लेजिस्लेटिव काउंसिलों के निर्णयों पर निपेधाधिकार प्राप्त था।

इस समय लागू किये गये अदालती सुधार का उद्देश्य भी राजकीय तंत्र के केन्द्रीकरण और उसके भीतर ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों के प्रभाव को बढ़ावा देना था। परिणामस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय और कंपनी अदालतों (सदर दीवानी और निज़ामत अदालतों) को समाप्त कर दिया गया और १८६१ में तीनों प्रेसिडेंसियों में और फिर १८६६ में उत्तर-पश्चिम प्रांत में अलग अलग उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) कायम किये गये।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में औपनिवेशिक भारत का राजकीय तंत्र न्यूनाधिक निश्चित रूप ग्रहण कर चुका था। इसकी मूलभूत विशेषता यह थी कि यह सर्वोपरि ब्रिटिश शासक वर्गों का हितसाधन करता था। यही कारण था कि इसके ऊपरी सापान (संसद जो भारत के लिए कानून बनाती थी और सरकार जो एक विशेष मंत्रालय द्वारा औपनिवेशिक प्रशासन के कार्य-कलापों को नियंत्रित करती थी) ब्रिटेन में अवस्थित थे।

राजाओं और सामंतों के साथ गठजोड़

औपनिवेशिक प्रशासन ने भारतीय उच्च सामंती वर्ग के संबंध में अपनायी गयी नीति को जिस १ नवम्बर १८५८ की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में ही घोषित कर दिया गया था पक्क तौर पर और सतत ढंग से लागू किया।

अंग्रेजों ने उच्च सामंती वर्ग को विद्रोह के दौरान दिये समर्थन के लिए उदारतापूर्वक पुरस्कृत किया। १८६७-१८७० की अवधि में उत्तर-पश्चिम प्रांत के जनक सामंतों को राजा और नवाब की सम्मानमूचक उपाधियां प्रदान की गयीं, उन्हें भूअनुदानों और पशुओं सहित बड़ी-बड़ी रकम भी दी गयी। पटियाला, जींद, रामपुर और ग्वालियर के शासकों जैसे कुछ राजाओं को विद्रोह में भाग लेनेवाले लोगों से जब्त किये गये विस्तृत इलाक़े प्रदान किये गये।

सामंतों और राजाओं को ज़मीन प्रदान करने के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य आर्थिक साधनों के माध्यम से भारतीय समाज के उच्च वर्ग के माध्यम से गठजोड़ को मजबूत करना था। इस गठजोड़ की जड़ भारत की जनता के राष्ट्रीय हितों के प्रति सामंतों के विश्वासघात में जमी हुई थी। यह नीति भारत में ब्रिटिश नीति के एक मूलभूत मिश्रण में फूट डाला और राज करों में अभिव्यक्त हुई। उपनिवेशवादियों ने देशी रियासतों की सीमाएं बढ़ाने की

ताकि ऐसी परिस्थितिया उत्पन्न की जा सक, जिनम जनता के बीच धार्मिक तनाव भडकाना आसान हो।

नवम्बर १८५६ में आगरा में राजपूताना तथा भारत के कुछ अन्य भागों की रियासतों के राजाओं को गवर्नर-जनरल और भारत के प्रथम वाइसराय लार्ड कैनिंग (१८५६-१८६२) से मिलने और "जब्त रियासतों" (अर्थात् जिन रियासतों में कोई वंशप्रमोत्पन्न पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था) के संवर्धन में ब्रिटिश नीति में परिवर्तनों की पहली घोषणा सुनने के लिए एक बड़े दरबार में आमंत्रित किया गया। कैनिंग ने ग्वालियर राज्य के शासक सिंधिया को अपना उत्तराधिकारी गोद लेने की अनुमति प्रदान की। अगले वर्ष जागीरदार की उपाधि से ऊँची उपाधियोंवाले सभी सामंतों को अपना उत्तराधिकारी गोद लेने का अधिकार इस शर्त पर प्रदान कर दिया गया कि वे ब्रिटिश सरकार की वफादारी में सेवा करेंगे। कुछ राज्यों को, जिन्हें पहले अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था उनके भूतपूर्व के शासकों के दत्तक पुत्रों को लौटा दिया गया १८५६ में देहरी-गढ़वाल, १८६१ में कोल्हापुर और १८६४ में धार। औपनिवेशिक अधिकारियों के, जिन्होंने अब डलहौजी के "राज्य अपहरण" के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था, इन कदमों ने राजाओं की रियासतों को निरापद और अक्षुण्ण बनाये रखने की महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में दिये गये आश्वासन को व्यावहारिक रूप प्रदान किया।

लेकिन फिर भी डलहौजी द्वारा ब्रिटिश प्रदेश में मिलाये गये राज्यों का अधिकांश भाग ब्रिटिश भारत का ही अंग बना रहा। इसमें हैदराबाद का अत्यधिक उपजाऊ भाग बरार भी शामिल था जिसे एक "बमियादी पट्ट" के तहत ब्रिटिश प्रदेश में मिला लिया गया था।

अपने दरबारों में राजाओं और अभिजातों के मुक्तहस्त खर्च और उपनिवेशवादियों को दिये जानेवाले खिराज के परिणामस्वरूप राज्यों में अक्सर वित्तीय घाटा बना रहता था और उनके शासक व्यापारिक गृहा और बड़े महाजनों और सराफों के भारी कर्जों में फँस जाते थे। १८५७-१८५९ के विद्रोह के दौरान पहलेवाले वर्षों में औपनिवेशिक प्रशासन ने इस ऋणग्रस्तता का उपयोग विभिन्न राज्यों को ब्रिटिश प्रदेश में मिलाने के लिए किया था। लेकिन अब जिस नयी आंतरिक नीति पर चला जा रहा था उसके दृष्टिगत वित्तीय मामलों में गड़बड़ी से ग्रस्त राज्यों को अस्थायी तौर पर ब्रिटिश अधिकारियों के नियंत्रण में रखने की व्यवस्था कर दी गयी थी।

आश्रित राज्यों के प्रति पुचकार की नीति पर चलते हुए भी अंग्रेजों

न फौजी मामलों में उन पर पूर्ण नियंत्रण बनाया रखा। रूसी विद्वान और भारतविद ६० प० मिनायव न १८८० में मध्य भारत की यात्रा करते हुए अपनी डायरी में लिखा था कि राज्या में ब्रिटिश रेजिडेंट ही सर्वेसवा होता है।

राजाओं का अपनी सैनिक टुकड़िया रखने का अधिकार बना रहा। ये टुकड़िया सर्वोपरि राज्यों में सामंतवादविरोधी और उपनिवेशवादविरोधी आंदोलन को कुचलने के लिए थी। राजाओं की फौज जो न तो सुप्रशिक्षित थी और न ही अच्छी तरह हथियारबंद थी उपनिवेशवादियों के लिए कोई गंभीर खतरा नहीं थी खासकर इसलिए कि खुद राजा अंग्रेजों के वफादार सेवक थे। लेकिन साथ ही राज्यों में विभिन्न ब्रिटिश रेजिडेंटों और राजनीतिक एजेंटों की मत्ता के प्रभाव को रखने के लिए आगल भारतीय फौजों की टुकड़िया भी रखी जाती थी। महत्वपूर्ण राजनीतिक स्थला पर ब्रिटिश टुकड़िया तैनात थी और वे अत्यावश्यक मार्गों पर निगरानी रखती थी।

ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन का राज्यों पर अब जो मजबूत नियंत्रण कायम हो गया था उसे १ जनवरी १८७७ को वाइसराय द्वारा भारतीय राजाओं के विशेष दरबार में वैध रूप प्रदान किया गया जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। परिणामस्वरूप देशी राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंग बन गये और उनके शासकों ने केवल व्यावहारिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि कानूनी दृष्टि से भी ब्रिटिश ताज की वैयक्तिक अधीनता स्वीकार कर ली।

अपना औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करते समय अंग्रेजों ने देश को केवल "ब्रिटिश भारत" और सैकड़ों 'देशी रियासतों' में ही विभाजित नहीं कर दिया बल्कि प्रत्येक रियासत को पहले ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बाद में ब्रिटिश ताज के साथ एक विशेष सविदात्मक आधार पर भी रख दिया। राज्या द्वारा दिये जानेवाले खिराज की रकमों और विभिन्न राज्यों पर ब्रिटिश अधिकारियों के फौजी और राजनीतिक नियंत्रण की सीमा में अंतर राजाओं के बीच तनाव बढ़ाने में सहायता देते थे। उस प्रणाली को कायम रखने के परिणाम स्वरूप, जिसके तहत छोटी रियासत अधिक शक्तिशाली रियासतों की आश्रित रियासत बनी रही रियासतों के शासकों के बीच अतर्हीन अनबन और गलतफहमिया होती रहती थी। औपनिवेशिक अधिकारी जो सामान्यतया ऐसे भगड़ों और सघर्षों में मध्यस्थ का काम करते थे अपनी इस भूमिका का उपयोग राज्यों में ब्रिटिश प्रभाव का और मजबूत बनाने के लिए करते थे।

अलग अलग राजाओं द्वारा विरोध की अभिव्यक्तिया सामान्यतया दिवावा

मात्र होती थी और उनका उपयोग व्यक्तिगत मामलों पर मतभेदों में औपनिवेशिक अधिकारियों पर दबाव डालने के लिए ही किया जाता था। मध्य एशिया के रूस में मिलाये जाने के समय, जब आंग्ल-रूसी संवध तेजी से बिगड़ रहे थे कुछ राजाओं ने (उदाहरणार्थ १८६५ और १८७० में कश्मीर के, १८६७ में इंदौर के, १८७६ में ग्वालियर के और १८८० में जयपुर के शासकों ने) ताशकंद में रूसी प्रशासन के साथ संपर्क कायम करने की कोशिश की। लेकिन जारशाही सरकार के ब्रिटिश उपनिवेशों के आंतरिक मामलों में अहस्तक्षेप की नीति पर चलने के सतर्कतापूर्ण रुख की वजह से ये प्रयास असफल रहे।

ब्रिटिश शासन के विरोधी राजाओं को औपनिवेशिक अधिकारियों ने या तो विभिन्न बहानों से गद्दी से उतार दिया (१८७५ में बड़ौदा के शासक को और १८८६ में कश्मीर के शासक को) या एक या दूसरे प्रकार की छूट देकर शांत कर दिया। १८८६ में ग्वालियर का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक किला सिंधिया का वापस दे दिया गया और मैसूर में ब्रिटिश अधिकारियों के लगभग ५० वर्ष तक शासन के बाद सत्ता पुनः महाराजा के हाथ में दी गयी।

लेकिन छिटपुट मतभेदों और संघर्षों ने राजाओं और औपनिवेशिक अधिकारियों के संबंधों पर कोई वस्तुतः महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं डाला। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधीन राजाओं और शक्तिशाली सामंती, जमींदारों के प्रति ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की नीति का उद्देश्य उनके साथ अपने गठजोड़ को विस्तारित करना और मजबूत बनाना था। भूमि संबंधों और कराधान के संबंध में भी औपनिवेशिक नीति इसी उद्देश्य की ओर निर्देशित थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें और दसवें दशकों के बीच भारत का आर्थिक विकास

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक से ब्रिटन के पूंजीवाद की अतिम अवस्था अर्थात् साम्राज्यवाद में संक्रमण का अभिव्यक्ति करने वाले कुछ कारण हैं। साम्राज्य और राजनीतिक जीवन में अधिकाधिक खुलने पर प्रकाश पड़ा। साम्राज्य के केंद्र में अर्थव्यवस्था में इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत के औपनिवेशिक अधीनकरण और लूट के नये रूप और तरीके प्रकट

हुए। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में बड़े पैमाने पर जमीन की पैमाइश और वदोवस्त सबधी कार्रवाईयों ने नयी ऐतिहासिक परिस्थितियों में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों की सत्ता को मजबूत बनाने और भारत के शोषण को तेज करने के कार्य में सहायता की।

ब्रिटिश कृषिक नीति ।

औपनिवेशिक और सामंती भूएकाधिकार

उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक के अंत तक अतंत रैयतवारी और अस्थायी जमींदारी के इलाकों में नयी पैमाइश और लगान वदोवस्त के दौरान सामंती भूस्वामियों के विभिन्न समूहों के मालिकाना अधिकारों को निजी स्वामित्व के आधार पर तय किया जा चुका था। इसी अवधि में भूराजस्व प्रणालियों का सुधार भी अंतिम रूप से पूरा किया गया, हालांकि इस पर कार्य शताब्दी के पूर्वार्द्ध में ही शुरू हो गया था।

औपनिवेशिक अधिकारियों ने विद्रोह की गहरी जकड़ में आनेवाले इलाकों में भूसांपत्तिक अधिकारों की तरफ विशेष ध्यान दिया। विद्रोह के दौरान प्रशासन द्वारा जम्बूत कुल २३५२२ गावों में से २३१५७ गाव अवध के ताल्लुकदारों को लौटा दिये गये। भूस्वामियों के रूप में उनके अधिकार १८६६ और १८७० में जारी किये गये विशेष कानूनों में मूलबद्ध किये गये।

लेकिन सामंती जमींदाराना भूस्वामित्व को मजबूत बनाते समय औपनिवेशिक अधिकारियों को ग्राम समुदायों के उन उच्च सत्तारों के हितों को भी ध्यान में रखना पड़ा जिन्होंने विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। भूराजस्व सुधार को लागू करते समय समुदायों के नेताओं तथा उत्तर-पश्चिम प्रांत और अवध के इनामदारों को भी मालगुजारों और भूस्वामियों (जमींदारों और ताल्लुकदारों) के बीच सामंती उपस्वामियों बिचौलियों का दर्जा प्रदान किया गया।

सामंती जमींदारों के विभिन्न समूहों के बीच सांपत्तिक अधिकारों के विभाजन को कुछ हद तक बनाये रखकर अग्रज औपनिवेशिक शासन के सामाजिक आधार को विस्तारित और मजबूत बनाना चाह रहे थे।

औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा अनुमृत कृषिक नीति आंतरिक विरोधों से परिपूर्ण थी। एक ओर अठारहवीं शताब्दी के अंत से लागू किये गये भूराजस्व सुधारों ने जमीन के स्वामित्व तथा उपयोग के सामुदायिक ढांचा का नष्ट करते हुए सामंती निजी स्वामित्व और छोट पैमाने के किसानों के स्वामित्व

(अताक्त रयतवारी वदाप्रस्त व क्षत्रा म) व अतिम रूप ग्रहण करन व प्रनिया को वढावा दिया था। लेकिन दूसरी आर भूमि-कर संग्रह प्रणाली के भीतर राजकीय स्वामित्व के अवशेषा के वन रहन और भूमि के उपयोग पर लगाय गय प्रतिवधा (उदाहरणार्थ उन्नीसवीं शताब्दी के छठे स लकर नौव दशका के काश्तकारी कानून स्पष्टतया इसी लक्ष्य की ओर निदर्शित थे) ने भारत के कृषिक ढाच का सामती स्वामित्व के विघटन की अतिम अवस्था की ठीक पहलेवाली अवस्था में वनाय रखा था।

जमीदाराना सामती भूस्वामित्व को मजबूत करन में औपनिवेशिक अधिकारियों को पजाब में भूतपूर्व ग्रामीण समुदाया के उच्च सस्तरा के हितों को ध्यान में लेना पडा। परिणाम यह हुआ कि पजाबी सामती भूस्वामिया (मिसाल के लिए ताल्लुकदार और आला मालिक) की ऊपरी थ्रेणिया राज्य द्वारा पोषित पशनर वन गयी। वर सबधी विशयाधिकारप्राप्त सामती भूस्वामियों के सापत्तिक अधिकारों को तय करते समय उनकी जमीना का कम तक किया गया (यह बात जागीरदारों और इनामदारों पर लागू होती है)।

कुछ प्रांतों में जागीरदार कानूनी किस्म के भूस्वामी वन गये, जे इनाम दारों की तरह अपन भूमि-कर न्यूनीकृत दर पर अदा करते थे (उदाहरणार्थ बम्बई और बरार में)। सिंध में जागीरदारों के सापत्तिक अधिकार जे पहले सशर्त अनुदानों के मालिक थे, अब अग्रेजों ने उनके पास वची जमीनों के हिसाब से निश्चित किया। लेकिन अधिकांश जागीरदारों और सामतों के कुछ दूसरे समूहों को भी धीरे धीरे लगान की वसूली में भाग लेने से अलग कर दिया गया। इसके अलावा इनामों और जागीरों की जाच-पडताल करन वाली समितियां द्वारा जाच-पडताल के समय कुछ इनामदारों और जागीरदारों का अपनी भूमि और नकद अनुदान से खचित कर दिया गया। ऐसा उन इलाकों में किया गया, जहां औपनिवेशिक शासन को १८५७-१८५९ के विद्रोह के दौरान सबसे कम नुकसान पहुंचा था और इसलिए जहां उपनिवेशवादिया ने अपनी स्थिति को अधिक सुरक्षित महसूस किया (पजाब सिंध पश्चिमी और दक्षिण भारत)। बम्बई प्रेसिडेसी में इनामों और जागीरों की सख्या में विशेष रूप से कटौती की गयी। इनामदारों और जागीरदारों की भूसंपत्तियां में कटौती उन्नीसवीं शताब्दी के अतिम तीस वर्षों के दौरान मराठा निम्न और मध्यम भूस्वामियों के एक भाग और इन थ्रेणियों के बुद्धिजीवियों के बाव असतोप और विरोध का एक मुख्य कारण था।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने अपन को केवल भूस्वामियों की बड़ी जागीरा

को बनाये रखन तक ही सीमित नहीं रखा। १८६० में मध्य प्रांत के अधिकांश इलाकों में भूस्वामित्व का अधिकार जमींदारों और ताल्लुकेदारों जैसे केवल पुराने सामंती अभिजात वर्ग के प्रतिनिधियों को ही नहीं बल्कि भूराजस्व अदा करने के लिए राज्य के प्रति जिम्मेदार लोगों तथाकथित मालगुजारा को भी प्रदान किया गया। ब्रिटिश विजय के पहले उनमें में अधिकांश ग्रामीण समुदायों के प्रधान अथवा लगान ठेकेदार थे। मतलब यह कि भारत के इन भागों में ब्रिटिश उपनिवेशवादी उन लोगों के बीच से भूस्वामी वर्ग की एक नयी श्रेणी के विकास को बढ़ावा दे रहे थे जो सामंती काल में उस भूमि के अधिकांश के नाममात्र के भी अधिकारी नहीं थे जो अब उनकी मपत्ति थी। उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भूमि के इस औपनिवेशिक सामंती एकाधिकार ने निश्चित रूप ग्रहण कर लिया।

कच्चे मालों के स्रोत तथा बाजार के रूप में

भारत के शोषण का तीव्रीकरण।

माल मुद्रा सवधों का विकास

ब्रिटिश कृषिक नीति को केवल उपनिवेशवादियों के गढ़ भारत के सामंती भूस्वामी वर्ग की स्थिति को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की आवश्यकता ही नहीं बल्कि भारत में औपनिवेशिक शोषण की प्रणाली के भीतर घट रही परिवर्तनों में भी निर्धारित किया। उन्नीसवीं शताब्दी के छठे और सातवें दशकों में ही कच्चे माल के स्रोत तथा बाजार के रूप में भारत का शोषण औपनिवेशिक लूट का मुख्य रूप हो गया था। पूँजीवादी ब्रिटेन के कृषिजन्य और कच्चे माल के पूरक के रूप में देश के शोषण के तीव्रीकरण से कृषि-जन्य उत्पादन के विकास विशेष रूप से इसकी विनयता में वृद्धि करने के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कायम करने की आवश्यकता पैदा हुई जिसके लिए अपनी बारी में भूस्वामित्व के निजी अधिकारों को मजबूत बनाना भी अनिवार्य था।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटेन के ठीक ऐसे ही पूरक में भारत का रूपांतरण मुख्यतया पूरा हो चुका था। दुनिया की वर्गाप के रूप में ब्रिटेन की भूमिका के क्रमशः ह्रास तथा अफ्रीका दक्षिण-पूर्व एशिया और जोगोनिया में जर्मन और फ्रांसीसी विस्तार के तीव्रीकरण के परिणामस्वरूप जिसने प्रमुख औद्योगिक शक्ति के रूप में ब्रिटेन की स्थिति का सीमित कर

दिया ब्रिटिश जलयन्त्रों के विराम के लिए भारत का महत्व बढ़ गया। यह प्रक्रिया उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में रूई की गरमबाजारी से और तेज हो गयी जब ब्रिटिश पूँजीपतियों ने भारत से जपान कच्चे माल के निर्यात विशेष रूप से रूई के निर्यात का बहुत अधिक बढ़ा दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह युद्ध (१८६२-१८६५) ने यूरोपीय बाजार का अमेरिकी रूई के निर्यात का कम कर दिया और डमन तत्काल भारतीय रूई की मांग बढ़ा दी। १८६०-१८६८ की अवधि में ब्रिटन के कपास आयात में इसका अंश तिगुना हो गया। भारत ब्रिटन का मुख्य रूई सभरणकर्ता बनने लग गया था।

निर्यात मांगा ने भारत में कपास-उत्पादन के विकास का एक नमूना तब कर दिया। उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक में मध्य और पश्चिमी भारत (उम्बई, सिंध, राजपूताना, मध्य भारत की रियासत, बरार, मध्य प्रांत और हैदराबाद) निर्यात के लिए कपास के उत्पादन में विशेषीकृत प्रदेशों में रूपांतरित हो गए।

संयुक्त राज्य अमेरिका में गृह-युद्ध की समाप्ति का मतलब था रूई की गरमबाजारी का अंत और भारतीय रूई की कीमत में गिरावट। फिर भी देश में कपास उत्पादन का विकास जारी रहा। शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में पंजाब और सिंध में विशेष रूप से सिंचित इलाकों में, कपास उत्पादन के नये क्षेत्र विकसित हो गये। भारत और ब्रिटन के बीच व्यापार में विकास ब्रिटिश मसाधन उद्योग और भारतीय कृषि के बीच, ब्रिटिश नगरों और भारतीय गांवों के बीच हो रहे श्रम विभाजन को अभिव्यक्त करता था।

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के प्रारंभ से ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग ने भारत से अधिकाधिक कृषिजन्य पैदावार लाना शुरू किया, जिसमें रूई, जूट, जूट, नारियल के रेशे, चावल, गन्ना, तिलहन, मसाले, नील और अफीम मुख्य वस्तुएँ थीं। भारत के कुल निर्यात का अधिकांश (मिसाल के लिए रूई का ८० प्रतिशत) ब्रिटन जाता था। भारत ब्रिटन का मुख्य बाह्य सभरणकर्ता बनता जा रहा था। भारत से प्रति वर्ष लाये जानेवाले मालों का कुल मूल्य १८६० और शताब्दी के अंत के बीच तिगुना हो गया।

बाजार के रूप में भारत का शोषण भी बढ़ गया था। विचाराधीन अवधि में ब्रिटन से भारत के आयातों में पाचगुनी वृद्धि हुई। इन आयातों का अधिकांश भाग कपड़े, धातु के बर्तन और अन्य प्रकार के उपभोक्ता सामानों का था।

भारत के विदेश व्यापार का औपनिवेशिक स्वरूप निम्नलिखित आंकड़ों

से प्रकट हो जाता है १८७६ में कुल भारतीय निर्यात में तैयार माला का अंश मात्र आठ प्रतिशत था जब कि उसके आयात में उनका अंश ६५ प्रतिशत था। इस बीच में भारत के औपनिवेशिक शासन की प्रणाली के भीतर देश की महानतकश जनता, विशेष रूप से किसानों के खून को चूसनवाले कमरतोड़ कर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते रहे।

सातवें दशक के मध्य में ग्रामीण जावादी पर नये कर लगाये गये, भूकर की दरें बढ़ायी जान लगी। इधर स्वयं औपनिवेशिक अधिकारियों को भी मानना पड़ा कि पट्टेदारों से भूमि-कर अच्छे वर्षों की तरह ही खराब वर्षों में भी नियमित रूप से वसूल किये जाते थे।

ब्रिटिश औपनिवेशिक राज्य का राजस्व जिसका मुख्य स्रोत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर थे १८५६ में ३६१ करोड़ रुपये से बढ़कर १८६० में ८५१ करोड़ रुपये हो गया। कर-भार की वृद्धि से यह प्रकट हो जाता है कि कैसे देश को एक कृषिजन्य और कच्चे माल के पूरक में परिवर्तित किया जा रहा था। करों के कारण भारतीय किसानों को बाजारों में अपनी उपज का एक बड़ा भाग बेचना पड़ता था। इससे पैदा हुई परिस्थितियों से अंग्रेजों के लिए कृषिजन्य कच्चे मालों को देश के बाहर भेजना अधिक आसान बन गया।

उस समय विश्व अनाज व्यापार का उल्लेख करते हुए मार्क्स ने लिखा है कि रूस और भारत के किसानों को 'एक निर्मम और निरकुश राज्य द्वारा—अक्सर यंत्रणा के जरिये—अपने से ऐसे जानवाले करों के लिए धन प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी उपज का एक अंश, और वह भी सतत बढ़ता हुआ अंश बेचना पड़ता था। *

मतलब यह था कि नये युग की शुरुआत के साथ औपनिवेशिक शासन की पुरानी विधियाँ नये लक्ष्यों अर्थात् स्वदेश में ब्रिटन की अपनी आवश्यकताओं के लिए कच्चे मालों की खसोट के अनुरूप बनायी जान लगी थी।

कच्चे मालों के स्रोत तथा औद्योगिक वस्तुओं के लिए बाजार के रूप में भारत के तीव्रकृत शासन ने भारतीय नगरों और गाँवों में माल मुद्रा सवधों के विकास को बढ़ावा देने में सहायता की। एक ऐसे समय में जब कि पूँजीवादी उत्पादन पद्धति अब भी उदय की प्रक्रिया में ही थी, माध्यम जिस उत्पादन के विकास ने कृषि उत्पादन और दस्तकारी उद्योग के क्षेत्र

* Karl Marx *Capital* Vol III Moscow, 1974 p 726

म व्यापारिक और माहूकारी पूजी की और घुसपैठ में मदद का।

व्यापारी और महाजन जातियाँ (उनियो मारवाडिया, जाटि) के सदस्य जिन्होंने मामती वान में व्यापार और ऋण लेन-देन पर एकाधिकार कायम कर लिया था अब एक्कसली मती के इलाका, विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी और मध्य भारत में बसने लगे। भारतीय व्यापारियाँ और महाजनाँ द्वारा संचालन में लगायी गयी पूजी ने भारत की जिस वितरण प्रणाली में निम्न और मध्यम कड़ियाँ—आयात निर्यात कारोबार करनेवाले शक्तिशाली ब्रिटिश अथवा भारतीय थोकवित्तता से उपभोक्ता और उत्पादक भारतीय किसान और दस्तकार तक—बनायी।

भारतीय व्यापारियों और महाजनाँ द्वारा द्रव्य या नक्दी पूजी के संचय के नये महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिणाम हुए। एक ओर व्यापारी और महाजन जातियों का आवादी न भूस्वामी सस्तर में प्रवेश और दूसरी ओर राष्ट्रीय उद्योग के निर्माण के लिए पूर्व-परिस्थितियों का निर्माण।

किसानों की बढ़ती ऋणग्रस्तता और भूमिहीनता

सातव और आठव दशका में रैयतवारी क्षेत्रों में १८५७-१८५९ के विद्रोह के पूर्व आरम्भ की गयी ज़मीन की पैमाइश और बंदोबस्त कार्रवाई पूरी हो चुकी थी। नये भूकर के लागू करने के दौरान रैयतों के निजी भूस्वामित्व के मालिकाना अधिकारों को अंतिम रूप दे दिया गया।

एक ऐसी स्थिति में जब कि माल मुद्रा सबंधों का विकास तेज़ हो रहा था निजी भूस्वामित्व के अधिकारों के दृढीकरण के परिणामस्वरूप भूमि अधिक मूल्यवान हो गयी और बाज़ारी जिस परिचालन में अधिकाधिक खींचती गयी। भूमि की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हुई, जो कृषि-पैदावार की कीमतों में आम वृद्धि से अधिक थी। अविकसित पूँजीवादी उद्यम के सदर्भ में भूमि की खरीद ही सबसे लाभप्रद तरीका बन गया, जिसमें व्यापारी, महाजन और सामंत अपनी संचित रकम लगा सकते थे।

चूँकि भूमि को महाजन के ऋण के लिए प्रतिभूति का सर्वोत्तम साधन माना जाने लगा था अतः ज़मीन की रेहनदारी वह मुख्य तरीका बन गया जिसके जरिये व्यापारी महाजन और सामंत किसानों की ज़मीन को हथिया सकते थे।

मिसाल के लिए उत्तर-पश्चिमी प्रांत में १८४० और उसी शताब्दी

के आठव दशक के प्रारम्भिक वर्षों के बीच लगभग दस लाख एकड़ भूमि ' गैर-किसानों ' के हाथों में आ गयी और जमीन की मिल्कियत में उनका अंश दस प्रतिशत से बढ़कर सत्ताईस प्रतिशत हो गया। पंजाब में सातव और आठव दशक के प्रारम्भ में व्यापारियों और महाजनो ने कुल बेची गयी जमीन का ४५ प्रतिशत हथिया लिया। किसानों को अपनी भूमि में वचित करने की यह प्रक्रिया महाराष्ट्र में विशेष रूप से प्रचंड गति में चली जहाँ उदाहरणार्थ सतारा जिले में महाजनो ने उन्नीसवीं शताब्दी के आठव दशक के अंत तक कुल कृषि-भूमि का लगभग एक-तिहाई हथिया लिया था।

यही कारण था कि रैयतवारी क्षेत्रों और पंजाब में मामती भूस्वामियों के अलावा व्यापारियों और महाजनों की पाता से नये भूस्वामी प्रकट हुए।

जमीन के महाजना व्यापारियों और जमींदारों के हाथों में जान न भारतीय कृषि के आर्थिक आधार को परिवर्तित नहीं किया। किसान जो अपनी काश्त का मालिक नहीं रह गया था, अब कमरतोड़ लगान से पशु काश्तकार की तरह ही उस पर खेती करता रहा। पट्टे पर दी गयी जमीन के रकब तथा काश्तकारों की सख्या में वृद्धि हुई। इसके साथ ही ऐसे लोगों की सख्या में भी वृद्धि हुई जिनकी आय का मुख्य स्रोत लगान था सामती भूस्वामी वर्ग की सख्या में भी वृद्धि हुई जनगणना आकड़ों के अनुसार १८८१ और १८९१ के बीच की अवधि में यह २५ लाख से बढ़कर ४० लाख हो गयी।

उन्नीसवीं शताब्दी के पांचव छठ और सातव दशकों में और विशेष रूप से विद्रोह के दौरान किसानों के बीच असतोष की बढ़ती लहर ने उपनिवेशवादियों को विद्रोह के बाद के तीन दशकों में बंगाल उत्तर-पश्चिमी प्रांत, पंजाब और मध्य प्रांत में जमींदार-काश्तकार संबंधों के नियामक कानून बनाने के लिए विवश किया। इन कानूनों ने नाम के लिए जमींदारों द्वारा काश्तकारों के अधिक मुविधाप्राप्त समूहों के सामती शोषण का मीमित कर दिया। पर व्यवहार में भूस्वामी किसानों से उनकी फसलों का आधा या इससे भी अधिक लगान के रूप में लेते रहे। इसके अलावा किसानों का अपने सामंतों के लिए तरह-तरह की बेगार भी करनी पड़ती थी।

औपनिवेशिक काश्तकारी कानून ने जिसका उद्देश्य भारतीय किसानों के असतोष को रोकना था, व्यवहार में उनके शोषण की मामती विधियाँ का बढ़ावा ही दिया। लेकिन साथ ही ऊपरी मस्तरों के काश्तकारों के मालिकाना अधिकारों के दृढीकरण और इन अधिकारों के क्रय-विक्रय के विषय में रूपांतरण,

लगान वृद्धि पर कुछ परिसीमनो तथा जिस क रूप म लगान क स्थान पर नकद लगान का बढाया जाना—इन सबन समृद्ध किसानो का एक सस्तर शायम करने म सहायता की। एक ऐसी स्थिति म, जिसम वाश्तकारा का बहुलाश अधिकाधिक कगाल होता जा रहा था, इस विकास न किसानो के वग स्तरीकरण को बढावा दनवाली जवस्थाए पैदा की।

किसानो क भीतर सपत्तिगत अतर, जो मामती ग्राम समुदाय क दिन म ही पैदा हो चुके थे जब एक नये सामाजिक-आर्थिक आधार पर उभरने लग थे, जब धनी किसानो ओर द्रव्य पूजी क मालिको द्वारा जमीन पर स्वामित्व भारतीय कृषि म पूजीवादी सवधा क उदय के लिए माग प्रशस्त कर रहा था। यह सामती समाज के भीतर अतविरोधा क और तीव्रीकरण म याग दनवाला एक महत्वपूर्ण कारक था।

ब्रिटिश पूजीपति वर्ग द्वारा औपनिवेशिक शोषण की नयी विधिया क अपनाय जाने अथात पूजी के नियात न भारत म उत्पादन की पूजीवाणी प्रणाली के विकास को तज करने म सहायता की।

भारत का ब्रिटिश पूजी के लिए निवेश का क्षेत्र बन जाना

उन्नीसवी शताब्दी के मध्य म भारत का ब्रिटिश पूजी के लिए निवेश के एक क्षेत्र के रूप मे प्रयोग शुरू हो गया। भारत म ब्रिटिश निवेश का पहला प्रमुख साधन रेलवे न प्रदान किया। कच्चे मालो के स्रोत तथा बाजार के रूप मे भारत क शोषण क लिए संचार और परिवहन के आधुनिक साधनो की जरूरत थी। उन्नीसवी शताब्दी के सातवे और दसव दशको क बीच रेलमार्गो की कुल लम्बाई १३०० किलोमीटर से बढकर २५,६०० किलोमीटर हो गयी। बडे बदरगाहो से भीतरी भागो की ओर फैलने और भारत म प्रमुख ब्रिटिश केन्द्रो को जोडनेवाले रेलमार्गो के जाल के प्रसार तथा बिन्यास का सर्वोपरि फौजी और रणनीतिक विचारो ने निदेशित किया था।

रेलमार्गो का निमाण इस इरादे और तरीके से किया गया था कि उससे ब्रिटिश उपनिवेशवादियो द्वारा दश के दासीकरण और शोषण म सहायता मिले। माल ढुलाई की दरो की निर्धारित किराया प्रणाली म यह बात स्पष्ट दखी जा सकती थी। भीतरी प्रदेशो को जोडनवाली लाइनो पर किराया भीतरी प्रदेशो से बदरगाहो को जानवाली लाइनो की तुलना म अधिक था।

यह प्रणाली नियान के लिए परिचयन का बड़ावा इतनी थी और देश के भीतर मान-परिचलन के प्रसार में बाधा डालती थी। नमूना तीन तरह के बनाये गये थे—बड़ी नाइल छाये लाल और मरुती नाइल (नेरा गज) —जिनमें देश के भीतर परिचलन का और महत्ता बना दिया क्योंकि माना को बरतना पर दूरी नाइला पर पुन लाटना पड़ता था।

रनमार्गों का निमाण ब्रिटिश व्यापारियों के लिए धन का आय नान बन गया क्योंकि औरनिबर्गिक अधिकांश रन कंपनी का उनके बाल्मविक व्यय में निरपेक्ष अधिस्तनम मुताफ प्रदाभूत करने थे। ब्रिटिश ठेकदारों के मुक्तहस्त अपव्यय की सीमत नातीय करतनाआ के तून और पनीन में चुकायी जाती थी।

ब्रिटिश पूजों निम्न ४ लिए दूना महत्वपूर्ण धन निचाइ-नहरा का निमाण था। ये नहर न भरा में बनाये गये जहा नियान के लिए फमलो का बनी हाती थी (जहागाथ मित्र और पजाब का नियान के लिए कपान और गहू को गती के मुख्य धन बन गये थे)। निचाइ गुल्का के उरिय अजडा के लिए न कवन रिमाना के मय अपनी लात पूरा करना ही बल्कि भारी मुताफ रमाना भी मभव हा गया।

निचाई माधन जो रनमा सामान्यत ब्रिटन के ही स्वामित्व में थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध के बाद में निजी पूजों के निवण का एक महत्वपूर्ण भग्न सागन था। भारत में ब्रिटिश औपनिबर्गिक राज्य न बागान-मालिका को चाय काफी और बड की बती के लिए उपयुक्त जमीन अनुकूल गतों पर बचकर जयवा पट्ट पर दकर बागान कायम करने का प्रोत्साहित किया। ब्रिटिश पूजों फेस्टरिया और श्राना के निमाण में भी लायी गयी। (कलकत्ता में जूट फेस्टरिया और कानपुर में मूती मिलों पर ब्रिटिश पूजोपनियों का ही स्वामित्व था।) रनमार्गों के निमाण तथा विन्सार न इन तरह की परियायनाआ के लिए नया उद्दीपन प्रदान किया था—रतइजिनो को कोयल और रना की धानुआ की उम्मत थी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक कलकत्ता में ब्रिटिश स्वामित्व में एक छोटा सा कारखाना काम करने लगा था। इनके वास्तु दृष्टन के लिए दस्तमाल किया जानवाला कोयला भारत में ही निकाला जा रहा था। रना के चल पटन के कारण मम्मन कारखानो तथा फालन् पुजों के उत्पादन के लिए छोट-छोट टलाईषरा और कारखानो की स्थापना आवश्यक हा गयी थी।

गोपण के नियम के नात साम्राज्यवादी डा (पूजों के बायात और कच्चे

माला के तीजरीकृत नियात) से भारत में प्रति यह नया रूप एक एतिहासिक अनिवार्यता थी। जैसा कि लेनिन ने कहा है ' साम्राज्यवाद की ये महत्वपूर्ण साक्षणिक विशेषताएँ ग्रैंट ब्रिटन में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही दिखायी पड़ने लगी थी अर्थात् निम्नतः औपनिवेशिक राज्यदारिया और विश्व बाजार में उजागराना स्थिति। *

ब्रिटिश साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शासन की सभी विधियाँ-कराधान, तैयार माना जा आयात कच्चे मालों का नियात-का इन्तमाल करत हुए इस गुलाम रूप में विनाश औपनिवेशिक 'मिगज' निचाड़ रहे थे, जिनका कुल मूल्य लगभग दस करोड़ पाउंड मानाना से उरावर था। १८८१ में मार्क्स ने भारत में विद्यमान स्थिति पर निम्नलिखित टिप्पणी की, 'हर साल अर्धश्रम भारतीयों से लगाना रत्नों के नाभाश, - जिन रत्नों से भारतीयों का बर्तन नाभ नहीं पहुँचता - सैनिक तथा जैनिक कमचारियों की पगाना अफगानिस्तान की लड़ाई तथा अन्य लड़ाइयों के मर्यादा इत्यादि के रूप में भारी रकम वसूल करत है। इन रकमों के बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिलता। ये रकम उन रकमों में जलज है, जिनसे अर्धश्रम भारत के अन्दर हर साल अपनी जड़ भरत है। इस संबंध में पहल प्रकार की रकमों के मूल्य का ही- अर्थात् केवल उस सामान के मूल्य का, जो भारतीयों को हर साल इंग्लैंड में भेद स्वरूप भेजना पड़ता है, - उल्लेख कर देना काफी हागा। कुल मिलाकर यह धन खेतीबारी और उद्योगों में काम करनेवाले ६ करोड़ भारतीयों की कुल आय से अधिक है। यह तो खून निचोड़नेवाली बात है। यह तो हृदय विदारक बात है। भारत में एक के बाद एक दुर्भिक्ष फूट रहे हैं, और उनके विस्तार के द्वार में यूरोपवाले अभी तक अनुमान तक नहीं लगा सकते।' **

भारतीय पूँजीवादी उद्यम का विकास

भारत में बड़े पूँजीवादी उद्यमों (फैक्टरियों रेलवे, बागाना) के आविर्भाव ने भारत के राष्ट्रीय पूँजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। अब

* ब्लॉ० इ० लेनिन साम्राज्यवाद, पूँजीवाद की चरम अवस्था' सकलित रचनाएँ, भाग २ मार्क्सो, १९७४, पृ० १३६।

** का० मार्क्स, न० फ० डेनियलसन को पत्र १६ फरवरी १८८१, का० मार्क्स, फ्रे० एंगेल्स, उपनिवेशवाद के बारे में पुस्तक में मार्क्सो १९७८, पृ० ३६१।

व्यापारियों और महाजना के लिए जो व्यापक क्षेत्र खुल गया था उसने दंग म द्रव्य पूँजी के संचय को बढ़ावा दिया। विचोलिय जथवा दलाल का काम करनेवाले भारतीय व्यापारियों ने काफी धन जमा कर लिया।

इसी अवधि में थम बाजार भी रूप लेने लगा था। बरवाद दस्तकारों और कगाल किसानों ने बागानों निमाण-कार्य और पहली फैक्ट्रिया तथा सूती मिलों के लिए मजदूर वर्ग के पहले जत्थे प्रदान किये।

इसका मतलब यह था कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली के विकास के लिए दो मुख्य परिस्थितियाँ पूरी हो चुकी थीं उत्पादन के साधनों से रहित मजदूर प्रकट हो चुके थे और पूँजी का प्राथमिक संचय (भारतीय व्यापारियों और दलालों द्वारा संचय) हो चुका था।

भारत में पूँजीवाद का विकास दो मामानांतर मार्गों पर हुआ। भूतपूर्व दस्तकारों की शिल्पशालाओं के आधार पर पूँजीवादी विनिर्माणशालाएँ (मैन्यूफैक्चरिया) विकसित होने लगीं और ये शोषण के चरम रूपा (पूँजीवादी विधियों के साथ महाजना की जकड़ और नीची जातियों पर ऊँची जातियाँ व अत्याचार) के सहारे और सस्ते आयातित अथवा स्थानीय रूप से उत्पादित अध-तैयार मालों का इस्तमाल करके बड़ी फैक्ट्रियाँ की प्रतियोगिता को भूल सकती थीं। मिलों में उत्पादित सूत के आधार पर विनिर्माणशालाओं के ढाँचे के भीतर हाथ बुनाई का फिर से उत्कर्ष हुआ। भारत के विभिन्न भागों विशेष रूप से महाराष्ट्र, मद्रास और उत्तरपश्चिमी प्रांत में विनाशोक्त कुटीर उद्योगों के बड़-बड़ केंद्र कायम किये गये। १८६१ की जनगणना के अनुसार कुटीर उद्योगों में ४५० लाख लाग (अपने परिवारों सहित) लग हुए थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंत में लघु पैमाने के इन उद्योगों ने फैक्ट्रियों की तुलना में ढाईगुने अधिक सूत का इस्तमाल किया।

दस्तकार और विनिर्माणशालाओं के मालिक तथा मजदूर उपनिवेशवादियों के जुए को खासकर तीक्ष्ण रूप से महसूस करते थे। उन्हें समान माला का उत्पादन करनेवाले ब्रिटिश उद्योगों की प्रतियोगिता भारी बराधान और औपनिवेशिक प्रशासन के निर्मम व्यवहार का भूलना करना पड़ता था।

किसानों के बाद भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति गहरी और ग्रामीण दस्तकार शिल्पशालाओं और विनिर्माणशालाओं व मजदूर छोटे मालिक और व्यापारी थे।

इन उद्योगों के अलावा, जिनमें काम हाथ से होता था उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में देश की पहली बड़ी फैक्ट्रियाँ की भी स्थापना शुरू हो गयी।

माला के तीव्रीकृत नियात) से भारत के प्रति यह नया रुख एक ऐतिहासिक अनिवार्यता थी। जैसा कि लनिन ने कहा है, " साम्राज्यवाद की दो महत्वपूर्ण लाक्षणिक विशेषताएँ ग्रैंट ब्रिटन में उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में ही दिखायी पड़न लगी थी अर्थात् विस्तृत औपनिवेशिक कब्जेदारियाँ और विश्व बाजार में इजारेदाराना स्थिति। *"

ब्रिटिश साम्राज्यवादी औपनिवेशिक शोषण की सभी विधियाँ—कराधान, तैयार मालों का आयात कच्चे मालों का निर्यात—का इस्तमाल करते हुए इस गुलाम देश से विशाल औपनिवेशिक "मिर्जाज" निचोड़ रहे थे जिसका कुल मूल्य लगभग दस करोड़ पौंड सालाना के बराबर था। १८८१ में मार्क्स ने भारत में विद्यमान स्थिति पर निम्नलिखित टिप्पणी की, "हर साल अर्द्ध भारतीयों से लगानों रूलों के लाभांश, —जिन रूलों से भारतीयों को कोई लाभ नहीं पहुँचता —सेनिक तथा असैनिक कर्मचारियों की पेशना, अफगानिस्तान की लड़ाई तथा अन्य लड़ाइयों के खर्चों इत्यादि के रूप में भारी रकम वसूल करते हैं। इन रकमों के बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिलता। ये रकम उन रकमों से अलग हैं जिनसे अंग्रेज भारत के अन्दर हर साल अपनी जब भरते हैं। इस सबध में पहले प्रकार की रकमों के मूल्य का ही— अर्थात् केवल उस सामान के मूल्य का, जो भारतीयों को हर साल इंग्लैंड में भेद स्वरूप भेजना पड़ता है —उल्लेख कर देना काफी होगा। कुल मिलाकर यह धन खेतीबारी और उद्योगों में काम करनेवाले ६ करोड़ भारतीयों की कुल आय से अधिक है। यह तो खून निचोड़नेवाली बात है। यह तो हृदय विदारक बात है। भारत में एक के बाद एक दुर्भिक्ष फूट रहे हैं, और उनका विस्तार के बारे में यूरोपवाले अभी तक अनुमान तक नहीं लगा सकते।" **

भारतीय पूँजीवादी उद्यम का विकास

भारत में बड़े पूँजीवादी उद्यमों (फैक्टरियाँ, रेलवे वागाना) के आदि भाव ने भारत के राष्ट्रीय पूँजीवाद के विकास को प्रोत्साहित किया। अब

* क्ला० इ० लेनिन, साम्राज्यवाद, पूँजीवाद की चरम अवस्था संकलित रचनाएँ भाग २, मास्को, १९७४, में पृ० १३६।

** का० मार्क्स ने फ० डेनियलसन को पत्र १६ फरवरी, १८८१, का० मार्क्स, फ्रे० एंगेल्स 'उपनिवेशवाद के बारे में' पुस्तक में मार्क्स १९७८ पृ० ३६१।

व्यापारियों और महाजना के लिए जा व्यापक धन खुल गया था उसने दंग म द्रव्य पूजी के सचय या बढ़ावा दिया। बिचोलिय अथवा दलाल का काम करनेवाले भारतीय व्यापारियों ने काफी धन जमा कर लिया।

इसी अवधि में थम बाजार भी रूप लेने लगा था। बरवाद दस्तकारों और बगाल किसानों ने बागानों निमाण कार्य और पहली फैक्ट्रियों तथा सूती मिला के लिए मजदूर वर्ग के पहले जत्थे प्रदान किये।

इसका मतलब यह था कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में पूजीवादी उत्पादन प्रणाली के विवास के लिए दो मुख्य परिस्थितियाँ पूरी हो चुकी थीं उत्पादन के साधनों से रहित मजदूर प्रकट हो चुके थे और पूजी का प्राथमिक सचय (भारतीय व्यापारियों और दलालों द्वारा सचय) हो चुका था।

भारत में पूजीवाद का विकास दो सामानांतर मार्गों पर हुआ। भूतपूर्व दस्तकारों की शिल्पशालाओं के आधार पर पूजीवादी विनिमाणशालाएँ (मैन्यूफैक्चरिया) विकसित होने लगीं और ये शोषण के चरम रूपा (पूजीवादी विधियों के साथ महाजनों की जकड़ और नीची जातियों पर ऊँची जातियों के अत्याचार) के सहारे और सस्ते आयातित अथवा स्थानीय रूप से उत्पादित अध-तैयार मालों का इस्तेमाल करके बड़ी फैक्ट्रियों की प्रतियोगिता को भूल सकती थीं। मिलों में उत्पादित सूत के आधार पर विनिर्माणशालाओं के ढाँचे के भीतर हाथ-बुनाई का फिर से उत्कर्ष हुआ। भारत के विभिन्न भागों विशेष रूप से महाराष्ट्र, मद्रास और उत्तरपश्चिमी प्रांत में विशेषीकृत कुटीर उद्योगों के बड़े बड़े केन्द्र कायम किये गये। १८६१ की जनगणना के अनुसार कुटीर उद्योगों में ४५० लाख लोग (अपने परिवारों सहित) लगे हुए थे। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के अंत में लघु पैमाने के इन उद्योगों ने फैक्ट्रियों की तुलना में ढाईगुने अधिक सूत का इस्तेमाल किया।

दस्तकारों और विनिर्माणशालाओं के मालिक तथा मजदूर उपनिवेशवादियों के जुए को खासकर तीक्ष्ण रूप से महसूस करते थे। उन्हें समान मालों का उत्पादन करनेवाले ब्रिटिश उद्यमों की प्रतियोगिता भारी कराधान और औपनिवेशिक प्रशासन के निर्मम व्यवहार को भेलना करना पड़ता था।

किसानों के बाद भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति शहरी और ग्रामीण दस्तकार, शिल्पशालाओं और विनिर्माणशालाओं के मजदूर छोटे मालिक और व्यापारी थे।

इन उद्यमों के जलावा, जिनमें काम हाथ से होता था उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य में देश की पहली बड़ी फैक्ट्रियों की भी स्थापना शुरू हो गयी।

बम्बई भारत में बड़े पैमाने के उद्योग का प्रमुख केन्द्र बन गया। अपनी व्यापारिक गतिविधियों के कारण बम्बई के व्यापारियों और दलालों के लिए खासी बड़ी पूँजी जमा करना संभव हो गया था (अधिकांशतया ये लगभग पारसी तथा मारवाड़ी थे)। वे बड़े पैमाने पर कारबार करते थे और अफ़ाम व्यापार में विचौलियों के रूप में भाग लेने की वजह से वे केवल चीनी बाज़ारों में ही नहीं बल्कि समग्र रूप में सुदूर पूर्व के बाज़ारों से भी भली भाँति परिचित थे। उन्नीसवीं शताब्दी के पाँचवें छठे और सातवें दशकों के दौरान बम्बई के बड़े व्यापारिक गृहों के ब्रिटेन में अपने प्रतिनिधि थे और इस तरह वे बड़े पैमाने के उद्योग के विकास की प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त कर सकते थे।

इस परिस्थिति में बम्बई के व्यापारियों ने सूती मिलों का निमाण करना शुरू किया जो बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ तक मुख्यतया चीन और अन्य सुदूर पूर्वी बाज़ारों के लिए सूत का उत्पादन करती थी।

१८५४ में बम्बई में पहली सूती मिल और १८६१ में अहमदाबाद में, जो देश में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सूती केन्द्र बननेवाला था दूसरी सूती मिल खुली।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में बम्बई और कानपुर में ब्रिटिश पूँजीपतियों की सूती मिलें भी खुलीं। लेकिन कलकत्ता और इसके आसपास के इलाकों में संकेंद्रित जूट मिलें ब्रिटिश पूँजी का ही गढ़ बनीं रहीं। कृषिजन्य कच्चे मालों के प्रारंभिक संसाधन में लगे अनेक उद्यमों पर भी ब्रिटिश पूँजी का ही स्वामित्व था।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में फैक्ट्रियों और बाग़ानों में बड़े पैमाने के उत्पादन में दो तिहाई श्रम ब्रिटिश हाथों में था जब कि मात्र एक तिहाई भारतीयों के हाथों में थे। यह भारत में बड़े पैमाने के पूँजीवादी उद्यम में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रदर्शित कर देता है।

नये वर्गों की उत्पत्ति और राष्ट्रीय अंतर्विरोधों की वृद्धि

पूँजीवाद के विकास ने मजदूर वर्ग के उभार का मार्ग प्रशस्त किया। बड़े पैमाने के उद्योग के असमान विकास के फलस्वरूप देश के सर्वाधिक विकसित प्रांत बम्बई और बंगाल में इसका संकेंद्रण हो गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में बड़े पैमाने की फैक्ट्रियाँ रेलवे और खानों में लग मजदूरों

की कुल सख्या आठ लाख थी। इनमें से अधिकांश मजदूर सूती उद्योग के थे।

भारतीय मजदूरों की रहन और काम करने की परिस्थितियाँ भयंकर थीं। फैक्टरी मजदूरों की मजदूरी इतनी कम थी कि मजदूरों के लिए आम तौर पर अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए अपर्याप्त होती थी। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि क्या बड़े पैमाने के उद्योग के प्रारंभिक दशकों में अधिकांश मजदूर गाँवों से आये थे जो या तो छोटी कानूनी कम्पनियों या पट्टेदारों थे। इसमें यह भी स्पष्ट हो जाता है कि क्या फैक्ट्रियों और खानों में स्त्रियाँ और बच्चों के श्रम का व्यापक इस्तेमाल किया जाता था।

पूँजीवादी शोषण के अलावा मजदूर विभिन्न गैर-आर्थिक मजदूरियों तथा ऋणदासत्व के भी शिकार थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम तीन दशकों में भारतीय फैक्ट्रियों में कार्य सप्ताह ब्रिटिश फैक्ट्रियों में ५६ घंटे के मुकाबले ८० घंटे का था। कार्य दिवस १६ घंटे का था यह सामान्यतया सूर्योदय के पंद्रह मिनट पहले आरंभ होता था और मध्यरात्रि के पंद्रह मिनट बाद समाप्त होता था क्योंकि छातों में बिजली की रोशनी की व्यवस्था नहीं थी।

भारतीय मजदूरों के शोषण का यह चरम रूप इस सुनिश्चित करने का मुख्य कारण था कि भारतीय फैक्टरी मालिक बाजार में जम रहे सकें जहाँ उन्हें ब्रिटिश उद्योगपतियों की प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था।

सूती मिलों के ब्रिटिश मालिकों ने जो उत्पादन लागतों को बढ़ाकर भारतीय उद्योगपतियों से और भी जागे निकल जाना के आकांक्षी थे ब्रिटिश मसद में अपने प्रतिनिधियों के जरिये भारत में फैक्टरी कानून लागू करने की मांग उठाना शुरू की। लेकिन इस कदम का केवल भारतीय फैक्टरी मालिक ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने की भारतीय फैक्ट्रियों के कुछ ब्रिटिश मालिकों ने भी विरोध किया। सबूत कानून के बनने से भी उस भीषण शोषण को माना में तत्काल लक्ष्य भी नहीं हई जिसका मजदूर वर्ग शिकार था। १८८१ और १८९१ के कानूनों ने बाल श्रम के लिए न्यूनतम आयु पहले से सात साल और फिर नौ साल निर्धारित की। बच्चों और किशोरों के कार्य दिवस को भी सीमित किया गया। स्वयं यह कानून जिस बहुत अपर्याप्त ढंग से लागू किया जाता था, भारतीय मजदूर वर्ग की भयंकर स्थिति का प्रकट करता है।

ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग भारत के विकासमान राष्ट्रीय उद्योग में अपने विभिन्न एकाधिकारों के बल पर उपकरणों और माला को बहुत ऊँचे दामों

पर उपलब्ध करके भारी खिराज" वसूल करता था। इजीनियरा और तकनीगियना के लिए ब्रिटन में दिया जानवान वतनों से वही ऊँच वतना की मांग की जाती थी। इन अतिरिक्त व्ययों को पूरा करने का साधन भारतीय मजदूर वगैरे का और अधिक शोषण ही था, जो इस तरह भारतीय और ब्रिटिश पूँजीपति वर्गों के दोहरे जुए का शिकार था।

ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग ने भारत में अपने राजनीतिक प्रभुत्व का इस्तमाल करते हुए जहाँ भी संभव हुआ भारत के स्वतंत्र आर्थिक विकास का रास्ता १८७६ में लकाशायर में मिल मॉनिक भारत में आयातित सूती वस्त्रों पर से शुल्क उठवाने में सफल हो गया जिसका मतलब यह था कि नवस्थापित भारतीय सूती उद्योग दुनिया में सबसे शक्तिशाली ब्रिटन के सूती उद्योग से टक्कर देने की स्थिति में नहीं रहा। १८८२ में भारत में आयातित अन्य ब्रिटिश वस्तुओं पर से भी महसूल उठा लिये गये। १८६४ में आयातित वस्त्रों पर वित्तीय कारणों से ये प्रशुल्क पुनः लागू कर दिये गये, लेकिन साथ ही भारतीय वस्त्रों पर उत्पादन शुल्क भी लगा दिया गया।

एक दूसरी भारी बाधा संगठित पूँजीवादी ऋण सुविधाओं का अभाव थी। भारत में ब्रिटिश बैंक केवल औपनिवेशिक तथा ब्रिटिश व्यापारिक गृहों और औद्योगिक उद्यमों को ही ऋण प्रदान करते थे और वे अधिकांशतया विदेश व्यापार कार्यों से ही संबंध रखते थे। इस परिस्थिति में भारतीय मिल मालिकों ने अपने को तथाकथित मैनेजिंग एजेंसियों पर निर्भर पाया, जो बड़ी ब्रिटिश इजारेदारियों की शाखाएँ होती थीं। ये एजेंसियाँ आवश्यक ऋण और औद्योगिक उपकरणों की आपूर्ति तो करती थीं, लेकिन जब फैक्टरी चालू हो जाती थी तो वे कच्चे मालों की आपूर्ति तथा तैयार मालों के लिए बाजारों का सुनिश्चित करके अक्सर उसका संचालन अपने हाथों में ले लेती थीं। इन मैनेजिंग एजेंसियों के हित में भारतीय मिल मालिकों के मुनाफों से बड़ी रकम काट ली जाती थी।

इस तथ्य ने कि कृषि में सामंती पद्धतियाँ जब भी प्रचलित थीं और गाँवों तथा लघु औद्योगिक उत्पादन पर व्यापारी और सूदखोर पूँजी हावी थी, देश के पूँजीवादी विकास के अवसरों को बहुत सीमित कर दिया था।

एक वर्ग के रूप में अपनी उत्पत्ति की प्रारंभिक अवस्थाओं से ही उदीयमान भारतीय पूँजीपति वर्ग को साम्राज्यवादी शासन के आर्थिक तथा राजनीतिक जुए को भेलना पड़ा। लेकिन मामूली शोषण, और वह भी व्यापारियों और महाजनों के हाथों के साथ यह उत्पीड़न सबसे अधिक लघुस्तरीय जिस उत्पादन

क भ्रष्ट याती दृष्टि और गलत उद्योग में महमूम किया जाता था।

उपनिवेशवादीय सामन्त व्यापारियों और महाजनों द्वारा शासन व परिणामस्वरूप किसानों दस्तकारों और मजदूरों का निर्धनीकरण होता गया और इस निधनता व भ्रष्ट साथ गुराग्र फसनावान वर्षों के दौरान व्यापक अराजक भी पड़ते रहे। १८२५ और १८५० के बीच भारत में दो बार अकाल पड़ा और उन बार पांच लाखों की जानें १८५० और १८७५ के बीच छ बार जानें पड़ा जब कि १८७५ और १९०० के बीच १८ बार अकाल पड़ा। इन अराजक में मृतकों की संख्या बढ़ते हुए पहले १० लाख और फिर २६० लाख तक पहुँच गयी।

औपनिवेशिक शासन के तीव्रोत्तरण तथा इसके साथ ही सामन्तों और महाजनों द्वारा उत्पीड़न के और बढ़ते तथा पूँजीवाद के विकास के भी जो पूँजीवादी समाज के विभिन्न वर्गों का जन्म दे रहा था परिणामस्वरूप देश के भीतर और भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के बीच बड़े अंतर्विरोध अधिसाध्य गहरा होते गये।

पूँजीवादी क्षत्र विमानों का ताता और जड़ वस्तु विनिमय के आधार पर मंचानित तथा पूँजी-पूँजीवादी ढाँचे के अन्तर्गत उद्योगों के समुद्र में एक द्वीप की तरह था। इस कारण न इस औपनिवेशिक सामन्ती समाज की सामाजिक और बड़े मरचने की विगपताओं का निरूपित किया और यह विभिन्न वर्गों के संघर्ष की अंतर्धस्तु और रूपा में अभिव्यक्त हुआ।

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें और अंतिम दशकों के बीच भारतीय जनता का राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष

भारतीय समाज में आंतरिक और बाह्य अंतर्विरोधों का सबसे जीता-जागता उदाहरण उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आम जनता—किसानों और दस्तकारों—की जागृति थी।

बंगाल में किसान आंदोलन

इस असंतोष का पहला बड़ा विस्फोट जिसमें ग्रामीण जावादी भी शामिल थे १८५६-१८६२ के वर्षों में पूर्व बंगाल का प्रसिद्ध नील विद्रोह था।

नील का उत्पादन करनेवाले लघु उद्यमों के ब्रिटिश मालिक ज़मींदारों से अनेक वर्षों की अवधि के लिए रैयतों से लगान वसूल करने का अधिकार खरीद लेते थे और उन्हें नील की खेती करने के लिए विवश करत थे। किसानों को अपनी सारी फसल इन “बागान मालिकों” को ऊपर से ज़बरदस्ती थपनी पड़ती थी। धीरे-धीरे रैयत अपनी बढ़ती कृणग्रस्तता के कारण ब्रिटिश बागान-मालिकों के मुहताज हो गये, जिन्होंने गांवों में नादिरशाही चला रखी थी।

जबरी ठेका प्रणाली के खिलाफ निर्दिष्ट किसान-आंदोलन ने नील की खेती करने तथा बागान-मालिकों को पुराने कर्ज अदा करने से इन्कार का रूप ग्रहण किया। विद्रोह, जो अनेक गांवों में स्वतःस्फूर्त ढंग से शुरू हुआ था, तभी से बंगाल के पांच जिलों में फैल गया। बागान-मालिकों द्वारा रैयतों की हड़ताल को बल प्रयोग से दबाने के प्रयासों का दृढ़ प्रतिरोध हुआ और उनके परिणामस्वरूप स्वयं बागान मालिकों की भूसंपत्तियों पर हमल होने लग।

आंदोलन की व्यापकता ने औपनिवेशिक प्रशासन को इतना भयभीत कर दिया कि इन घटनाओं की जांच करने के लिए स्थापित समिति ने जबरी ठेका प्रणाली समाप्त करने की मांग की।

आंदोलनग्रस्त गांवों में फौजी पुलिस की दंडात्मक टुकड़ियों के भेज जाने के बावजूद संघर्ष लगभग तीन साल तक चलता रहा। परिणामस्वरूप रैयतों—मौलसी काश्तकारों—ने बड़ी जीत हासिल की जबरी ठेका प्रणाली समाप्त कर दी गयी। अनेक बागान-मालिकों ने हड़तालग्रस्त जिलों में अपना बारबार बदल कर दिया।

इस आंदोलन के दौरान एक किसान-संगठन—रैयत सभा—का बीजवपन हुआ। बंगाली किसानों के आगामी बड़ विद्रोह (१८७२-१८७३) के दौरान रैयत सभा ने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

जहां “नील विद्रोह” ब्रिटिश उद्यमकर्तों के खिलाफ निर्दिष्ट था, वहां बंगाल के पटना और बोगड़ा जिलों में किसान-विद्रोह स्वरूप में सामंतवादविरोधी था। विद्रोह का सीधा कारण १८७१ में कलकत्ता उच्च न्यायालय के १८५६ के बंगाल काश्तकारी कानून की कुछ धाराओं का जमींदारों के पक्ष में निर्णय देने के परिणामस्वरूप जमींदारों द्वारा लगान दरा में अघाधुध वृद्धि करना था।

किसानों ने जमींदारों की कोठियां लूट लीं और लगान के इकरार नामों तथा रसीदों को नष्ट कर दिया। आंदोलन का नेतृत्व ऐसे संगठनों ने

किया, जो अपन को विद्रोही मध कहते थे। पवना और बोगडा म किसान-आंदोलन के परिणामस्वरूप, जिस उपनिवेशवादियों ने निर्ममतापूर्वक कुचला बगाल म कायतकारी मवधा क विनियमन क लिए एक नया कानून बनाया गया, जिसन रक्षित कायतकारो क प्रवर्ग को कुछ विस्तारित किया।

उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत मे जन अशांति

सामतविरोधी और उपनिवेशवाद विरोधी किसान विद्रोहो के अलावा जनव्यापी विरोध न अपन का पारंपरिक धार्मिक और सांप्रदायिक आंदोलन म भी अभिव्यक्त किया। न केवल अर्थतन्त्र पर सामती प्रथाओं का प्रभुत्व बना हुआ था बल्कि अधिकांश जावादी क मस्तिष्को पर सामती सिद्धांत और रव जब भी हावी थे। इसके कारण सामता और विदेशी उत्पीड़को के खिलाफ संघर्ष अक्सर सच्च धर्म की रक्षा क संघर्ष म अभिव्यक्त होता था। १८५७-१८५९ के विद्रोह की पराजय के बावजूद अग्रज बहावी आंदोलन को पूरी तरह स नही कुचल पाय जिसक अनुयायियों ने विद्रोह का नृत्व करने म प्रमुख भूमिका अदा की थी। सातव दशक क प्रारंभ म बहावियों ने पटना (बिहार प्रांत) म फिर अपना गुप्त संगठन कायम कर लिया और उपनिवेशवादियों के खिलाफ नयी हथियारबंद कारवाई की जोर शोर से तैयारिया करना शुरू कर दिया। इस संगठन म किसान और दस्तकार ही नही शामिल थे, बल्कि इसके नेताओं म छोटे अफसर, व्यापारी और बुद्धिजीवी वर्ग के सदस्य भी थे।

पठान कबायली क्षेत्र मे अवस्थित सितना मे एक विशाल फौजी शिविर था जिस बहावियों ने पहले से ही कायम कर रखा था और जहा अब स्वयं सबको न एकत्रित होना तथा गुप्त रूप से हथियार और रसद जमा करना शुरू कर दिया। इस सम्प्रदाय क नेताओं के विचार म सितना को काफ़िरो, यानी अंग्रेज़ों क खिलाफ जिहाद का गढ़ बन जाना था।

१८६३ म अंग्रेज़ों ने सितना मे विद्रोहियों के खिलाफ एक पूरी फौजी कोर भेजी और अनक जाने गवाकर बहावियों का समर्थन करनेवाले पठान कबीलो को छिन्न भिन्न करने के बाद जाकर ही अग्रज विद्रोह के इस केन्द्र को कुचल सके। १८६४ मे पटना और दिल्ली म बहावी गढ़ों को नष्ट कर दिया गया और इसके बाद इस आंदोलन मे धीरे धीरे उतार आने लगा।

पंजाब में उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें और नौवें दशकों के दौरान सामंतवादविरोधी और उपनिवेशवादविरोधी संघर्ष अधिकाधिक जोर पकड़ता गया, जिसकी अभिव्यक्ति उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित नामधारी सिख सम्प्रदाय की संरक्षकियों में हुई।

नामधारी सम्प्रदाय ने १८४६ में एक बड़ई के पुत्र रामसिंह द्वारा नवतृण ग्रहण किये जाने के बाद अपना संघर्ष तेज कर दिया। १८६३ में रामसिंह ने नामधारी शिक्षा की अपनी व्याख्या का प्रचार करना आरंभ किया जिसमें उसने अपने अनुयायियों को ब्रिटिश वस्तुओं का इस्तेमाल न करने और औपनिवेशिक प्रशासन की समस्याओं में सेवा न करने का आदेश दिया। रामसिंह ने जा फौज में रह चुका था, सम्प्रदाय की सांगठनिक संरचना में सुधार किया और जिला, तहसीलों और गांवों में सुनिश्चित फौजी ढंग का संगठन कायम किया। सम्प्रदाय ने औपनिवेशिक सेना में काम करनेवाले सिखों में संपर्क कायम किया। नामधारी जिनकी संख्या तेजी से बढ़त हुए अब लगभग ५० हजार हो गयी थी और जो सुसंगठित तथा रामसिंह के प्रति पूर्ण निष्ठावान थे विशेष रूप से इस वजह से एक खतरनाक शक्ति थे कि उन्हें सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त था। इसी वजह से सम्प्रदाय पर सख्त पुलिस निगरानी लगी हुई थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें दशक के उत्तरार्द्ध में सम्प्रदाय ने अपनी कार्यवाही सिख सामंतों के खिलाफ संकेद्रित की, जिन्होंने मदिरों की जमीनों को हथिया लिया था जो पहले संपूर्ण सिख समुदाय की थी। लेकिन अंग्रेजों ने स्थानीय सिख सामंतों के समर्थन से नामधारियों के अनेक छुले आक्रमणों को कुचल दिया।

सातवें दशक के अंत और आठवें दशक के प्रारंभ में सम्प्रदाय के कार्य कलापो में सकीणतर धार्मिक तथा साम्प्रदायिक स्वरूप ग्रहण कर लिया। रामसिंह ने इसका सख्त विरोध किया, क्योंकि उसने यह समझ लिया था कि अंग्रेजों इसका लाभ उठाकर सिख मुस्लिम संघर्ष भड़कायेंगे और इस प्रकार इसे आंदोलन को कुचलने का वहाना बना लेंगे।

लेकिन सम्प्रदाय के भीतर एक मजबूत विरोधी गुट उभरने लगा, जिसने रामसिंह के विरोध के बावजूद जनवरी, १८७२ के मध्य में पंजाब के मलेर कोटला नामक छोटे राज्य के शासक पर आक्रमण करने का निश्चय किया।

मलेर कोटला के मांग में सौ से अधिक नामधारियों ने मलेर कोटला पर हमला कर दिया, जो एक सिख सामंत का आवास था। जिसने पहले

सम्प्रदाय का कुचलन में अंग्रेजों की सन्ध्या सहायता की थी। आक्रमणकारियों को विश्वास था कि वे अपने को किले में मिलनवाले हथियारों से लेंस कर लेंगे। लेकिन मलोत और मलेर कोटला को मर करने के उनके प्रयास विफल रहे। पड़ोसी सिख रियासतों से भेजी गयी टुकड़ियों ने नामधारियों को तितर-बितर कर दिया। गद्दार राजाओं ने जन आंदोलन को कुचलन में फिर अपने को अंग्रेजों के वफादार समर्थक सिद्ध किया।

अंग्रेजों के आदेश पर बंदी बनाये गये नामधारियों को बिना मुकदमा चलाये तोपों से उड़ा दिया गया। दमन के इस बर्बर कृत्य को महान रूसी चित्रकार वेरेश्चागिन ने जिन्होंने १८७५ में भारत की यात्रा की थी एक चैनवास पर चित्रित किया।

१८७२ की इस असफल कार्रवाई के बाद नामधारी सम्प्रदाय को बर्बर प्रतिशोध का शिकार बनाया गया। रामसिंह सहित उनके नेताओं को बर्मा में निर्वासित कर दिया गया।

इन घटनाओं के कुछ समय बाद पश्चिमी और दक्षिणी भारत में जन-आंदोलन की एक नयी लहर शुरू हो गयी।

महाराष्ट्र में किसान आंदोलन।

बसुदेव बलवत फडके के नेतृत्व में विद्रोह

महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश था जहाँ किसानों को अपनी जमीन से वंचित किया जा रहा था और ये जमीनें बड़ी तेजी के साथ महाजनो के कब्जे में जा रही थी। इसका कारण यह था कि उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध विशेष रूप से सातवें दशक में, रूस की गरमवाजारी के दौरान पश्चिमी और मध्य भारत में कृषि को वाणिज्यिक निर्यात फसलों के उत्पादन के लिए तेजी से पुनर्संरचित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में माल मुद्रा संबंधों का विकास हुआ तथा व्यापारियों और महाजनों की पूंजी को वहाँ अधिक सन्ध्या भूमिका प्राप्त हो गयी।

इस प्रकार महाराष्ट्र में किसान आंदोलन ने महाजनों के खिलाफ विरोध का रूप ग्रहण किया। किसान उनकी बहियों को छीनकर नष्ट कर रहे थे तथा प्रतिरोध करने पर वे महाजनों को गाँवों में खदड़ दत्त थे और उनके घरों को जला देते थे। देश के इस भाग में किसान-आंदोलन मगध मध्य में

परिणत हो गया। १८७३-१८७५ में महाराष्ट्र के सभी जिलों में सशस्त्र किसान दल सक्रिय थे, जिनमें सबसे बड़ा किसान नेता कगलिया के नेतृत्व में था। किसान उसे 'कजदारो का मित्र' कहते थे। १८७६ में ब्रिटिश दंडात्मक टुकड़ियों के कगलिया को पकड़ने और विद्रोही किसानों के मुख्य दस्ता का नष्ट करने के बाद आंदोलन का जोर कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया। लेकिन १८७८-१८७९ में बम्बई प्रांत में सशस्त्र किसानों के नये दल पैदा हो गये मुख्यतया रामोशी जाति के सशस्त्र किसानों के, जो सामान्यतया जमींदारों और महाजनों के ऋण बंधन में थे। प्रभावी किसान जातियों के धनी किसानों ने भी इस आंदोलन में भाग लिया।

१८७६-१८७८ में बम्बई प्रांत में भयंकर अकाल पड़ा था। इसके बावजूद अंग्रेजों ने नमक-कर को बढ़ा दिया और १८७८ में भारतीय उद्यमकर्ताओं और व्यापारियों पर पैटेंट शुल्क नामक एक और कर थोप दिया। इन कार्रवाइयों ने आबादी के व्यापक समूहों के बीच ब्रिटिशविरोधी भावना भड़काने में सहायता की। अनेक स्थानों में विरोध सभाएं और प्रदर्शन हुए। १८७८ में व्यापारियों और दस्तकारों के अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाने के साथ यह आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया।

१८७०-१८८० की अवधि में महाराष्ट्र में किसानों, दस्तकारों और व्यापारियों के आंदोलन ने जो सशस्त्र संघर्ष में परिणत हो गया था, वसुदेव बलवंत फडके (१८४५-१८८३) के नेतृत्व में वीरतापूर्ण विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया।

फडके का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था जो कभी मराठा पेशवाओं की सेवा में रहा था। वह सुशिक्षित था और संस्कृत तथा अंग्रेजी में भी पारंगत था। पूना में एक प्रशासकीय विभाग में एक छोटे कर्मचारी के रूप में काम करते हुए फडके ने भारतीय निम्न-भूजीवादी बुद्धिजीवियों के साथ किये जाने वाले अपमानपूर्ण व्यवहार का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। जिज्ञासु बुद्धि से संपन्न और प्रगाढ़ देशभक्तिपूर्ण भावना से ओत प्रोत फडके शीघ्र ही अपने देश के विदेशी उत्पीड़कों के प्रति तीव्र घृणा महसूस करने लगा।

शुरू में वह पूना में मराठा युवजनों के बीच अंग्रेजों के खिलाफ प्रचार करने लगा और फिर उसने अपनी दीर्घकालीन याजना के त्रियान्वयन की तैयारी अर्थात् ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का तत्त्वात् उलटने के लिए सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करना शुरू कर दी। १८७९ के वसंत में विद्रोही किसानों के नेता हरि नायक से संपर्क स्थापित करने के बाद उसने एक सशस्त्र

दल घड़ा कर लिया। गुरु म उमरी कारवाइया स्थानीय महाजना और सामता व मिनाफ निदिष्ट थी जिनकी बहुमूल्य वस्तुजा को वह छीन लेता था। उसकी योजना इस तरह जमा की गयी रकम से पेशवर सैनिक भरती करके एक बड़ा सैन्य दल प्रान्त की थी जा औपनिवेशिक प्रशासन के कन्द्रा पर आक्रमण करता महत्वपूर्ण संचार माधना और पग्वहन मार्गों को काट देता और इस तरह संपूर्ण महाराष्ट्र में विद्रोह का संकत देता जो फिर सारे बाकी देश में फैल जाता।

इन याजनाओं में फडके ने महाराष्ट्र के किसानों के समर्थन पर भरोसा किया था और वस्तुतः उनका सक्रिय समर्थन से उमन १८७६ के वसंत और गरमी में साहसपूर्ण छाप मार की और उड़ पैमाने पर संपत्ति की जब्तिया भी की थी। किंतु अपने कमजोर फौजी संगठन तथा अदालत को कुचलने के लिए भेजी गयी दंडात्मक टुकड़ियों की भारी मत्स्यात्मक श्रेष्ठता के कारण गरमी के मध्य तक उसके मुख्य दलों का कुचल दिया गया। स्वयं फडके को बंदी बनाकर पूना में ब्रिटिश अदालत में उम पर मुकदमा चलाया गया और उम आजीवन कठोर श्रम कारावास की सजा दी गयी।

उन जिला में जहां उसका दल सक्रिय था फडके ब्रिटिश अधिकारियों के नाम परचे वितरित करता था जिनमें वह अपने कार्यक्रम के मुख्य मुद्दों—कम कर, सामाजिक कार्यों का संगठन तथा ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों की माटी तनखाहा में कटौती—का पेश करता था। फडके ने धमकी की कि यदि उसका कार्यक्रम नहीं स्वीकार किया गया तो वह संपूर्ण महाराष्ट्र में विद्रोह शुरू कर देगा। फडके की डायरियों से यह स्पष्ट है कि उसने अपने कार्यक्रम में भारतीय स्वामित्व में उद्योग और वाणिज्य के विकास की तरफ काफी ध्यान दिया था। उसके राजनीतिक विचार सारसंग्रहवादी—जनतन्त्रवादी और राजतन्त्रवादी आदर्शों का पंचमेल—थे।

फिर भी उसकी विचारधारा और व्यावहारिक सरसरमिया औपनिवेशिक शासन के प्रति घोर घृणा सशस्त्र संघर्ष द्वारा राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त करने के दृढ़ निश्चय से परिपूर्ण थी।

फडके का आंदोलन ऐसे प्रथम जन आंदोलन के नाते उल्लेखनीय है, जिसमें राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष और स्थानीय महाजनो के विरुद्ध संघर्ष एकाकार हो गये थे। यह ऐसे संघर्ष का भी पहला उदाहरण था, जिसमें आम जनता निम्न पूँजीवादी जनवादियों के उग्र सुधारवादी पक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली थी।

रम्पा में विद्रोह

फडक के आंदोलन के साथ ही मद्रास प्रेसिडेंसी में गोदावरी नदी के किनारे रम्पा क्षेत्र में भी एक बड़ा किसान-विद्रोह भड़क उठा था।

इस विद्रोह की चिनगारी भड़कानेवाला प्रत्यक्ष कारण, जिसकी प्रेरक शक्ति प्रारंभ में रम्पा में बसे पर्वतीय आदिवासी थे, ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा कृषि में वृद्धि करने का निर्णय और इस पूरे इलाके से लगान उगाहनवाले मालगुजारी का उत्पीड़न था। आंदोलन का नेतृत्व छोटे सामंती भूस्वामियों तथा ग्राम मुखिया के हाथों में था। मार्च और जुलाई, १८७६ के बीच सगस्व किसानों के जत्थों के छिटपुट धावे पूर्ण छापामार युद्ध में परिणत हो गए, जो १८८० के मध्य तक अस्थायी सफलताओं के साथ जारी रहा।

यह विद्रोह जिसके दौरान विद्रोहियों के अनेक बड़े दस्ते बन गये थे, गोदावरी और विजयापट्टम जिलों के विस्तृत क्षेत्र में फैल गया, जिनकी आबादी २० लाख से अधिक थी। जिन जिलों में विद्रोही सक्रिय थे, वहां के किसानों ने उन्हें काफी सहायता प्रदान की। इस पर्वतीय और वन्य भूभाग द्वारा उपलब्ध सुविधाओं का पूरा पूरा उपयोग करते हुए तथा कुशल छापामार रणनीति का इस्तमाल करते हुए विद्रोहियों ने अपने को दबाने के लिए भेजी गयी नियमित सेना की सत्यात्मक दृष्टि से थोड़ा टुकड़िया को गंभीर नुकसान पहुंचाया। विद्रोही अपने को शत्रु से और पुलिस चौकियों से भी लूटे हथियारों से लैस कर लेते थे।

१८७६ के मध्य तक संपूर्ण रम्पा क्षेत्र और इससे लगे जिले विद्रोहियों के हाथों में जा चुके थे और उन्होंने विद्रोह को कुचलने के लिए गोदावरी नदी में फौजों को लेकर भेज दिया दो जहाजों पर कब्जा करने तथा एक जहाज का जलान में भी सफलता प्राप्त कर ली थी।

लेकिन विद्रोहियों के पास कोई कार्यक्रम नहीं था और विद्रोह स्वरूप में सबका स्वतन्त्र था। विभिन्न दस्तों के नेताओं के बीच कोई एकता नहीं थी, जो विरल अवसरों पर ही समन्वित कार्यवाई कर पाते थे। स्थिति का पचोड़ा बनानेवाला एक और कारक था आंदोलन की नाना रूप वर्ग संरचना जिसमें गरीब से गरीब किसान और छोटे सामंत दोनों सम्मिलित थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक अफसरों, पुलिसवाला महाना और मालगुजारी का भगा दिया गया और विद्रोह का लक्ष्य लगभग प्राप्त हो गया था किन्तु दस्ता के नेताओं ने अपने को राजा अथवा 'महाराजा' घोषित कर दिया।

केवल हथियारों की शक्ति पर ही भरोसा न करते हुए अंग्रेजों ने विद्रोह के अलग-अलग नेताओं के बीच फूट, साजिशों और रिश्तों के बल पर भी किस्मत आजमाने का फैसला किया। १८७६ के शरद में विद्रोही दस्तों के एक उत्कृष्ट नायक, अम्मल रेड्डी के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों के हाथों में दे दिया गया और फिर १८८० में आंदोलन के एक असाधारण नेता धाराकोड चट्टैया की उसके एक नौकर ने गद्दारी से हत्या कर दी।

चट्टैया की मृत्यु के बाद विद्रोह का ज्वार धीरे-धीरे उतरने लगा। छिटपुट दल रम्पा के जंगलों में ब्रिटिश दंडात्मक टुकड़ियों से अपनी रक्षा करते रहे। लेकिन अंतिम प्रमुख छापामार नेता और चट्टैया के सहयोद्धा तम्मन दौरा की मृत्यु के बाद जुलाई, १८८० में प्रतिरोध का अंत हो गया।

आम जनता के इन बड़े आंदोलनों के अलावा उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक और नौवें दशक के प्रारंभ में मध्य और उत्तर-पूर्वी भारत में आदिवासियों (भीलो, सथालो, गोडो, लुशाइयो, कूकाओ नागाओ आदि) के भी विद्रोह हुए। यह सब पड़ोसी, अपेक्षाकृत अधिक विकसित जातियों के जमींदारों और महाजनो द्वारा उनके दासीकरण तथा उनकी जमीनों के हथियाये जाने के विरोध में हुआ था। आंदोलन के ये उभार स्वरूप में आम तौर पर खुल्लमखुल्ला उपनिवेशवादविरोधी थे, क्योंकि वे स्थानीय औपनिवेशिक प्रशासन के खिलाफ निर्दिष्ट थे।

राजनीतिक जागरण रियासतों की आबादी में भी सतत बढ़ता जा रहा था, जिन्हें “सामंतवाद के सुरक्षित क्षेत्र” और भारत में ब्रिटिश शासन के गढ़ माना जाता था। १८७४ में पश्चिम भारत में बड़ौदा में राजा को सत्ताच्युत किये जाने से व्यापक ब्रिटिशविरोधी आंदोलन भड़क उठा। १८८० में कोल्हापुर के राजा और उसके औपनिवेशिक सरक्षकों के खिलाफ पड़्यत्र का पता चला, जो फड़के के आंदोलन को ही प्रतिबिंबित करता था।

सातवें और नौवें दशक के प्रारंभ के बीच के जन आंदोलन स्थानीय और सामान्यतया स्वतःस्फूर्त स्वरूप के होते थे, जिनमें भाग लेनेवालों के पास कोई स्पष्ट राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होता था और वे अक्सर अपने धर्म अथवा सहज राजतंत्रवाद की छातिर आंदोलन करते थे। फिर भी इन आंदोलनों में आम किसानों, दस्तकारों और कुछ मामलों में छोटे व्यापारियों तथा उदीयमान निम्न पूँजीवादी बुद्धिजीवियों की सहभागिता, देश के सभी प्रमुख क्षेत्रों में जन-असंतोष की अभिव्यक्तियाँ और सशस्त्र विद्रोहों तक संघर्ष के अधिक दृढ़ रूपों का संगठित किया जाना—ये सभी तथ्य यही दिखाते

है कि उस समय के जन आंदोलन भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के लिए गंभीर खतरा बन गया था।

वास्तव में देश एक नया आतिशारी संकट के कगार पर था।

तथापि किमाना और दस्तकारों की उपनिवेशवादविराधी और सामंतवादविराधी आंदोलन ही औपनिवेशिक सरकार का नष्ट करने के लिए काफी नहीं थी। इधर पूँजीवादी समाज के नए वर्ग—मजदूर वर्ग और राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग—जो राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का नवतत्व बन सकते थे, अभी अपने राजनीतिक गठन की प्रारंभिक अवस्था में ही थे।

मजदूर आंदोलन की शुरुआत

मजदूर वर्ग का सबसे उड़ा संकटग्रस्त मूला उद्योग था। यही वजह है कि सूती मिला के मजदूर अपने उत्पीड़न के खिलाफ भारतीय मजदूर वर्ग के संघर्ष में नेताओं के रूप में उभरे। पहली मजदूर-हड़ताल १८७७ में नागपुर में एक मूला मिल में हुई। १८८२ और १८९० के बीच बम्बई और मद्रास प्रांत में २५ हड़तालें हुईं। औद्योगिक और रेलवे मजदूरों के अलावा हमाला, जनापयोगी सेवाओं के मजदूरों ने भी हड़ताल आंदोलन में भाग लिया। ये पहली हड़तालें स्वतःस्फूर्त ढंग से शुरू होनेवाली अल्पकालिक और वास्तव में स्थानीय हड़तालें ही होती थीं। हड़ताली आर्थिक मांग पेश करते थे।

भारतीय मजदूर वर्ग का सबसे सक्रिय दस्ता बम्बई में था। यही पर मजदूर संगठन कायम करने के पहले प्रयास किये गए, जो टडयूनियना-धर्मिक संघों—के पूर्वगामी थे। १८८४ में बम्बई में सूती मजदूरों की पहली आम सभा हुई जिसमें एक प्रस्ताव स्वीकार करके यह मांग की गयी थी कि एक दिन की छुट्टी अनिवार्य होनी चाहिए, कार्य दिवस की अवधि कम की जानी चाहिए आदि। उसी साल बम्बई की एक फैक्टरी के एक महाराष्ट्रीय क्लर्क एन० एम० लाखड ने सूती मजदूरों के पहले संगठन की स्थापना की। लेकिन इसकी सदस्य-संख्या बहुत अस्थिर थी। इस संगठन ने मराठी में पूँजीवादी लोकोपकारी रुझान का एक अखबार 'दीनबधु' भी निकाला।

उन्नीसवीं शताब्दी के नौवें दशक के अंत और अंतिम दशक के प्रारंभ में हड़ताल आंदोलन धीरे-धीरे तेज होने लगा। मुश्किल से ही ऐसी कोई फैक्टरी होगी जिसमें साल में एक दो बार हड़तालें न होती हों। बम्बई के महानगरों के अलावा कलकत्ता मद्रास, अहमदाबाद आदि नगरों के मजदूर

भी सघन म भाग लेन लग। महिला कमिया न भी इसम अधिकाधिक सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया था।

बम्बई मजदूर सघ की कार्यवाह्या भी तज हो गयी। १८८६ म लांबड न बम्बई क मूती मजदूरों की दूसरी आम सभा का आयोजन किया। सघ अधिकाधिक ब्रिटिश ढर्रे क सुधारवादी टडयूनियनो जैसा हाता जा रहा था। भारत म मजदूर आंदोलन की इस प्रारंभिक अवस्था म भी पूजीपति वग उस पर अपनी विचारधारा थापन की कोशिश कर रहा था।

ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों क दमन क परिणामस्वरूप नाव गगक म कुछ काल शात रहने के बाद अंतिम दशक म हड़तान आंदोलन पुन तज हो गया। यह तेजी जन-आंदोलन की नयी लहर क साथ साथ आयी जिसक केंद्र रियासत थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक मे जन आंदोलन

१८६० म पश्चिमी भारत म खभात नामक छोटी सी रियासत म विद्राही विसानो न नवाब को भागन क लिए मजबूर कर दिया और काफी सफलताएं प्राप्त की। ब्रिटिश अधिकारियों न जिन्ह अब रियासत के जातरिक मामला म हस्तक्षेप करना तथा नवाब को बाजान्ता सत्ता स हटाना पडा लगान का कम कर दिया।

इस अवधि म जा सबसे बडा जन आंदोलन भडका वह १८६१ म मणिपुर रियासत म विद्रोह था। पूर्वी भारत की इस रियासत म मामता के एक गुट न राजमहली तख्तापलट क बाद १८६० क शरद म सत्ता को हथिया लिया था। उनका नेता सत्ताच्युत राजा का भाई था जो प्रतिगामक क नात रियासत का तथ्यत शासक बन गया था। ज्या ही अग्रजा न यह मुना कि प्रतिशासक टिकेन्द्रजीत सिंह ब्रिटिशविराधी नावनाए ग्यता ह उन्होंने एक टुकडी मणिपुर रियासत की राजधानी इम्फाल भज दी। माच १८६१ म अग्रजो न किसी भी प्रतिरोध का मामना किय बिना इम्फाल म प्रवण किया। लेकिन महल पर कब्जा करन क असफल प्रयास क बाद ब्रिटिश टुकडी ने अपन को इम्फाल म ब्रिटिश रजिडेंट क आवास म घिरा पाया। अनक अफसरों सहित अपनी टुकडी क बड भाग का गवान क बाद अग्रज पीछ हट गय।

ब्रिटिश टुकड़ी की इस पराजय ने कलकत्ता में औपनिवेशिक अधिकारियों के बीच आतंक फैला दिया और उसी वर्ष के अप्रैल में एक बड़े फौजी दल को मणिपुर जाने के लिए सज्जित किया गया। रियासत की जनता के प्रतिरोध के बावजूद, जिसने अनेक ब्रिटिश फौजी ठिकानों और संचार के सभी साधनों को नष्ट कर दिया था, अंग्रेजों ने इम्फाल पर अधिकार कर लिया और उसे तहस-नहस कर दिया। उन्होंने टिकेन्द्रजीत सिंह को बंदी बना लिया और उसे तथा विद्रोह के अन्य नेताओं को फासी दे दी। इसके बाद एक ब्रिटिश अफसर को नाबालिग राजा का प्रतिशासक नियुक्त कर दिया गया।

मणिपुर में यह विद्रोह सामंती तत्वों के नृत्व में जनता की अतिम उपनिवेशवादविरोधी कार्रवाई थी।

१८६१ में ही पूर्वी भारत में केओभर रियासत में भी एक सामंतवाद विरोधी विद्रोह भड़क उठा।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में स्वयं भारत में आम जनता का कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में उपनिवेशवादियों को पश्चिम में पठान कबीलों और पूर्व में नागाओं के जबरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ा।

पठान कबीलों का संघर्ष विशेष रूप से १८६३ के बाद तेज हो गया, जब ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों और अफगान अमीर अब्दुर्रहमान के बीच सीमा विवादों पर एक समझौता हो गया। परिणामस्वरूप अनेक पठान कबीलों 'इयूरेंड रेखा' द्वारा अफगानिस्तान से कटकर ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में आ गये। अंग्रेजों द्वारा इन कबीलों के इलाकों में किले कायम करने तथा पठानों से कर वसूल करने के प्रयासों का उन्होंने सशस्त्र प्रतिरोध किया।

इनमें सबसे बड़े विद्रोह १८६४, १८६५ और १८६७ में हुए। अंतिम विद्रोह को अंग्रेज तोपखाने सहित सभी प्रकार की इकाइयों के ४० हजार सैनिकों को लाकर ही दबा पाये।

लेकिन इसके बाद भी सीमावर्ती पठान कबायली इलाकों और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में ब्रिटेन का फौजी और राजनीतिक नियंत्रण किसी भी तरह मजबूत नहीं था।

पूजीवादी राष्ट्रवाद और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों का उदय

भारत में पूजीवाद के विकास और भारतीय राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग के उदय के परिणामस्वरूप पूजीवादी-राष्ट्रीय आंदोलन का जन्म हुआ। उपनिवेशवादविरोधी और साम्राज्यवादविरोधी जन-आंदोलनों ने भारतीय पूजीपति वर्ग के राजनीतिक गठन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला था।

भारत में पूजीवादी राष्ट्रवाद का विकास दो अवस्थाओं से होकर गुजरा। उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें और आठवें दशकों में दश के विभिन्न भागों में पूजीपति वर्ग और सामंतों के स्थानीय राजनीतिक संगठन अस्तित्व में आये। पूजीवादी राष्ट्रीय आंदोलन के विकास की अगली अवस्था नौवें दशक के मध्य में राष्ट्रव्यापी स्तर पर उसका एकीकरण थी।

उन्नीसवीं शताब्दी के सातवें और आठवें दशकों में पूजीवादी राष्ट्रीय आंदोलन

पूजीपति वर्ग और सामंतों के पहले सामाजिक राजनीतिक संगठन भारत के आर्थिक दृष्टि से सबसे विकसित प्रांत अर्थात् बंगाल और बम्बई में उभरे। पाचवें दशक से ही कलकत्ता में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन और बम्बई प्रेसिडेसी एसोसिएशन बराबर सक्रिय रहे थे। ये दोनों संगठन शक्तिशाली व्यापारियों और विदेशी पूजी के देशी दलालों तथा पूजीपति वर्ग और सामंतों की पातो से उत्पन्न भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग की ऊपरी श्रेणियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन में बंगाल के उदारवादी जमींदारों को सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव प्राप्त था।

इन संगठनों के आर्थिक कार्यक्रम में करो के घटाये जाने और औपनिवेशिक प्रशासन के व्ययों में कटौती की मांगें सम्मिलित थीं। उनका राजनीतिक कार्यक्रम भी अत्यंत सीमित था। यह मूलतया औपनिवेशिक प्रशासन में पदोन्नति के लिए भारतीय समाज के ऊपरी वर्गों के वास्ते यूरोपीय शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों के विस्तार की मांग तथा दश में व्याप्त नसली भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रकट करने तक ही सीमित था।

जन विद्रोहों ने नरमपथी राष्ट्रवादियों को उपनिवेशवादियों के साथ और भी अधिक घनिष्ठ संबंध बनाने के लिए मजबूर कर दिया।

एसी परिस्थिति में, जब कि राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन अधिकाधिक जारगर बनता जा रहा था पुराने संगठनों का सामाजिक महत्व तभी से कम होन लगा। भारतीय पूँजीवादी राष्ट्रवादियों के लिए नये, अधिक उग्रवादी संगठनों की वस्तुगत आवश्यकता पैदा हो गयी।

१८७० में महाराष्ट्र में पूना सावजनिक सभा गठित हुई, जब कि १८७६ में कलकत्ता में इंडिया एसोसिएशन कायम किया गया। दोनों संगठनों ने भारतीय पूँजीपति वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक हितों की अधिक सक्रियता में हिमायत करना शुरू किया।

प्रारंभ में ही वस्तुतः संपूर्ण पूँजीवादी राष्ट्रवादों आंदोलन की तरह ही नये संगठनों के भीतर कोई एकता नहीं थी। पूँजीवादी-राष्ट्रीय आंदोलन के जातिगत इतिहास की विशेषता उसके भीतर दो मुख्य प्रवृत्तियाँ—नरमपथी अथवा उदारवादी और जनवादी प्रवृत्तियों—का उदभव और विकास है।

सातवें दशक से लेकर नौवें दशक के प्रारंभ तक राष्ट्रीय आंदोलन के संगठन पर नरम दल का प्रभुत्व था, क्योंकि उस समय तक निम्न पूँजीवादी जनवादी अपने संगठन नहीं कायम कर पाये थे।

नरमपथियों ने जिनके प्रमुख नेता बंगाल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में दादाभाई नौरोजी और महादेव गाँविस रानाडे थे औपनिवेशिक सरकार से माँग की कि वह नये भारतीय उद्योग के प्रति संरक्षणवादी नीति लागू करे। करों का घटाव और औपनिवेशिक खिराज कम करे। कृषि समस्या के संबंध में वे जमींदारों की भूसंपत्तियों को बनाये रखने (करों को कम किए जाने के साथ-साथ) और बड़ी जमींदारियों के क्रमिक विकास को बढ़ावा देने के पक्ष में थे।

उनके राजनीतिक कार्यक्रम ने मात्र वाइसरॉय तथा प्रांतीय गवर्नरों के नेतृत्व में परामर्शदायी निकायों में भारतीय समाज के धनी उच्च सस्तरा के प्रतिनिधित्व बढ़ाने की माँग की तथा नसली भेदभाव के खिलाफ प्रकट किया। उन्होंने यह भी माँग की कि सिविल सर्विस परीक्षाओं में बैठने के अधिकार की आयु बढ़ायी जाये तथा परीक्षाएँ भारत और ब्रिटन दोनों देशों में आयोजित हों।

यह अंतिम माँग इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि उपनिवेशवादी पूँजीवादी युवा अंग्रेजों के हित में औपनिवेशिक प्रशासन तंत्र में छोटी सनल्वाहा के पदों पर अपनी इजारेदारी बनाये रखने का प्रयास कर रहे थे। इसी वजह से यह निधारित किया गया था कि लंदन में आयोजित सिविल सर्विस परीक्षाओं

म केवल २२ साल की आयु तक उम्मीदवार ही बैठ सकते हैं। इस नियम ने वस्तुतः भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के एक बड़े भाग का इंडियन सिविल सर्विस में जाने के अवसर से वंचित कर दिया था। उस समय भारतीय छात्र कालेज की शिक्षा उससे अधिक आयु में पूरी कर पाते थे जिसमें अंग्रेज अपने देश में पूरी कर लेते थे। इसके अलावा धनी से धनी भारतीय परिवारों के युवकों के लिए भी ब्रिटेन की यात्रा करना बहुत खर्चीला और पेचीदा कार्य था।

भारतीय नरमपथियों की कार्यनीति उनके राजनीतिक कार्यक्रम की तरह ही सतर्क और नरम थी। संसद और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों को भजी गयी याचिकाएँ वाइसरॉय के पास अथवा ब्रिटेन प्रतिनिधि मंडल भेजना अस्वभाविक रूप से भीरु प्रतिवाद, राष्ट्रीय संगठनों की सभाओं में प्रस्ताव स्वीकार करना—राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल ने अपने को सघर्ष के इन्हीं रूपों तक सीमित रखा था।

नरमपथी जन-विरोध के बड़े जालोचक थे और उनका विचार था कि देश में औपनिवेशिक शासन को बनाये रखा जाना चाहिए।

लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर एक वामपथी उग्रवादी पक्ष अधिक प्रबल होता जा रहा था। निम्न पूँजीवादी जनवादी व्यापारी पूँजीपति वर्ग के निम्न सस्तरों, लघु औद्योगिक संस्थानों के मालिकों, बुद्धिजीवी वर्ग के अल्प वतनभोगी हिस्से—अध्यापकों, क्लर्कों, डाक्टरों—का प्रतिनिधित्व करते थे और उनका निर्धन छोटे भूस्वामियों तथा समृद्ध किसानों के साथ भी संपर्क बना हुआ था।

नरमपथियों के विपरीत बंगाल में निम्न पूँजीवादी जनवादी जनता के सामंतवादविरोधी संघर्ष के प्रति गहन सहानुभूति रखते थे। नील विद्रोह के दौरान लेखक और जनवादी दीनबन्धु मित्र ने 'नील दर्पण' शीर्षक एक नाटक लिखा, जिसने जबरन ठेका और नील साहूबा के अत्याचारों को बतकाया। इस नाटक ने बंगाली समाज के प्रगतिशील हलकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला था। १८७३ में पटना में विद्रोह के दौरान मीर मुशर्रफ़ हुसैन ने 'जमींदार दर्पण' शीर्षक नाटक प्रकाशित किया जिसमें सभी जमींदारियाँ में जमींदारों की नादिरशाही का परदाफाश किया। गांवों में किसान अभिनताओं के माध्यम से इस नाटक ने बंगाल के किसानों में जातिकारी दृष्टिकोण फैलाने में सहायता की।

बंगाली राष्ट्रवादियों के वामपथी दल का ज्ञान था कि किसानों का व्यापक आंदोलन प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन लाने और औपनिवेशिक उत्पादन

एसी परिस्थिति में जब कि राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन अधिकाधिक आन्तरिक बनता जा रहा था पुराने सङ्गठनों का मामाजिन महत्व तभी में कम होना लगा। भारतीय पूँजीवाणी राष्ट्रवाङ्गिया के लिए नये अधिक उग्रवादी मङ्गना की वस्तुगत आवश्यकता पैदा हो गयी।

१८७० में महाराष्ट्र में पूना माजजिन सभा गठित हुई, जब कि १८७६ में बनारस में इडिया एमामिङ्गन सङ्घ स्थापित किया गया। दोनों सङ्गठनों भारतीय पूँजीपति वर्ग के अधिक और राजनीतिक हितों की अधिक रक्षण में हिमायत करना शुरू किया।

प्रारंभ में ही वस्तुतः मपूर्ण पूँजीवादी राष्ट्रवादी आन्दोलन की तरह ही नये सङ्गठनों के भीतर कोई एकता नहीं थी। पूँजीवाणी राष्ट्रीय आन्दोलन के आतङ्किक इतिहास की विशेषता उसमें भीतर दो मुख्य प्रवृत्तियाँ—नरमपथी अथवा उदारवादी और जनवादी प्रवृत्तियाँ—का उद्भव और विकास है।

सातव दशक से लेकर नौवें दशक के प्रारंभ तक राष्ट्रीय आन्दोलन के सङ्गठन पर नरम दल का प्रभुत्व था, क्योंकि उस समय तक निम्न-पूँजीवाणी जनवादी अपने सङ्गठन नहीं कर पाये थे।

नरमपथियों ने जिनके प्रमुख नेता बंगाल में सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा दम्बरू प्रसिद्धि में दादाभाई नौरोजी और महादेव गोविंद रानाडे थे, औपनिवेशिक सरकार से माग की कि वह नये भारतीय उद्योग के प्रति संरक्षणवाणी नीति लागू करे। बरत का घटायें और औपनिवेशिक विराज कम करे। कृषिक समस्या के संबंध में वे जमींदारों की भूसंपत्तियों को बनाये रखने (करों को कम किए जाने के साथ-साथ) और बड़ी जमींदारियों के कृषिक विकास को बढ़ावा देने के पक्ष में थे।

उनके राजनीतिक कार्यक्रम ने मात्र वाइसरॉय तथा प्रांतीय गवर्नरों के नृत्व में परामशदायी निवाया में भारतीय समाज के धनी उच्च सत्तरों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की माग की तथा नसली भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रकट किया। उन्होंने यह भी माग की कि सिविल सर्विस परीक्षाओं में बैठने के अधिकार की जायें बढ़ायी जायें तथा परीक्षाएं भारत और ब्रिटन दोनों में आयोजित हों।

यह अंतिम माग इस तथ्य से उत्पन्न हुई थी कि उपनिवेशवादी पूँजीवाणी युवा अग्रजों के हित में औपनिवेशिक प्रशासन तंत्र में मोटी तनख्वाहों के पदों पर अपनी इजारेदारी बनाये रखने का प्रयास कर रहे थे। इसी वजह से यह निर्धारित किया गया था कि लंदन में आयोजित सिविल सर्विस परीक्षाओं

म केवल २२ साल की आयु तक उम्मीदवार ही बैठ सकते हैं। इस नियम ने वस्तुतः भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग के एक बड़ा भाग को इंडियन मिजिल सर्विस में जाने के अवसर से वंचित कर दिया था। उस समय भारतीय छात्र कालेज की शिक्षा उससे अधिक आयु में पूरी कर पाते थे जिसमें जयजपन देश में पूरी कर लेते थे। इसके अलावा धनी से धनी भारतीय परिवारों के युवकों के लिए भी ब्रिटेन की यात्रा करना बहुत खर्चीला और पेचीदा कार्य था।

भारतीय नरमपथियों की कार्यनीति उनके राजनीतिक कार्यक्रम की तरह ही मर्तक और नरम थी। संसद और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों को भेजी गयी याचिकाएँ वाइसरॉय के पास जबकि ब्रिटेन प्रतिनिधि मंडल भेजना अक्सर म भीरु प्रतिवाद राष्ट्रीय संगठना की मभाभा में प्रस्ताव स्वीकार करना—राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल ने जपन को समर्पण के इन्हीं रूपों तक सीमित रखा था।

नरमपथी जन विरोध के बड़े आलोचक थे और उनका विचार था कि देश में औपनिवेशिक शासन को बनाए रखा जाना चाहिए।

लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर एक वामपथी, उग्रवादी पक्ष अधिकाधिक प्रबल होता जा रहा था। निम्न पूँजीवादी जनवादी व्यापारी पूँजीपति वर्ग के निम्न सस्तरा, लघु औद्योगिक संस्थानों के मालिकों बुद्धिजीवी वर्ग के अल्प वंशजभोगी हिस्से—अध्यापकों क्लर्कों डाक्टरों—का प्रतिनिधित्व करते थे और उनका निर्धन छोटे भूस्वामियों तथा समृद्ध किसानों के साथ भी संपर्क बना हुआ था।

नरमपथियों के विपरीत बंगाल में निम्न पूँजीवादी जनवादी जनता के सामंतवादविरोधी समर्पण के प्रति गहन सहानुभूति रखते थे। नील विद्रोह के दौरान लेखक और जनवादी दीनबन्धु मित्र ने 'नील दर्पण' शीर्षक एक नाटक लिखा, जिसमें जबरी ठेका और नील साहबों के अत्याचारों को बतलाया गया। इस नाटक ने बंगाली समाज के प्रगतिशील हलकों पर जबरदस्त प्रभाव डाला था। १८७३ में पटना में विद्रोह के दौरान भीरु मुर्गरेफ हुसैन ने 'जमींदार दर्पण' शीर्षक नाटक प्रकाशित किया जिसमें सभी जमींदारियाँ में जमींदारों की नादिरशाही का परदाफाश किया। गावों में किसान अभिनताओं के माध्यम से इस नाटक ने बंगाल के किसानों में जातिवारी दृष्टिकोण फैलाने में सहायता की।

बंगाली राष्ट्रवादियों के वामपथी दल का मान्य था कि किसानों का व्यापक आंदोलन प्रशासनिक प्रणाली में परिवर्तन लाने औपनिवेशिक उत्पीड़न

को कमजोर करने और अतः उससे मुक्त होने में सहायक होगा।
बंगाल में निम्न पूँजीवादी जनवादियों के सामाजिक राजनीतिक विचारों के सामतवादविरोधी स्वरूप के मूल में यह कारण भी था कि वहाँ भारत में पूँजीवादी विकास का समर्थन करनेवाले लोगों के हितों के सबसे सतत पक्षधर थे।

निम्न-पूँजीवादी जनवादी भारतीय निम्न-पूँजीवादी युवजनों के व्यापक सस्तरों को देशानुरागी शिक्षा देना अपना मुख्य व्यावहारिक कार्य मानते थे। इसी वजह से उन्होंने अखबारों में अपने विचारों के प्रचार को प्रधानता प्रदान की। घोष बंधुजो हरिश्चंद्र मुखर्जी, उस काल के असाधारण लेखक बकिमचंद्र चटर्जी, आदि ने अपने द्वारा प्रकाशित अखबारों और पत्रिकाओं में निम्न पूँजीवादी राष्ट्रवाद के विचारों का प्रचार किया। उनकी कमजोरी इस तथ्य में निहित थी कि उनके पास नरमपथियों के राजनीतिक संगठनों से अलग अपने कोई राजनीतिक संगठन नहीं थे। महाराष्ट्र के निम्न-पूँजीवादी जनवादियों के बीच भी यही कमजोरी महसूस की गयी, जो भारत में बंगाल के बाद राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा केंद्र था।

महाराष्ट्र में वामपंथी राष्ट्रवाद का उभार असाधारण भारतीय नविकारी और जनवादी बाल गंगाधर तिलक (१८५६-१९२०) के नाम से जुड़ा हुआ है। तिलक ने जो एक प्राचीन महाराष्ट्रीय ब्राह्मण परिवार के थे, कैशर्य से ही शिवाजी के अधीन स्थापित मराठा राज्य की स्थापना के समय से ही चला आती मराठों के मुक्ति संघर्ष की परम्पराओं को आत्मसात किया था। उनका संपूर्ण राजनीतिक कार्यकलाप इन राष्ट्रीय परम्पराओं से ओतप्रोत था। जब वह कालेज में ही थे, तभी तिलक ने समान विचारवाले छात्रों के एक दल के साथ मिलकर एक ऐसा स्कूल खोलने की योजना बनायी थी, जिसके दरवाजे हरके के लिए खुले होते और जिसमें मराठा तरुणों को मराठा राष्ट्रीय परम्पराओं में शिक्षित किया जाना था। १८८० में पूना में न्यू इंगलिश स्कूल खोला गया और अगले वर्ष तिलक ने मराठी में 'केसरी' और अंग्रेजी में 'मराठा' नाम से अखबार निकालना शुरू किये।

इन अखबारों में प्रकाशित लेखों तथा स्कूलों में दिये व्याख्यानों के जरिये तिलक और उनके समर्थकों ने अपने को संपूर्ण भारतीय पूँजीपति वर्ग के हितों के दृढ़ पक्षधरों के रूप में प्रकट किया। तिलक ने भारतीय उद्योगपतियों के हितों का समर्थन करने के लिए जिस तरीके को अपनाया, वह ब्रिटिश मानकों के बहिष्कार (बायकाट) का था।

बंगाल के निम्न-पूँजीवादी जनवादियों की तरह तिलक ने भी जनता

की माली हालत में मुधार लान की आज्ञा उठायी लेकिन उन्होंने कृपिक प्रदन पर कोई मुम्पष्ट कार्यग्रम नहीं पग किया।

यद्यपि तिलक औपनिवर्णिक नामन व रिनाफ जनता के आदोलन के प्रति सहानुभूति रखत व फिर भी वह सगस्त्र सपथ की स्वतंत्रता प्राप्त करने का सही रास्ता नहीं समझत थे। हम अवस्था में तिलक और उनके अनुयायी स्वतंत्रता प्राप्त करन व भावी सपथ व निण जनता (यानी सभाज के व्यापक निम्न-पूजीवादी वर्गों) का तैयार करना ही अपना मुख्य कार्य मानत थे।

आठव और नौव दशका में बंगाल और महाराष्ट्र के अलावा भारत के अन्य भागा में राष्ट्रीय आदोलन अभी विकास के एम स्तर पर नहीं पहुच पाया था।

अखिल भारतीय राष्ट्रीय आदोलन का आरम्भ और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना

ब्रिटिश उपनिवर्णवादियों ने देश के भीतर राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन के विकास का जवाब दमनकारी कार्रवाइयो से दिया। १८७८ में वाइसराय लिटन (१८७०-१८८०) ने इंडियन जार्म्स एक्ट (भारतीय शस्त्र अधिनियम) जारी किया, जिसके अनुसार भारतीयों का जंगली जानवरो से अपनी रक्षा करन के लिए भी आग्नय अस्त्र रखना वर्जित हो गया। उसी वर्ष अत्यंत कठोर प्रेस कानून भी बना जिसने भारतीय भाषाओं में सभी प्रकाशनों पर प्रारम्भिक सप्तराशि लागू कर दी और जो सचमुच दमनकारी स्वरूप का कानून था।

लेकिन इन दमनात्मक उपायो से इष्ट परिणाम नहीं प्राप्त किये जा सके। फलस्वरूप ब्रिटन में लिबरल पार्टी ने १८८० में सत्तारूढ होने के बाद पूजीवादी और जमींदार मूल के भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मेल-जोल करने का दिवावा आरम्भ किया। नये वाइसराय रिपन (१८८०-१८८४) ने प्रेस कानून को रद्द कर दिया।

१८८२ में नगरो में नगरपालिकाओं के अधिकांश सदस्य उच्चस्तरीय संपत्तिशाली वर्गों द्वारा निर्वाचित होने लगे। भारतीय नरमपथियों के साथ मेल-जोल रखते हुए रिपन ने कार्यकारी परिषद के सदस्य इल्बर्ट द्वारा तैयार किये विधेयक का समर्थन किया जिसका लक्ष्य न्यायालयों को नसली भेदभाव से मुक्त करना था। लेकिन ब्रिटिश नौकरशाही और ब्रिटिश व्यापारियों के प्रतिरोध ने ससद द्वारा उसके स्वीकार किये जाने की सभी सम्भावनाओं को समाप्त

कर दिया और उस कारण गिन रा अपना पत्र त्यागना पड़ा। उन प्रश्न पर मध्य न भारतीय राष्ट्रवाद्या रा अपनी भास्तिया रा एकजुट बरन तथा अपन जादानन रा राष्ट्रवापी रनान क निग रिखा कर दिया।

उन्नीमरी गताग्री र आठर गार तथा नीर दार र प्रारभ म नान म एर नया भास्तिया मारट पैदा हान लग गया था। उपनिवेशवाद्या रा विगय र्ग म उमरा डर वा रि रही पूजीवादी राष्ट्रवादियो र उग्रवाग पत्र तथा जन आगवन म आपम म महवाग न स्थापित हा जाय। एर बरिष्ठ मरकारि अधिरागि एवन ह्यम न अपनी एर रिपाट म लिखा वा कि रि गिगित बर्ग र प्रतिनिधि जन विद्राहा रा ननृत्व बरन लगम, ता व अरिष्ठ दृढगकल्प प्रन जायग और राष्ट्रीय विद्राह म परिवर्तित हों सकत है।

यही कारण है रि उपनिवेशवाद्या न नरमपथिया र ननृत्व म एक राष्ट्रवापी मयुक्त राजनीतिक मगठन री स्थापना का समथन किया।

उन्नीमवी गताग्री र आठर गार र अत म विभिन्न सामाजिक राजनीतिक ममूहा र प्रतिनिधिया र रीन निरट मर्क उदत जा रह व और १८८३-१८८४ म राष्ट्रवाद्या रा एक अग्रिन भारतीय मगठन स्थापित करन क पहन प्रयास किय गय।

अत म १८८५ म उम्बई म राष्ट्रीय काग्रम र पहन अधिवान का ममा योजन किया गया। यह जमीनारा और पूजीपतिया का पहन अग्रिन भागताय राजनीतिक मगठन था। यह अधिकारिया की अनुमति म कायम किया गया और बादसराय लाड डफरिन (१८८४-१८८८) क अनुराध पर ह्यम का डमका महासचिव बनाया गया।

राष्ट्रीय काग्रम न राष्ट्रवादी भावनाए रखनवाले भारतीय पूजीपति वर्ग और जमींदारा क हितो का व्यक्त किया। काग्रम क पहले छ अधिवाना क ५० प्रतिशत प्रतिनिधि पूजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्गों से आनवाले बुडि जीवियो क ४, २५ प्रतिशत प्रतिनिधि व्यापार और सूदखोरी म लग लाग के हितो का प्रतिनिधित्व करत व और २५ प्रतिशत प्रतिनिधि जमींदार थे।

काग्रम म राष्ट्रीय जादानन क नरमपथी दल का प्रभुत्व था। लकिन अपन कार्यक्रम म वह कुछ आग बढ़ा राष्ट्रीय उद्योग की रक्षा और बिकास, कर म कमी तथा भारत म एक मगठित पूजीवादी ऋण व्यवस्था की स्थापना क निग अधिक दृढ माग पन की गयी। काग्रम न उपनिवेशवादियो की प्रगुल्क नीति म अतर्निहित भागतीय उद्योग क मिनाफ भन्भाव पर पहले से अधिक जारदार दम म विगध प्रकट किया। अब राष्ट्रीय उद्योग के बिकास का

प्राप्ताहित करने के लिए कांग्रेस के तत्वावधान में शैक्षणिक सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ आयोजित की जाने लगीं। कांग्रेस का वृषिक कार्यक्रम पूरा देना में म्याथी बदोबस्त लागू करने की मांग तक ही सीमित था।

जाम जनता से जलथलम होने के कारण भारतीय नरामपथी अपने ही लोगो में डरते थे। १८६३ में कांग्रेस के अधिवेशन में नोगोजी ने कहा था कि सरकार को दृढ़ और न्यायपूर्ण होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रत्यक्ष कार्य किसी भी अव्यवस्था और नागरिक शांति में कगने के किसी भी प्रयास को दृढ़ हाथ से दबाना है।

कांग्रेस की मुख्य राजनीतिक मांग यह थी कि नजिस्मेटिव काउंसिलो (विधान परिषदों) के गठन को व्यापक बनाया जाय और उनमें भारतीय समाज के पूजापति वर्ग और उच्चमन्त्रीय भूम्यामियों द्वारा चुने प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए। १८६२ में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व कुछ बढ़ा दिया गया।

राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर विभिन्न गुटों के बीच संघर्ष तेज हो गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक के मध्य में तिलक पूना सांस्कृतिक मंडा के अधिकांश नेताओं का समर्थन प्राप्त करने में सफल हो गये। इस समय तक वह दश के निम्न पूजावादी जनवादियों में मान्य नेता बन चुके थे। मराठा में उनके लक्ष्य में दूसरे प्रांतों में भी उग्रवादी राष्ट्रवाद के विकास पर बड़ा प्रभाव डाला था।

१८६५ में तिलक ने गणेश पूजा और शिवाजी के सम्मान में जन समारोह संगठित करना आरंभ किया। ये समारोह शीघ्र ही एक ऐसे राजनीतिक मंच में परिवर्तित हो गये जिसके माध्यम से तिलक के समर्थक जनता के बीच राजनीतिक प्रचार करते थे। इसी तरह के समारोह बंगाल में भी आयोजित किये जाने लगे।

लेकिन तिलक के समर्थकों के कार्यकलाप के सकीर्ण सांप्रदायिक और नकारात्मक पहलू भी थे। परिणामस्वरूप अंग्रेजों की सश्रिय सहायता से नौवें दशक के आरंभ में पूजावादी राष्ट्रवाद का विरोध करने के प्रयास में कुछ मुस्लिम सांस्कृतिक संगठनों ने अपनी गतिविधियाँ बढ़ा दीं। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में हिन्दू मुस्लिम वैमनस्य का तत्त्व जा गया।

इस आंदोलन के नेता सेयद अहमद खां थे जो गिर्गित मुस्लिम सामंता और शक्तिशाली व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते थे। उन्होंने मुसलमानों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सम्पूर्ण स्थापित की तथा अंग्रेजों के शासन

कर दिया और उमक कारण रिपन को अपना पद त्यागना पड़ा। इस पर संघर्ष न भारतीय राष्ट्रवादियों को अपनी शक्तियाँ को एकजुट करन अपन आंदोलन का राष्ट्रव्यापी बनाने के लिए विवश कर दिया।

उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक तथा नौवें दशक के प्रारंभ में एक नया नातिकारी संकट पैदा होने लग गया था। उपनिवेशवादी विरोध रूप में इसका डर था कि कहीं पूँजीवादी राष्ट्रवादियों के उग्रवादी तथा जन आंदोलन में आपस में सहयोग न स्थापित हो जाय। एक व सरकारी अधिकारी एलन ह्यूम ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा था कि शिक्षित वर्गों के प्रतिनिधि जन विद्रोहों का नृत्व करने लगने, तो व जन दहसकल्प बन जायेगा और राष्ट्रीय विद्रोह में परिवर्तित हो सकते हैं।

यही कारण है कि उपनिवेशवादियों ने नरमपथियों के नृत्व में राष्ट्रव्यापी संयुक्त राजनीतिक संगठन की स्थापना का समर्थन किया।

उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक के अंत से विभिन्न सामाजिक राजनीति समूहों के प्रतिनिधियों के बीच निकट संपर्क बढ़ते जा रहे थे और १८८३-१८८५ में राष्ट्रवादियों का एक अखिल भारतीय संगठन स्थापित करने के प्रयास किए गए।

अंत में १८८५ में बम्बई में राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन का आयोजन किया गया। यह जमींदारों और पूँजीपतियों का पहला अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन था। यह अधिकारियों की अनुमति में कायम किया गया और वाइसरॉय लार्ड डफरिन (१८८४-१८८८) के अनुरोध पर ह्यूम ने इसका महासचिव बनाया गया।

राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रवादी भावनाएँ रखनेवाले भारतीय पूँजीपति व और जमींदारों के हितों को व्यक्त किया। कांग्रेस के पहले छठे अधिवेशन के ५० प्रतिशत प्रतिनिधि पूँजीपति वर्ग और भूस्वामी वर्गों से आनेवाले बुद्धिजीवियों के थे २५ प्रतिशत प्रतिनिधि व्यापार और सूदखोरी में लगे लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे और २५ प्रतिशत प्रतिनिधि जमींदार थे।

कांग्रेस में राष्ट्रीय आंदोलन के नरमपथी दल का प्रभुत्व था। लेकिन अपन कार्यक्रम में वह कुछ जागृता बढ़ा। राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा और विकास, करों में कमी तथा भारत में एक संगठित पूँजीवादी श्रम व्यवस्था की स्थापना के लिए अधिक दृढ़ मांग पेश की गयी। कांग्रेस ने उपनिवेशवादियों की प्रतिक्रिया नीति में अंतर्निहित भारतीय उद्योगों के विनाश भूभावे पर पहले से अधिक जागरूकता में विरोध प्रकट किया। जब राष्ट्रीय उद्योगों के विकास का

की स्थापना की जो औपनिवेशिक प्रशासनिक तंत्र में काम करने के लिए युवा मुस्लिमों को प्रशिक्षित करता था। सैयद अहमद खा औपनिवेशिक शासन के प्रबल समर्थक थे।

सैयद अहमद खा द्वारा शुरू किये इस आन्दोलन के अलावा दिल्ली के निकट देवबंद में निम्न पूजावादी जनवादियों का एक और संगठन भी था, जो उत्तर भारत के मुसलमानों के बीच सक्रिय था। पर इस आन्दोलन के धार्मिक स्वरूप के कारण भी देवबंद स्थित केंद्र और अन्य सामाजिक-राजनीतिक राष्ट्रीय संगठनों के बीच निकट सहयोग अधिक जटिल बन गया।

उन्नीसवीं शताब्दी के आठवें दशक से हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच भगड भडकाना ब्रिटेन की 'फूट डालो और राज करो' नीति की एक सतत विशेषता बन गयी। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में अंग्रेज वर्ग में दोनों समुदायों के बीच भारी दगा करवाने में सफल हो गये।

१८६७ में जब ब्रिटिश विरोधी भावना प्रचंड थी, महाराष्ट्र में तिलक के अनुयायी चापकर बंधुआ ने एक अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी। तिलक को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह का आरोप लगाकर जेल भेज दिया गया।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में भारत एक जटिल राजनीतिक चित्र प्रस्तुत करता था। राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष की एक नयी अवस्था का समारंभ हो रहा था।

युद्ध-पूर्व साम्राज्यवाद के काल तथा एशिया के जागरण के दौरान भारत (१८६७-१९१७)

ब्रिटेन और भारत के बीच बढ़ते अतर्विरोध

बीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में भारत के आर्थिक और सामाजिक जीवन में वे प्रवृत्तियाँ अधिक सुस्पष्ट हो गयीं जो उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उभरने लगी थी। इस प्रक्रिया की आन्तरिक अन्तर्वस्तु पूँजीवाद का विकास था, जिसने उपमहाद्वीप के विभिन्न वर्गों और जातियों के बीच तीव्र अतर्विरोधों को जन्म दिया था।

औपनिवेशिक शोषण का तीव्रीकरण

युग सन्धि के समय साम्राज्यवादी युग की मूलभूत विशिष्टताओं के अनुरूप औपनिवेशिक लूट के रूपों और विधियों का महत्व बढ़ गया था।

१८६३-१८६६ के वर्षों में औपनिवेशिक अधिकारियों ने एक वित्तीय सुधार किया, जिसने औपनिवेशिक सत्ता के लिए कृषिजन्य पैदावार और कच्चे मालों के स्रोतों के नाते भारत की स्थिति को मजबूत बनाया और देश में ब्रिटिश पूँजी की घुसपैठ को सुविधाजनक बनाया। भारत में चांदी के रुपये डालनेवाली टंकालों को बढ़ाकर दिया गया और पहले के रजत मान के स्थान पर रुपये का स्वर्ण मान स्थापित किया गया। रुपये की विनिमय दर बढ़ा दी गयी तथा ब्रिटिश पौंड स्टर्लिंग के अधीन कर दी गयी। इन कार्रवाइयों ने भारत में आयातित तथा निर्यातित मालों की कीमतों में बीच अंतर को बढ़ाने के साथ-साथ भारत और ब्रिटेन के बीच माल विनिमय का भी बढ़ावा दिया। इसके साथ ही इनके परिणामस्वरूप अर्ध-एशियाई दशा

क साथ उनकी रजत मुद्रा का मूल्य घट जाने के कारण भारत के सवध पचा वन गये। इन कारवाइयो में व्यापार और असमान विनिमय के फलस्वरूप ब्रिटिश निर्यातकों को ही लाभ हुआ। सुधार का तात्कालिक परिणाम अन्य भारतीय व्यापारिक गृहों का निर्धनीकरण, कीमतों में वृद्धि और सर्वोपरि चार्जों व जाभूषणों का भारी मूल्य-ह्रास था जो आम जनता की वचत का मुख्य रूप था। इसका मतलब श्रमिक जनता पर एक नया आघात था।

वित्तीय सुधार जिसने भारतीय बाजार में ब्रिटिश निर्यातकों की स्थिति को मजबूत बनाया देश का पहले की वनिस्वत बड़ी अधिक सीमा तक ब्रिटिश व लिए कृषिजन्य पैदावार और कच्चे मालों के स्रोत में परिवर्तित करने में सहायक हुआ। भारत और ब्रिटेन तथा अन्य पूँजीवादी देशों के बीच व्यापार संबंधों में असमान विनिमय के परिणामस्वरूप अपार भौतिक सम्पदाओं का निर्यात हानि लगा जिनकी या तो उनके वास्तविक मूल्य से बहुत कम अदायगी की जाती थी या बिल्कुल ही नहीं की जाती थी। निम्नलिखित आंकड़े इन बड़ी अच्छी तरह दर्शाते हैं १६०१ में निर्यात आयात से ११० लाख पौंड स्टर्लिंग अधिक था जब कि १६०६-१०-१६१३-१४ में इसका औसत २२५ लाख था।

इसके साथ ही ब्रिटिश पूँजी के लिए निवेश के क्षेत्र के रूप में भारत का शोषण अधिकाधिक महत्व प्राप्त करता जा रहा था। पहले की तरह ही ब्रिटिश निवेश रेलवे और संचार निमाण परियोजनाओं, सिंचाई, बागाना घनन और सूती तथा खाद्य उद्योगों में सकेन्द्रित किया जा रहा था। काफी पूँजी रकम तथा बीमा व्यवसाय में भी लगायी जा रही थी।

ब्रिटिश वित्तीय पूँजी सर्वोपरि रूप से भारतीय जयंतत्र के उन क्षेत्रों में घुसपेठ कर रही थी जहाँ देश के शोषण से सीधे जुड़े हुए थे और जिनके विनाश के लिए भारतीय राजाओं में ब्रिटिश मालों का किसी भी भी प्रतिपादित या मानना नहीं करना पड़ता था।

उदाहरण के लिए उत्तर व दक्षिण में अधिकांश चाय बागाना मैसूर में काफी बागाना तथा त्रावणकोर में रबड़ बागाना कलकत्ता में सभी जूट मिनी मशीनों की मरम्मत के अधिकांश कारखाने बम्बई और अन्य प्रांतों में उनी मध्या में सूती मिनी देश में लगभग सभी रेलवे कारखाने और गाना पर ब्रिटिश इंजिनरिंग का नियंत्रण था। इन के मध्य में उद्योगिक प्रतिष्ठानों की अग्रणी व स्वामित्व में थी। १६१५ में रूर उद्योग और उद्योगाग्राहकों में सभी मजदूर रेलवे और ट्राम कारखानों में

लगभग सभी मजदूर, चीनी और ऊन उद्योगों में आधे मजदूर कागज उद्योग में लगभग ८० प्रतिशत मजदूर तथा निर्माण और धातुकर्म उद्योगों में लगभग ६० प्रतिशत मजदूर ब्रिटिश पूँजीपतियों के कारखानों में काम कर रहे थे।

१८६६ से १९१० की अवधि में भारत में ब्रिटिश पूँजी निवेश ४००-५०० करोड़ रुपये से बढ़कर ६००-७०० करोड़ हो गया। देश के अर्थतंत्र पर ब्रिटिश वित्तीय पूँजी की जकड़ निम्नलिखित आकड़ा में स्पष्ट हो जाती है १८०५ में ब्रिटन में पूँजीयित किंतु भारत में काम करनेवाली १६५ कंपनियों की पूँजी स्वयं भारत में पूँजीयित कंपनियों (ब्रिटिश और भारतीय दोनों) की पूँजी से तिगुनी अधिक थी।

लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश इजारेदारियों की स्थिति को केवल अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में प्रत्यक्ष ब्रिटिश पूँजी निवेश ही नहीं निर्धारित करता था। ब्रिटिश पूँजीपति वगैरे अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए उन आर्थिक उद्योगों का भी इन्तजाल करता था जिन्हें उसने स्वयं ही कायम किया था।

पहले की तरह ही ब्रिटन का भारत पर अपना आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व बनाए रखने में समर्थ बनानेवाला मुख्य आर्थिक उद्योग औपनिवेशिक राजकीय तंत्र था। भारत में कुल ब्रिटिश पूँजी निवेश में औपनिवेशिक राज्य द्वारा जारी किए गये बाड़ा और प्रतिभूतियों का अंश आधे से अधिक था। पहले की तरह ही ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की एशिया और अफ्रीका में औपनिवेशिक फौजी मुहिमबाजियों—चीन में 'बाक्सर विद्रोह' का दमन तिब्बत पर फौजी अभियान बाएर युद्ध आदि—के खर्चे के भार का भारत की जनता को ही भेलना पड़ा। १९०० से १९१३ की अवधि में भारत का स्टर्लिंग 'ऋण' १३३ करोड़ से बढ़कर १७७ करोड़ पाउंड स्टर्लिंग हो गया।

भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक इजारेदारियों द्वारा स्थापित मनजिग एजेंसियों का महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा था। पुरानी मनजिग एजेंसियाँ और नयी मनजिग एजेंसियाँ (बड़ी इजारेदारियों के सम्बद्ध प्रतिष्ठान) दोनों ब्रिटिश वित्तीय पूँजी से, प्रमुख ब्रिटिश औपनिवेशिक बैंकों से निकट रूप से जुड़ी हुई थीं। वे भारत में औपनिवेशिक प्रशासन के ऊपरी मोपानों, ब्रिटिश वित्तीय अल्पतंत्र और नौकरशाही के साथ निकट सहयोग में काम करती थीं। सुप्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री पी० लोकनाथन ने मनजिग एजेंसियों की तुलना व्यापारिक ढंग से एक तरह के एस० सी० माग में की है जिसके जरिये ब्रिटिश पूँजी भारत में प्रवाहित होती थी और फिर उन्हीं एजेंसियों द्वारा

कायम विभिन्न उद्यमा के बीच वितरित हो जाती थी। एजिसिया, जा सम्बद्ध उद्यमा द्वारा अर्जित मुनाफा में हिस्सा प्राप्त करती थी, भारत में सचर्चित ब्रिटिश और भारतीय पूँजी के अधिकांश भाग को नियंत्रित करती थी।

जैसे-जैसे भारत में औपनिवेशिक शोषण तब होता गया, वैसे-वैसे ब्रिटिश औपनिवेशिक देशों की भूमिका भी बढ़ती गयी—वे ब्रिटिश पूँजीपतियों द्वारा संचालित एक दूसरे महत्वपूर्ण आर्थिक उत्तोलक बन गये। मर्केटाइल बैंक, चाटर्ड बैंक आफ इंडिया, आदि देश के विदेश व्यापार का नियंत्रित करते थे और आयात निर्यात व्यापार में लग प्रमुख ब्रिटिश थोक विक्रेताओं का वित्त उपलब्ध करते थे। भारतीय व्यापारी तथा सूदखोर विचौलिया पूँजी के माध्यम से ये बैंक गाँव-कच्चे मालों के उत्पादकों और ब्रिटिश निर्मित जन उपभोग वस्तुओं के उपभोक्ताओं—के साथ संपर्क कायम रखते थे। साथ ही देश में वस्तुतः संगठित औद्योगिक ऋण अनुपलब्ध था और भारतीय उद्यमकर्ता या तो मैनजिंग एजिसिया या बड़े महाजनो का मुँह जोहन को विवश थे, जिनका देश के आंतरिक व्यापार पर नियंत्रण था और जिन पर दस्तकार तथा छात्र कारखानेदार आश्रित थे।

देश में, जहाँ सामंती और साम्राज्यवादी सबधों का प्रभुत्व था, माल मुद्रा सबधों के सतत विकास तथा आंतरिक बाजार के उदय ने व्यापारी और सूदखोर पूँजी के महत्व में भारी वृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया, जो सर्वोपरि विदेशी इजारेदारियों की दलाल के रूप में प्रकट हुई थी। बीसवीं शताब्दी के पहले दशक के प्रारंभ में महाजनो द्वारा प्राप्त वार्षिक आय लगभग २० करोड़ रुपये हो गयी थी।

देश के मुख्य आर्थिक केन्द्रों में एक शक्तिशाली दलाल पूँजीपति वर्ग विकसित हो गया, जो भारत में ब्रिटिश निर्यात-आयात कारबार का आधार था।

राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग का दृढीकरण

इसके साथ ही भारतीय संपत्तिशाली वर्गों द्वारा व्यापार और महाजनो के जरिये संचित पूँजी अधिकाधिक औद्योगिक निवेश में लगती गयी। भारतीय उद्यमकर्ताओं को अकुशल में रखने की ब्रिटिश नीति के बावजूद भारतीय अर्थ व्यवस्था में पूँजीवादी स्वरूप अधिकाधिक मजबूत जड़ पकड़ते गये। १९०० से १९१४ की अवधि में पूँजीयित संयुक्त पूँजी कंपनियों की संख्या १,३६० से बढ़कर २,५५२ तथा प्रदत्त पूँजी ३६२ करोड़ से बढ़कर ७११ करोड़ रुपये

हो गयी। पहले की भांति ही सूती उद्योग ही भारतीय मिल मालिकों के कार्यकलाप का मुख्य क्षेत्र था। इसके साथ साथ भारतीय पूजी बागानों और खानों में प्रवेश करने लग गयी थी, अधिकांश रुई ओटाई मिलें चावल मिलें तेल मिलें तथा छपाई कारखाने भी भारतीयों के हाथों में थे।

लेकिन भारतीय स्वामित्व के अधिकांश उद्यम लघु और मध्यम आकार के थे और उनमें ८० प्रतिशत यंत्रीकृत नहीं थे। आधुनिक किस्म के बड़े औद्योगिक उद्यमों के अलावा विनिर्माणशालाओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। पूजीवादी उद्यमों के सबसे सीधे-सादे रूप सूती कपड़े और चमड़े के सामान, बर्तनों और अन्य घरेलू वस्तुओं के उत्पादन तथा कृषि-जन्य कच्चे मालों के प्रारम्भिक संसाधन में सर्वाधिक प्रचलित थे। कुटीर उद्योगों और कृषि में सबसे अधिक मजदूर लगे हुए थे। उनकी संख्या दसिया लाख थी।

उदीयमान राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग ने देश की अर्थव्यवस्था में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के प्रयासों में अब भारी उद्योग के क्षेत्र में भारतीय स्वामित्व में उद्यम कायम करने की कोशिश की। १९११ में जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर (बिहार) में भारतीय स्वामित्व में पहला लोहा तथा इस्पात कारखाना कायम किया। इसकी स्थापना में भारतीय पूजीपति वर्ग के शक्तिशाली हलकों का समर्थन प्राप्त था। १९१५ में टाटा प्रतिष्ठान ने एक बिजली कंपनी भी स्थापित की और उसके लिए एक बड़े पनबिजलीघर का निर्माण किया।

चूंकि राष्ट्रीय उद्योग का सफल विकास की एक महत्वपूर्ण शर्त पूजीवादी ऋण प्रणाली का निर्माण थी, अतः भारतीय पूजीपति वर्ग ने अपने बैंक कायम करना शुरू किये। पिछली शताब्दी के अंत तक अनेक बड़े भारतीय संयुक्त पूजी बैंक खोले जा चुके थे। १९१३ में ऐसे १८ बैंक थे, इनके अलावा भारतीय पूजीपतियों के २३ मध्यम बैंक भी थे। लेकिन इस अवधि में भारतीय बैंकिंग पूजी का इस्तेमाल मुख्यतया घरेलू व्यापार में ही होता था।

भारतीय पूजीवादी उद्योग के विकास तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हाथों भारत के शोषण के तीव्रीकरण ने उदीयमान भारतीय पूजीपति वर्ग और विदेशी इजारेदारियों के बीच अंतर्विरोधों को अधिक विषम बनाया।

दोनों गुटों के बीच हितों का संघर्ष भारतीय कपड़ा बाजार में सबसे प्रचंड था। उन्नीसवीं शताब्दी के बाद सुदूर-पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया के बाजारों में सस्ते जापानी वस्त्रों के आगमन ने भारतीय सूती मिलों में निर्यात के लिए सूत की जगह मुख्यतया घरेलू बाजार के लिए सूती वस्त्रों के उत्पादन के शुरू किये जाने को तेज कर दिया। विदेशी प्रतियोगिता का मुकाबला करने

क लिए अपनाया जानवाला एक तरीका हस्त निमित्त वस्त्रों का उत्पादन बढ़ाता था। सीमवी गताब्दी में प्रारम्भ में सूती मिला और हथकरघा बुनकरों के बीच घनिष्ठ अन्यायवादिता थी जिनकी संख्या उम समय एक करांड में अधिक थी। १८६७-१९०१ में सूती मिला ने औसतन ८५० लाख पौंड साताना और हथकरघा बुनकरों (स्वतंत्र बुनकरों और हस्तनिमाणशास्त्रज्ञों के बुनकरों) ने कुल २० करोड़ पौंड साताना सूत का इस्तेमाल किया था।

१८८६ और १९०१ के बीच सूती कपड़ा मिला की संख्या ६५ में बढ़कर १६७ हो गयी जिनमें से अधिकांश भारतीयों की थी। उसी अवधि में त्रिगुनी की संख्या दुगुनी और करघा की संख्या तिगुनी हो गयी। ब्रिटिश उद्योग पतिया ने भारत में सूती कपड़ों के अपन जाने का बड़ा दिया। सत्ता के औपनिवेशिक जगहों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने भारतीय सूती वस्त्रों पर ३५ प्रतिशत उत्पादन शुल्क लगा दिया ता भी कपड़ा बाजार का आयोजित कपड़ा द्वारा प्राप्त अंश १९०१ और १९०६ के बीच ६३ प्रतिशत से गिरकर ५७ प्रतिशत हो गया, जब कि उसी अवधि में मिल निर्मित तथा हस्तनिमित्त भारतीय वस्त्रों का अंश क्रमशः १२ प्रतिशत से बढ़कर १५ प्रतिशत और २५ प्रतिशत से बढ़कर २८ प्रतिशत हो गया।

इस मजिल में भारतीय बुनकरों ने भारतीय मिला की प्रतियोगिता के वास्तविक दबाव का अभी तक महसूस नहीं किया था। लेकिन अब से स्थानांत मिलों में उत्पादित कपड़ों केवल ब्रिटिश माल के साथ प्रतियोगिता में ही नहीं बल्कि स्थानीय बुनकरों के काम के साथ प्रतियोगिता में भी जमकर टक्कर लेने लग गये। १९०१ और १९११ के बीच लगभग पांच लाख बुनकर बर्बाद हो गये अथवा अपनी आजीविका से वंचित हो गये। १९०७ और १९१४ के बीच हस्तनिर्मित वस्त्रों के उत्पादन स्तर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, जब कि मिलों में सूती वस्त्रों का उत्पादन तिगुना हो गया। फिर भी भारतीय मिल मालिकों और बुनकरों के लिए असली खतरा अब भी लकाशायर ही बना रहा।

समूचे तौर पर इस अवधि की मुख्य विशेषता ब्रिटिश साम्राज्यवादिता और भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के बीच अंतर्विरोधों में वृद्धि थी। साथ ही भारतीय पूँजीपति वर्ग के ऊपरी सस्तर श्रमों के बदोबस्त, सत्ता सामान के प्रदाय, आदि के कारण विशेषकर ब्रिटिश वित्तीय पूँजी के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाय रखते थे। पूँजीपति वर्ग का यह हिस्सा सामंती समाज के शोषणकारी वर्गों के साथ और भी अधिक घनिष्ठ जुड़ा हुआ था। भारतीय फैक्टरी मालिकों का पहले अधिकांशतया बड़े व्यापारी और महाजन थे, अपनी आय

का एक भाग व्यापार और महाजनी से प्राप्त करत रह। उद्योगपति भारतीय संयुक्त पूजा वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से भी जो तब तक कायम हो चुके थे व्यापारिया और महाजनो के साथ निकट संपर्क में जात थे।

पूजा, विशेषकर व्यापारी तथा सूदस्वार पूजा के सामंती भूस्वामित्व के साथ संलयन की प्रक्रिया भी चल रही थी। व्यापारियों महाजना और छाटे उद्योगपतियों द्वारा जमीन का हथियाया जाना इतना उठ गया कि औपनिवेशिक अधिकारियों को एक कानून बनाकर पंजाब के किसानों के हाथ में गैर किसान वर्गों के हाथों में भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। इधर अनेक शक्तिशाली जमींदार और कुछ राजा भी औद्योगिक कंपनियों और बैंकिंग प्रतिष्ठानों में शरीर खरीद रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय पूजापति वर्ग तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के बीच और विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय पूजापति वर्ग और सामंतों के बीच आर्थिक संघर्ष ने राष्ट्रीय पूजापति वर्ग के राजनीतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में उसकी भूमिका पर अपनी छाप डाली।

मेहनतकशों की विगड़ती स्थिति।

वर्ग और नस्ली अंतर्विरोधों का बढ़ना

पूजावाद की प्रगति के बावजूद उन्नीसवीं शताब्दी की समाप्ति पर भारत एक पिछड़ा हुआ कृषि प्रधान देश ही था जहां विगत के सामंती स्वरूप का प्रभुत्व बरकरार था। हालांकि समस्या दस्तकारों के काम के बिना तबाह और असहाय होते जान के साथ-साथ औद्योगिक सर्वहारा वर्ग संख्या में बढ़ता जा रहा था, फिर भी १९०१ और १९११ के बीच कृषि में लगी जागृति का अनुपात ६६ प्रतिशत से बढ़कर ७२ प्रतिशत हो गया। पहले की भांति ही किसान ब्रिटिश साम्राज्यवादियों जमींदारों और व्यापारियों तथा सूदस्वार पूजा के तिहर शोषण के शिकार थे। रयतवारी धर्म में भूसंपत्ति का त्वरित संकेंद्रण और छोटे बटाईदारों को लगान पर दी जानेवाली जमीन की उदती माना इसके परिचायक थे कि अधिकाधिक किसान अपनी जमीन खो जा रहे थे, जो जमींदारों और धनी किसानों के हाथों में संचित होती जा रही थी।

इधर कृषिजन्य पैदावार की बढ़ती कीमतों के फलस्वरूप किसानों के अधिक संपन्न संस्तरों की स्थिति सुधर रही थी। वाणिज्यिक कृषि के प्रसार और नगरों में पूजापति तत्वा के अधिक मजबूती में जोड़ जमात जान के साथ

साथ भारतीय गावा में नये पूजीवादी सबध रूप ग्रहण करने लग। नगरों अथवा बागानों और गहन कृषि के इलाकों को लोगों का निरंतर स्थानांतरण के कारण किसानों के सहकाराकरण की बढ़ती प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता था। बढ़ती कृषि जनसंख्या सदा उपलब्ध थम-आपूर्ति का सूचक था, जिससे अपनी बारी में धनी किसानों और कुछ जमींदारों के फार्मों में उजरती सबधों के विकास को प्रेरित किया। लेकिन गावों में पूजीवादी सबध अब भी प्रारम्भिक अवस्था में थे। अभी नगर ही भारत की जनता और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के बीच वर्ग और राष्ट्रीय अंतर्विरोधों का केंद्र-बिंदु था। जहाँ उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिकांश जनसंख्या बहिर्वर्ती क्षेत्रों में ही हुए थे, वहाँ साम्राज्यवादी युग के गुरु हान के साथ प्रातिकारी संघर्ष के केंद्र मुख्यतया नगरों में पैदा होने लगे।

इस समय तक बहुत सी फैक्टरियों में बहुत समय से संवसार अनुभवी मजदूर काम करने लग गये थे। मजदूरों की संख्या और संकेन्द्रण में भी मुख्य औद्योगिक केंद्रों—कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, अहमदाबाद और कुछ अन्य नगरों—में वृद्धि होती जा रही थी। लेकिन मजदूरों की माली हालत में कोई सुधार नहीं आया था। पहले की तरह ही स्थानीय और विदेशी पूजीपतियों, महाजनों और विभिन्न प्रकार के विचौलियों द्वारा उनका शोषण किया जाता था। अधिकांश फैक्टरियों में कार्य-दिवस १२ से १४ घंटे के बीच था। ब्रिटिश इजारेदारियों के साथ अपनी प्रतियोगिता में भारतीय पूजीपति मजदूरों में कटौती करके उत्पादन लागत कम करने की कोशिश करते थे। परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग के आर्थिक संघर्ष ने, जो बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में अधिक प्रखर होता जा रहा था, अनिवार्यतः साम्राज्यवादविरोधी स्वरूप भी ग्रहण कर लिया।

उस समय अस्तित्व में आ रहे औद्योगिक सर्वहारा के अलावा नगरों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की मुख्य शक्ति विनिर्माणशालाओं के कारीगर, मजदूर और मालिक तथा छोटे व्यापारी थे। शहरी समाज के यही वे संस्तर थे, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की नीकरशाही मशीनरी का निरंतर सामना करते हुए भारत के ब्रिटिश मालों की बिक्री के लिए बाजार में स्थापना के भीषण परिणामों को झेला था।

अब भी निम्न-पूजीवादी बुद्धिजीवी वर्ग ही साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष का मुख्य प्रचारक था, जिसका शहरी आबादी के निम्न-पूजीवादी संस्तरों तथा तवाह छोटे भूस्वामियों के साथ घनिष्ठ संपर्क था और जो बड़ी मुश्किल

से जीवन यापन करता था। भारतीय बुद्धिजीवी समुदाय को जिसमें मुख्यतया स्वतंत्र पेशे के प्रतिनिधि, अध्यापक और छोटे अधिकारी थे, न केवल अपनी रोजमर्रा की जीविका के लिए ही कठिन संघर्ष करना पड़ता था बल्कि उसे बढ़ती बेरोजगारी की समस्या का भी सामना करना पड़ता था। पूँजीवाद के विकास ने, जो औपनिवेशिक परिस्थितियों में एक धीमी और बीभत्स प्रक्रिया थी, भारतीय कालेजों और विश्वविद्यालयों के स्नातकों के लिए रोजगार के अवसरों को सीमित कर दिया था। भारतीय छात्र समुदाय जिसकी संख्या लगभग दस लाख थी, भारतीय समाज का एक सबसे नातिकारी घटक था।

अपने दैनंदिन कार्यकलाप में भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग को निरंतर नस्ली भेदभाव और अपनी राष्ट्रीय गरिमा के अपमानों का सामना करना पड़ता था। व्यापक भारतीय जनता के लिए औपनिवेशिक तंत्र में केवल निम्न पद ही प्राप्य थे। यह उल्लेखनीय है कि इंडियन सिविल सर्विस में कार्यरत आठ हजार अंग्रेज कुल १४० लाख पौंड वेतन प्राप्त करते थे जब कि १,३०,००० भारतीयों को कुल ३० लाख पौंड ही मिलते थे।

इस तरह भारत में पूँजीवाद का विकास भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों और सामाजिक समूहों की राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में सहायक हुआ। साम्राज्यवादी युग के प्रारंभ के बाद जनता की भौतिक स्थिति के ह्रास और सामंतों, व्यापारियों तथा महाजनो के बढ़ते शोषण और पूँजीवादी शोषण के तीव्रीकरण ने भी उनकी नातिकारी भावना को उत्तेजित किया।

जहाँ खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी वृद्धि आयी वहाँ औद्योगिक मजदूरों और सफेदपोश कर्मचारियों तथा आबादी के अन्य स्तरों की आय लगभग उतनी ही बनी रही। सूखे अथवा खराब फसलों के सालों में हमेशा अकाल पड़ता था १८६६-१८६७ में ६२० लाख की आबादी के इलाकों में, १८६६-१९०० में २८० लाख की आबादी के इलाकों में, १९०४-१९०६ में ३३ लाख आबादी के इलाकों में, १९०६-१९०७ में १३० लाख आबादी के इलाकों में और १९०७-१९०८ में ४६६ लाख आबादी के इलाकों में अकाल पड़ा। इन अकालों के साथ-साथ हैजा और प्लेग जैसी महामारियाँ भी फैलती थीं। १८६६ और १९०८ के बीच ६० लाख से अधिक लोग प्लेग से मरे। प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रीय आय में तेजी से गिरावट आयी। देश में निरपेक्ष निर्धनीकरण की तीव्र प्रक्रिया घटित हो रही थी।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने देश में अपनी आंतरिक नीति से भी असंतोष को बढ़ाने और राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन की लहरों को भड़काने में योग दिया।

१९०५-१९०८ में क्रांतिकारी आंदोलन की बढ़ती लहर

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन की आंतरिक नीति
और क्रांतिकारी आंदोलन

१८९९ में लार्ड कर्जन को भारत का वाइसराय (१८९९-१९०५) नियुक्त किया गया। वह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के घोर प्रतिस्पर्धायी और युद्धनालुपों के गुट का प्रतिनिधित्व करता था। कर्जन ने राष्ट्रीय जागरण के पूरी शक्ति के साथ दमन और युद्ध नसली भेदभाव की नीति का अनुसरण किया। कर्जन का प्रशासन ब्रिटिश उद्योगपतियों को सश्रित सम्पत्ति प्रदान करता था और भारतीय उद्योगपतियों के कार्य में खुल्लमखुल्ला बाधा डालता था। १९०३ में एक विशेष कानून लागू किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की प्राकृतिक सम्पदा का पूर्वेक्षण और उपयोग करने के ब्रिटिश इजारादारियों के प्रयासों को सभी संभव तरीकों से आसान बनाना था।

कर्जन भारतीय बुद्धिजीवियों से विशेषकर घृणा करता था। उसने कर्मानुसार की न्यूनतम मीमांसा का पांच सौ रुपये से घटाकर सौ रुपये सालाना कर दिया। इस कदम ने तथाकथित गहरी मध्यम वर्ग के व्यापक हिस्से को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

१८९८ और फिर १९०४ में भारतीय राष्ट्रीय प्रस के खिलाफ निर्दिष्ट सरकारी गोपनीयता कानून का अधिक व्यापक कर दिया गया।

नये वाइसराय के सबसे पहले कदमों में से एक यह था कि उसने कलकत्ता नगरपालिका की सदस्य संख्या कम कर दी, ताकि उसमें संपत्तिशाली भारतीय वर्गों के प्रतिनिधित्व को कम किया जा सके। १९०४ में कर्जन ने एक विश्व विद्यालय मुद्रा लागू किया। शिक्षा शुल्क को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया और विश्वविद्यालयों के सभी कार्यों को ब्रिटिश औपनिवेशिक नौकरशाही के नियंत्रण में रख दिया गया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने यह कदम भारतीय मध्यम वर्गों के लोगों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपन रुख के संबंध में कर्जन का कहना था कि वह उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त करने में सहायता देने का इरादा रखता है। वह भारतीय संस्कृति के प्रति अपन द्वेष का छिपाता नहीं था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपन एक भाषण में उसने देश की महान सांस्कृतिक विरासत का खुल्लमखुल्ला तिरस्कार किया था।

इस प्रतिश्रियावादी आंतरिक नीति का अनुसरण करते हुए कर्जन एगिया म नयी फौजी मुहिमवाजियो की सक्रियतापूर्वक तयारी कर रहा था। उसने तेजी के साथ सना और पुलिस का पुनर्गठन किया। ग्राण्ग के दमनकता जनरल किचनर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। फौजी व्यय के लिए निधारित रकम में भारी वृद्धि की गयी। उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सामरिक महत्व की नयी रेल लाइन बिछायी गयी। सीमावर्ती क्षेत्रों का एक विंग उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ले आया गया ताकि अग्रज उस क्षेत्र पर अधिक मजबूत नियंत्रण कायम कर सके तथा पठान कबीला के निरंतर सघर्ष पर प्रहार भी कर सकें।

लेकिन कर्जन की दमन नीतियों ने उपनिवेशवादविराधी रुढ़ों का मजबूत बनाना तथा नातिकारी आंदोलन को बढ़ाने में भी सहायता की।

१८६८ में जेल से रिहा होने के बाद तिनक ने फंसरी के संपादकत्व की जिम्मेदारी फिर सभाल ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन का वामपक्ष अब अधिक सक्रिय हो गया। पुलिस के लिए अर्धवैध खेल जारी युवा संगठनों को पूर्णतः प्रतिबन्धित करना असंभव था जिनमें राष्ट्रवादी महाराष्ट्रीय तन्त्र भविष्य में औपनिवेशिक उत्पीड़कों के खिलाफ सक्रिय सघर्ष के लिए अपने का तैयार कर रहे थे। तिलक, जो राष्ट्रीय आंदोलन के वामपक्ष के सर्वमान्य नेता बन गये थे का प्रभाव अब बम्बई प्रांत की सीमाओं के पार दूर तक फैल गया। महाराष्ट्रीय देशभक्ता और बंगाली राष्ट्रवादियों के बीच संपर्क विंगपकर घनिष्ठ थे।

महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी शताब्दियों के सघिकाल में वामपथी राष्ट्रवादियों के विभिन्न अर्धवैध संगठन और सघ कायम हो गये थे। उनके सदस्यों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के नरम विरोध के प्रति अत्यंत आलाचनात्मक रुढ़ अपनाया और उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का तात्का उलटने के समर्थन में आंदोलन चलाया।

महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सवों का अनुकरण करते हुए बंगाल में भी आयोजित जनव्यापी शिवाजी उत्सव उबरदस्त देशभक्तिपूर्ण प्रदर्शनों में परिणत हो गये, जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भारत की जनता की एकरुढ़ता का प्रतीक थे। १९०२ में कलकत्ता में एक गुप्त संगठन कायम किया गया जिसका घोषित लक्ष्य सशस्त्र विद्रोह की तैयारी करना था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानीय संगठन भी अधिकाधिक सक्रिय हो गये थे। उसके प्रांतीय सम्मेलनों में वामपथी निम्न-मूलीवादी राष्ट्रवादियों की आवाज अधिकाधिक जारी हो मुनायी होती थी। वामपथी राष्ट्रवादियों ने अन्य

१९०५-१९०८ में क्रांतिकारी आंदोलन की बढ़ती लहर

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में औपनिवेशिक शासन की जातिवर्गीय नीति
और क्रांतिकारी आंदोलन

१८९९ में लार्ड रोजर का भारत का वाइसराय (१८९८-१९०५) नियुक्त किया गया। वह ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के घोर प्रतिस्पर्धियों और युद्धनायकों के गुट का प्रतिनिधित्व करता था। कर्जन ने राज्य आंदोलन के पूर्ण शक्ति के साथ दमन और खुले नस्लीय भेदभाव की नीति का अनुसरण किया। कर्जन का प्रशासन ब्रिटिश उद्योगपतियों के कार्य में खुल्लमखुल्ला बाधा डालता था। १९०३ में एक विशेष कानून लागू किया गया जिसका उद्देश्य भारत की प्राकृतिक संपदा का पूर्वोक्त और उपयोग करने के ब्रिटिश इजारेदारियों के प्रयासों को सभी संभव तरीकों से आसान बनाना था।

कर्जन भारतीय बुद्धिजीवियों से विशेषकर घृणा करता था। उसने कर लगान की न्यूनतम सीमा को पांच सौ रुपये से घटाकर सौ रुपये सालाना कर दिया। इस कदम ने तथाकथित शहरी मध्यम वर्ग के व्यापक हिस्से को भीतर नुकसान पहुंचाया।

१८९८ और फिर १९०४ में भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के खिलाफ निर्दोष सरकारी गोपनीयता कानून को अधिक व्यापक कर दिया गया।

नये वाइसराय के सबसे पहले कदमों में से एक यह था कि उसने कलकत्ता नगरपालिका की सदस्य संख्या कम कर दी, ताकि उसमें संपत्तिशाली भारतीय वर्गों के प्रतिनिधित्व का कम किया जा सके। १९०४ में कर्जन ने एक विश्व विद्यालय सुधार लागू किया। शिक्षा शुल्कों को बहुत अधिक बढ़ा दिया गया और विश्वविद्यालयों के सभी कार्यों को ब्रिटिश औपनिवेशिक नौकरशाही के नियंत्रण में रख दिया गया। औपनिवेशिक अधिकारियों ने यह कदम भारतीय मध्यम वर्गों के लोगों का उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोकने के लिए उठाया था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति अपने रुख के संवर्धन में कर्जन का कहना था कि वह उसकी शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त करने में सहायता देने का इरादा रखता है। वह भारतीय संस्कृति के प्रति अपने द्वेष को छिपाता नहीं था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने एक भाषण में उसने देश की महान सांस्कृतिक विरासत का खुल्लमखुल्ला तिरस्कार किया था।

इस प्रतिक्रियावादी आंतरिक नीति का अनुसरण करते हुए कजन एगिया में नयी फौजी मुहिमबाजियों की सक्रियतापूर्वक तैयारी कर रहा था। उनमें तेजी के साथ सेना और पुलिस का पुनर्गठन किया। बाग्य व दमनरता जनरल किचनर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। फौजी व्यय के लिए निधारित रकम में भारी वृद्धि की गयी। उत्तर-पश्चिमी सीमा पर सामरिक महत्व की नयी रेल लाइन विछायी गयी। सीमावर्ती क्षेत्रों को एक विंग उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में ल आया गया ताकि जंगल उम क्षेत्र पर अधिक मजबूत नियंत्रण कायम कर सक तथा पठान कबीलों के निरंतर सघर्ष पर प्रहार भी कर सक।

लबिन कर्जन की दमन नीतियों ने उपनिवेशवादविरोधी तत्वों का मजबूत बनान तथा नातिकारी आंदोलन को बढ़ान में ही सहायता की।

१८६८ में जल से रिहा होने के बाद तिलक ने कसरी के सपाबन्ध की जिम्मेदारी फिर सभाल ली। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय आंदोलन का वामपक्ष अब अधिक सक्रिय हो गया। पुलिस के लिए अर्धवेध सेना जार युवा संगठना का पूर्णतः प्रतिबन्धित करना असम्भव था जिनमें राष्ट्रवादी महागाष्ट्रीय तन्त्र भविष्य में औपनिवेशिक उत्पीड़कों के खिलाफ सक्रिय सघर्ष के लिए अपने का तैयार कर रहे थे। तिलक, जो राष्ट्रीय आंदोलन के वामपक्ष के सधमान्य नेता बन गये थे का प्रभाव अब बम्बई प्रांत की सीमाओं के पार दूर तक फैल गया। महागाष्ट्रीय देशभक्तों और बंगाली राष्ट्रवादियों के बीच सघर्ष विंगपर धनिष्ठ था।

महाराष्ट्र की तरह बंगाल में भी शताब्दियों के सधिकाल में वामपथी राष्ट्रवादियों के विभिन्न अर्धवेध संगठन और सघर्ष कायम हा गये थे। उनमें सदस्यों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के नरम विरोध के प्रति जल्यत आलाचनात्मक रत्न अपनाया और उन्हां भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार का तन्ना उलटने के समर्थन में आंदोलन चलाया।

महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव का अनुकरण करते हुए प्रगान में भी आयोजित जनव्यापी शिवाजी उत्सव जवरदस्त दंगभक्तिपूण प्रगाना में परिणत हो गये जो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भारत की जनता की गज्जुटना के प्रतीक थे। १९०२ में कलकत्ता में एक गुप्त संगठन कायम किया गया जिसका धापित लक्ष्य सगस्र विद्रोह की तैयारी करना था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थानीय संगठन भी अधिकाधिक सक्रिय होन जा रहे थे उसका प्रातीय सम्मेलनों में वामपथी निम्न पूजावानी राष्ट्रवादियों की आवाज अधिकाधिक जोर में सुनायी गती थी। वामपथी राष्ट्रवादियों ने अन्य

नता - बंगाल में विपिनचंद्र पाल और ज़रविंद घोष तथा पंजाब में लाला लाजपत राय - भी तिलक जैसी ही ग्याति प्राप्त करने लगे। इस समय वामपंथा राष्ट्रवादियों को नरमदलिया या नरमपथिया के मुकाबले में "गरमपंथी" कहा जाने लगा था।

१९०५ में बंगाल का विभाजन और जन-आंदोलन की शुरुआत

काति की सभावित शुरुआत को रोकने के प्रयास में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने राष्ट्रवादी शक्तियों पर खुद ही पहल प्रहार करने का निर्णय किया। इसी उद्देश्य से वाइसराय कर्जन ने १९०५ में बंगाल का विभाजित करने का निर्णय किया।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भी बंगाल ही राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन का मुख्य केंद्र था। उस समय भारतीय जनता में बंगालियों में ही जातीय चेतना सबसे अधिक थी और उनकी एकता देश के इस भाग में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक थी। पश्चिमी बंगाल (बिहार और ओडिसा सहित) तथा पूर्वी बंगाल (जिसमें असम सम्मिलित था) में बंगाल के विभाजन ने धार्मिक और जातीय अंतरों को बहुत प्रखर बना दिया। इससे असल में हुआ यह कि पश्चिमी बंगाल की आबादी में बाहुल्य बिहारियों और ओडियाओं का हो गया, जब कि पूर्वी बंगाल में बंगालियों की प्रमुखता के बने रहने के बावजूद आबादी में मुस्लिमों का प्राधान्य हो गया। पूर्वी बंगाल के मुस्लिम ज़मींदारों तथा व्यापारियों को यह बताया गया था कि नवगठित प्रांत के प्रशासन में मुस्लिम बुद्धिजीवी हिन्दुओं से अधिक महत्वपूर्ण पदों पर काम करेंगे।

लेकिन उपनिवेशवादियों की योजनाओं के विपरीत बंगाल के विभाजन ने बंगाली समाज के सभी सस्तरों को उद्वेलित कर दिया। उद्योग और वाणिज्य में लगे राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग को यह डर पैदा हुआ कि ऐसा न हो कि बंगाल का विभाजन स्थापित आर्थिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न कर दे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाली मुख्य संस्था, वाणिज्य तथा उद्योग मंडल (चैम्बर ऑफ़ कामर्स एंड इंडस्ट्री) के प्रभाव को क्षीण कर दे। ज़मींदारों को यह आशंका थी कि ऐसा न हो कि विभाजन के बाद स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली समाप्त कर दी जाये और भूमि करों को बढ़ा दिया जाये। बुद्धिजीवी

वर्ग को आशका थी कि विभाजन के बाद कलकत्ता में प्रशासनिक तथा अन्य सरकारी सस्थाओं में छूटनी होगी जिससे उच्च शिक्षाप्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी और भी बढ़तर हो जायेगी। इस विचार का समर्थन करते हुए बंगाल में नरमपथी राष्ट्रवादियों के नेता सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने लिखा कि बंगालियों को यह लग रहा है कि उन्हें अपमानित और तिरस्कृत किया जा रहा है और उनका संपूर्ण भविष्य खतरा में है। बनर्जी के विचार में विभाजन बंगला भाषी आबादी की बढ़ती एकजुटता तथा जातीय चेतना पर पूर्वनियोजित प्रहार था।

बंगाल के विभाजन का स्वागत केवल भूस्वामियों और दलाल पूँजीपति वर्ग के कुछ छोटे छोटे समूहों तथा मुस्लिम सामंती बुद्धिजीवी वर्ग के एक हिस्से ने किया। जुलाई, १९०५ में औपनिवेशिक अधिकारियों ने बंग भग के निर्णय की औपचारिक घोषणा कर दी और अगस्त के प्रारंभ में ही कलकत्ता में विशाल विरोध सभाएं आयोजित की जान लगीं। इनमें से एक में ब्रिटिश मालों का बहिष्कार शुरू करने का निर्णय किया गया। इसके साथ ही राष्ट्रवादी अवधारणों, जन सभाओं तथा राष्ट्रीय राजनीतिक संगठनों की सभाओं में जनता से भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने और स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की अपीलें की जान लगीं।

अपने स्वरूप में आर्थिक प्रतीक होने के बावजूद स्वदेशी आंदोलन शीघ्र ही एक देशव्यापी जन-आन्दोलन बन गया। १९०५ के शरद में यह बंगाल की सीमाओं के पार देश के अन्य प्रदेशों विशेष रूप से महाराष्ट्र और पंजाब में भी फैल गया। तिलक और उनके अनुयायियों ने इस आंदोलन का सक्रिय समर्थन किया। हर जगह स्वदेशी मालों की दुकानों और औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हो गये तथा विदेशी वस्तुओं की बिक्री करनेवाली दुकानों पर धरन दिए जाने लगे।

बंग भग के अमल में आने के दिन १६ अक्टूबर १९०५ को राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित कर दिया गया। कलकत्ता में एक विशाल प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसके दौरान एक बड़ा जुलूस राष्ट्रीय गीत 'बंदमातरम्' गाते हुए बंग भग को समाप्त करने की शपथ लेने के लिए गंगा के तट पर गया। नगर में व्यापारिक वायकलाप ठप्प हो गया लोगोंने उपवास रखे। अपनी पवित्र शपथ के प्रतीक के रूप में बंगालियों ने एक दूसरे की कलाई पर बांधी। स्वदेशी आंदोलन बढ़कर ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया। बहिष्कार आंदोलन का विरोध करनेवालों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप जनक व्यापारी और विदेशी पूँजी के दलाल

बवाद हा गया। बलकत्ता तथा जगल क अन्य नगर म मुख्यतया गुप्त समाज और तरुण गल सगठन पर आधारित स्वयमत्रक सगठन कायम क्रिय गया। स्वयमंत्रक जा विशेष बर्दी (पीली पगडी और लान कमीज) पहनत व जन प्रदर्शन और सभाजा क मुख्य सगठनकता व और व ही ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठान पर धरना दत थे।

स्वदेशी आंदोलन न राष्ट्रीय काग्रम के नवृत्त का भी प्रभावित किया। १९०१ क जत म काग्रम अधिवेशन म नरमपथी राष्ट्रवादिया क प्रमुख नेता और काग्रम क अध्यक्ष गापालकृष्ण गोखल न बग-भग क खिलाफ प्रतिवाद क एक रूप क तौर पर ब्रिटिश वस्तुजा क बहिष्कार क प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया। नरमन नरमदलिया न तिलक और गरमदलिया क इस सुभाव का समर्थन नहीं किया कि स्वदेशी आंदोलन को व्यापक बनाया जाय, ताकि उसकी परिधि म भारत क सभी प्राता को सम्मिलित किया जा सक और भारत म जन जीवन क सभी क्षेत्र म बहिष्कार लागू किया जा सक।

इस अधिवेशन न यह प्रदर्शित कर दिया कि नरमदली नेता जन आंदोलन के प्रति उदासीन नहीं रह सकत व। लेकिन साथ ही उनक हर सभव तरीक म सघर्ष क क्षेत्र का सीमित करने क प्रयासा न उनक तथा गरमदलिया क बीच गभीर मतभेदों की ओर संकेत किया। राष्ट्रीय आंदोलन क भीतर ये मतभेद नातिकारी सघर्ष के तेज होने क साथ और भी स्पष्ट हो गया।

स्वदेशी आंदोलन का विकास और जन व्यापन

१९०६ के प्रारंभ स स्वदेशी आंदोलन बंगाल क नगरा और गावा तथा देश के अन्य भागा मे हर जगह जनव्यापी साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन का रूप धारण करते हुए फैलता गया।

बंगाल महाराष्ट्र पंजाब और अन्य प्रांतो मे उग्रपथियो न अपनी गतिविधिया तज कर दी। ढाका मे अनुशीलन समिति नामक एक अवैध नातिकारी सगठन कायम हो गया, जिसन भूमिगत नातिकारियों के प्रयासा का समन्वित करने म सहायता की। बम्बई प्रांत और पंजाब म भी इसी तरह के सगठन कायम हो गये। ये गुप्त सगठन शहरी आवादी के निम्न पूजीवाग सस्तरा, विशेष रूप से उच्च विद्यालयों के छात्रा के बीच सक्रिय थे।

वामपथी राजनीतिक विचारों के नये प्रकाशन भी प्रकट होने लग। इनमे बंगाली समाचारपत्र युगातर और बदेमातरम विशेषकर लोकप्रिय थे।

१८५७-१८५९ वं जन विद्रोह गरिबाल्दी मात्मीनी और हसी नाति क वारे म पर्चे भी छाप और वितरित किय जात थ।

अपन भूमिगत कायकलापा का वानूनी जाड प्रदान करन के लिए उग्रपथिया न पूरे देश म स्थापित जग्गाडा व्यायामशानाआ और युवा क्लबा तथा स्वदेशी दूकानो और व्यापारिक प्रतिष्ठाना को भी इस्तमान किया। स्वदेशी जादालन व जरिये भारतीय निम्न पूजीवादी राष्ट्रवादिया न आम जनता को साम्राज्यवादी विरोधी जादालन म शामिल करन की कागिग की। उन्हान अपन कायकलापा को केवल शहरी निम्न पूजीपति वग तक ही सीमित नही रखा बल्कि मजदूरों और यहा तक कि ग्रामीण जावादी व बीच भी प्रचार कार्य चनाया।

जन सभाओं और प्रदर्शना का जिनम अधिकागत्या शहरी जावादी के निम्न पूजीवादी सस्तर शामिल हान थ मजदूर वग का समर्थन प्राप्त था। १९०५ के शरद म बम्बई की कपडा मिला म जनक बड़ी हड़ताल की गयी जिनके परिणामस्वरूप मजदूरों न काय दिवस का कुछ कम करवा लिया। १९०६ म बंगाल हड़ताल जादोलन का कन्द्र बन गया।

गरमिया म ईस्ट इंडिया रेलव म दो बड़ी हड़ताले फूट पडी। कलकत्ता म सरकारी मुद्रणालय के मजदूरों और सफेदपाश कमचारियों तथा नगरपालिका कर्मचारियों न हड़ताल कर दी। १९०६ के मध्य और उत्तरार्द्ध म वहा अग्रजों की कपडा मिलो म भी कुछ बड़ी हड़ताले हुई।

१९०६ की गरमिया और शरद का हड़ताल जादोलन इस दष्टि स एक महत्वपूर्ण घटना थी कि मजदूरों न केवल विशुद्ध रूप से जार्थिक माग ही नही, बल्कि अनक राजनीतिक माग भी पश करना शुरू कर दी विशेष रूप स उन्होंने ब्रिटिश प्रशासन के नसली भेदभाव के खिलाफ प्रतिवाद करना आरभ किया। रेलव और कपडा मजदूरों की हड़तालो के दौरान बंगाली निम्न-पूजीवादी जनवादियों की सहायता से स्थानीय ट्रेड-यूनियन कायम की गयी। आम जनवादी साम्राज्यवादविरोधी आदोलन और मजदूर वर्ग के संघर्ष का परस्पर निकट आना राष्ट्रीय मुक्ति जादोलन मे एक नये तत्व क शामिल हान का परिचायक था।

उग्रपथियों (विशेष रूप से बंगाल और पंजाब मे) न किसानों व बीच भी आदालत करना आरभ कर दिया। गावा म ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार क समर्थन म सभाओं और जलूसा का आयोजन अधिकाधिक तंज होता गया। उग्रपथी किसानों म नातिकारी पर्चे बाटत थे। इनम स एक पर्चे म कहा गया था 'हम इन चोरा को अपन शासक वैसे मान सकते हैं जिन्हान हमार

उद्यमों को नष्ट कर दिया है, हमारे बुनकरों और ठेकेदारों की राजी छान ली है? वे अपने देश में उत्पादित वस्तुओं की जनत मानवों का जायात कर रहे हैं और उन्हें हमारे बाजारों में हमारे लोगों के जरिये बचते हैं और इस तरह हमें हमारी मजदूरी और हमारे लोगों को रोजी सौ बचित कर देते हैं। हम उन लोगों को अपने शासक कैसे मान सकते हैं, जो हमारे खेतों से फसल लूट लेते हैं और हमें भूख, ज्वर और प्लेग की दाढ़ी में भाँक देते हैं? हम इन विदेशियों को अपने शासक कैसे मान सकते हैं, जो हम पर दिनादिन नया करों का बोझ लाते हैं? भाइयों, जितना ही अधिक आप बर्दाश्त करेंगे, उतना ही ये धूर्त लोग आपको सतायेंगे। हम सहन करना चाहिए और मुक्ति के माध्यम की खोज करनी चाहिए। भाइयों, हमारे बिना दुनिया का काम नहीं चल सकता। हमारे ही पैसों से ये लोग काम किये बिना मुटिया रहे हैं। वे हमारा खून पीते हैं। हम यह क्यों बर्दाश्त करें? हिंदू भाइयों, काली दुर्गा, महादेव और श्रीकृष्ण की शपथ लो, मुसलमान भाइयों अल्लाह की कसम खाओ और हर गाँव में ऐलान कर दो कि हिंदू और मुसलमान अपनी मातृभूमि के लिए एकसाथ खड़े होंगे उठो, भाइयों! अपने को मातृभूमि के योग्य पुत्र सिद्ध करो, वीरतापूर्वक लड़ो और दंग जननी के लिए बलिदान करने को तैयार हो जाओ।”

हिंदू मुस्लिम एकता के लिए यह अपील कोई सांयोगिक बात नहीं थी। जन आंदोलन के सीधे दमन—सभाओं, जलूसों और ‘बदेमातरम’ गान पर प्रतिबंध सभाओं को तितर बितर करने, आदि के जलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच धार्मिक द्वेष भड़काकर आंदोलन में फूट डालने के अपने प्रयासों पर सब कुछ दांव पर लगा दिया था। लेकिन १९०५-१९०६ में वे गंभीर हिंदू-मुस्लिम विवाद पैदा करने में नाकाम रहे। बढ़ते आतंककारी आंदोलन की इस स्थिति में शासक ब्रिटिशभक्त शक्तिशाली मुसलमान सामंतों तथा दलाल पूँजीपति वर्ग को समर्थन के लिए जुटाने की बेतहाशा कोशिशों में लग गये।

१९०६ के शरद में “प्रमुख मुस्लिमों” के एक प्रतिनिधिमंडल की नयी वाइसराय लार्ड मिंटो (१९०६-१९१०) से मुलाकात की व्यवस्था की गयी। प्रतिनिधिमंडल द्वारा वाइसराय को दिये गये ज्ञापन में निवेदन किया गया था कि नगरपालिकाओं और विधान परिषदों में मुस्लिमों के लिए एक विशेष निर्वाचन क्षेत्र रखे जाय। शक्तिशाली मुस्लिम सामंतों के इन दावों का ब्रिटिश औपनिवेशिक नौकरशाही से अनुकूल समर्थन प्राप्त हुआ। यह घोषणा की

गयी कि पूर्वी बंगाल के मुस्लिमों को प्रशासकीय सेवा में गुजाइश पैदा होन पर विशेष सुविधाएं प्रदान की जायगी।

उसी वर्ष दिसम्बर में ढाका में मुस्लिम लीग नामक एक प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश समर्थक संगठन कायम किया गया जिसका उद्देश्य भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति वफादारी की भावना पैदा करना था।

उसी वर्ष कुछ राज्यभक्त और प्रतिक्रियावादी हिंदुओं ने अधिकारियों के समर्थन से श्री भारत धर्ममंडल नामक धार्मिक संगठन कायम किया।

लेकिन आंदोलन के विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में अंग्रेज भारतीय राष्ट्रवादियों के विभिन्न गुटों के बीच मतभेदों से लाभ उठान में सफल नहीं हो पाये। नरमपथियों ने हालांकि कुछ शर्तों के साथ स्वदेशी आंदोलन को समर्थन देना जारी रखा, जिसमें भारतीय स्वामित्व में पूजावादी प्रतिष्ठानों के विकास के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया। वस्तुतः भारतीय स्वामित्व में उद्योग के समर्थन में इस आंदोलन के दौरान ही टाटा इस्पात कारखाने में अपने सात हजार हिस्सेदारों को शेयर दिये थे। भारतीय पूजापति वर्ग का प्रमुख हिस्सा अब ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं के बहिष्कार के लाभ बंटोरने लगा था। यह उल्लेखनीय है कि १९०५ और १९०७ के बीच भारतीय कपड़ों की कीमतों में आठ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि ब्रिटिश कपड़ों की कीमतों में २५ प्रतिशत की गिरावट आयी।

कांग्रेस में गरमदलियों के मन में नरमपथियों के साथ छुली फूट की बात नहीं आयी थी। १९०६ के शरद में कलकत्ता में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गरमदलियों ने अध्यक्ष पद के लिए तिलक को अपने उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन नरमदलियों ने उन्हें निर्वाचित न होने देने के लिए यह पद वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ दादाभाई नौरोजी को दिलवा दिया, जिन्हें भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच व्यापक सम्मान प्राप्त था।

कलकत्ता अधिवेशन में गरमदलियों के दबाव से राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन में पहली बार स्वराज्य की मांग उठायी गयी। उस समय स्वराज्य का मतलब स्वशासी ब्रिटिश उपनिवेशों द्वारा प्राप्त स्थिति के अनुरूप ब्रिटिश साम्राज्य के ढांचे के भीतर स्वशासन की प्राप्ति माना जाता था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन ने यह प्रदर्शित कर दिया कि भारत में राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन पर पहली रूसी क्रांति ने कितना गहरा जमर डाला था। अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी ने कहा कि यदि रूसी किसान स्वशासन के लिए सिर्फ तैयार ही नहीं हैं, बल्कि उस अधिकार को पृथ्वी पर सबसे अधिक

खिलाफ जन-सभाजा, जलूमा और हड़ताल म भाग लिया। नाना लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व म निम्न पूजीवादी जनवादियो न भारतीय सैनिका के साथ सफा सयम लिया जा जन सभाजा म भाग न लगे। जब लाजपत राय और अजीत सिंह का गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया तो इससे रावलपिंडी नगर म भारतीय सैनिका का विद्रोह फूट पड़ा जिसे ब्रिटिश इकाइया न कुचल दिया। पंजाब म नगर म हानवाले प्रदर्शना म स्थानीय किसान भी भाग लेते थे। आंदोलन वस्तुतः राष्ट्रीय स्वरूप ग्रहण करने लगा।

बंगाल म भी संघर्ष अधिक तेज हो गया जहां वामांतर म प्रदाय नामक एक नये गुप्त संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन न संगठन कार्यवाही की तैयारी करना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी स्वयंसेवक अधिसाधिक प्रायश्चित्त म बाजारों की नाकाबंदी करने और ब्रिटिश वस्तुओं का नष्ट करने लगे। प्रदर्शना और सभाओं का अंत अक्सर पुलिस के साथ मुठभेड़ म होता था। इस तरह की एक मुठभेड़ म कानूनी म पुलिस का एक दल प्रदर्शनकारियों के पक्ष म जा मिला।

अनेक शहरों म हड़ताल का सिलसिला फिर शुरू हो गया। पूर्ववर्ती वर्ष १९०६ की तरह ही रेलवे मजदूर इसका हिरावले म थे। वसा म दम्बई के रेलवे मजदूरों न हड़ताल कर दी और अक्टूबर म एक दस दिवसीय हड़ताल हुई, जिसमें ईस्ट इंडियन रेलवे के मजदूरों और सफाई कर्मचारियों न भाग लिया। बंगाल का आर्थिक जीवन ठप्प हो गया क्योंकि के अभाव से कलकत्ता और अन्य नगरों म फैक्टरिया बंद हो गयी बड़ी संख्या म माल से लदी मालगाड़ियों के जमाव के कारण स्टेशन जवरुद्ध हो गये। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वाइसरॉय ने अपने को बाकी संपूर्ण देश से कटा हुआ पाया, जिसके कारण नातिकारी उभार म फसे देश में औपनिवेशिक सरकार की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुंची। साल के अंत तक जगह-जगह हड़तालें होती रही। पहले की तरह ही उग्रपंथी इनके संगठन म सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे।

राष्ट्रवादियों के बीच गहराता संघर्ष।

राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट

नातिकारी संघर्ष के तेज होने के साथ ही नरमदलियों और गरमदलियों के बीच मतभेद अधिकाधिक गंभीर होत गये। नरमदली जो बड़े भारतीय पूजीपति वर्ग पूजीवादी बुद्धिजीवी वर्ग के ऊपरी सस्तरों और राष्ट्रीय आंदोलन

गाली निगुश शासन में छीनने में भी सफल हो गये हैं, यदि एगिया व दू
म चीन में और पश्चिम में फारस में हलचल मच रही है यदि जापान फू
नी जागत हो चुका है, यदि रूस अपनी मुक्ति के लिए वीरतापूर्वक लड़ रहा
है तो हम भारत ब्रिटिश साम्राज्य के तथाकथित स्वतंत्र नागरिक कैसे निरु
शासन के अंगों में भी अधिकारों से वंचित होकर रह सकते हैं?

राष्ट्रीय आंदोलन पर पहली रूसी क्रांति (१९०५) का प्रभाव। संघर्ष की दूसरी अवस्था स्वराज्य

पहली रूसी क्रांति ने गरमदलियों के कार्यकलाप को ही प्रभावित किया।
रूस में क्रांतिकारी घटनाओं की खबर मुख्यतया यूरोप के पूँजीवादी समाचारपत्रों
के जरिये भारत पहुँचती थी जो आम तौर पर वैयक्तिक आतंक की कार्यवाही
पर ही ध्यान केंद्रित करते हुए उन्हें 'रूसी तरीके' की सजा देते थे। लेकिन
क्रांतिकारी घटनाओं के बारे में गुप्त रूप से छपी पुस्तिकाएँ भी भारत पहुँचती
थीं। भारत में निम्न पूँजीवादी जनवादी तथा गुप्त समाजों के सदस्य जो रूसी
क्रांति की व्याख्या अपने दृष्टिकोण से करते थे दशभक्तिपूर्ण रमानवा
नोजवानों का आग्रह करने चलाना सिखाने लगे थे।

यूरोप में प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों के कार्यकलापों में भी रूस के
क्रांतिकारी अनुभव का फलान में सहायता की। १९०५-१९०७ की अवधि
में पहले लंदन और फिर पेरिस में निवासित भारतीय क्रांतिकारियों का एक
मण्डल गठन किया गया। इन उत्प्रवासियों ने रूसी सामाजिक जनवादी के
साथ मफक काम किये, जिन्होंने भारतीयों को अपना क्रांतिकारी अनुभव
प्रदान किया। दूसरे दूरदर्शन की श्रुतगार्त काग्रस में भारतीय प्रतिनिधियों
ने उपनिवेशवाद और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ भाषण दिये। उन्होंने
कहा कि भारतीय दशभक्त रूसी क्रांति के वीरतापूर्ण उदाहरण की सराहना
करते हैं।

रूस में क्रांतिकारी तूफान की प्रतिध्वनि ने भारत पहुँचकर दंग में क्रांति
कारों उभार का और तज कर दिया। राष्ट्रीय काग्रस का कलकत्ता अधिवेशन
माना मध्य की पहली अवस्था की समाप्ति का परिचायक था। १९०७ के
साद स्वदेशी आंदोलन स्वराज्य आन्दोलन में विकसित हो गया।

दूसरे जन आंदोलन की हलचल १९०७ के समय में पंजाब में अपने चरम
पर पहुँच गयी। मजदूरों में महित गहरी जावानी के व्यापक मस्तरा ने अग्रणी के

खिलाफ जन सभाओं, जलूमा और हड़तालों में भाग लिया। नाना लाजपत राय और अजीत सिंह के नेतृत्व में निम्न पूजावादी जनवादियों ने भारतीय सेनिका के साथ मण्ड कायम किया जा जन सभाओं में भाग लेने लगा। जब लाजपत राय और अजीत सिंह को गिरफ्तार करके निर्वासित कर दिया गया, तो इससे रावलपिंडी नगर में भारतीय सेनिका का विद्रोह फूट पड़ा जिसमें ब्रिटिश इकाइयों ने कुचल दिया। पंजाब में नगरों में हानिवाले प्रदर्शनों में स्थानीय किसान भी भाग लेते थे। आंदोलन वस्तुतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में आ गया।

बंगाल में भी संघर्ष अधिक तेज हो गया जहाँ बदमातरम् संप्रदाय नामक एक नया गुप्त संगठन की स्थापना हुई। इस संगठन ने मजदूरों की कार्यवाही की तैयारी करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक अधिकाधिक प्रायिकता से बाजारों की नाकाबंदी करने और ब्रिटिश वस्तुओं का नष्ट करने लगा। प्रदर्शनों और सभाओं का जतन अक्सर पुलिस के साथ मुठभेड़ों में होता था। इस तरह की एक मुठभेड़ में कलकत्ता में पुलिस का एक दल प्रदर्शनकारियों के पक्ष में आ गया।

अनेक शहरों में हड़तालों का सिलसिला फिर शुरू हो गया। पूर्ववर्ती वर्ष १९०६ की तरह ही रेलवे मजदूर इसमें हिस्सेदार थे। वसा में बम्बई के रेलवे मजदूरों ने हड़ताल कर दी और अक्टूबर में एक दस-दिवसीय हड़ताल हुई, जिसमें ईस्ट इंडियन रेलवे के मजदूरों और सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया। बंगाल का आर्थिक जीवन ठप्प हो गया। कारखानों के अभाव से कलकत्ता और अन्य नगरों में फैक्टरियाँ बंद हो गईं। बड़ी संख्या में माल से लदी मालगाड़ियों के जमाव के कारण स्टेशन अवरुद्ध हो गये। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वाइसरॉय ने अपने को बाकी संपूर्ण देश से कटा हुआ पाया जिसके कारण क्रान्तिकारी उभार में फस दश में औपनिवेशिक सरकार की प्रतिष्ठा को गंभीर क्षति पहुँची। साल के जतन तक जगह जगह हड़ताल होती रही। पहले की तरह ही उग्रपंथी इनके संगठन में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे थे।

राष्ट्रीयवादियों के बीच गहराता संघर्ष।

राष्ट्रीय कांग्रेस में फूट

क्रान्तिकारी संघर्ष के तेज होने के साथ ही नरमदलियों और गरमदलियों के बीच मतभेद अधिकाधिक गंभीर होत गये। नरमदली जो बड़े भारतीय पूजापति वगैरे पूजावादी बुद्धिजीवी वगैरे के ऊपरी स्तरों और राष्ट्रीय आंदोलन

इधर तिलक देश भर में धूमते हुए गरमदलिया के लिए समर्थन को मजबूत करने का अभियान चला रहे थे। उनका भाषणा को संपूर्ण भारतीय प्रेस में विस्तार से प्रकाशित किया जाता था। उनके द्वारा भारतीय संविधान को दंड संहिता की सजा देने में पूरा राष्ट्र उनमें सहमत था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के अगले अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए नामजदगी करने के प्रश्न पर तीव्र विवाद पैदा हो गया लेकिन अब भी गरमदली तिलक को यह पद न दिलवा सके।

मूरत में हुए इस अधिवेशन के अधिकांश प्रतिनिधि दक्षिणपंथी थे। उदघाटन सभा में ही तिलक ने नरमपथियों पर पिछले अधिवेशन में स्वीकृत स्वराज्य के आंदोलन को त्याग देने का आरोप लगाया। सभा का अंत हाथापाई में हुआ और नरमदलिया ने पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए बुला लिया। अगले दिन दोनों गुटों ने अलग-अलग सभाएं कीं। नरमदलिया के भाषणा तथा प्रस्तावों से यह स्पष्ट हो गया कि वे साम्राज्यवादियों के समक्ष आत्म-समर्पण कर रहे हैं। गरमदलियों ने अपना संगठन कायम करने का असफल प्रयास किया, जिसके बाद उन्होंने जन आंदोलन का और विस्तार करने की अपील की। कांग्रेस में फूट अब एक निर्विवाद तथ्य बन गया था।

जन संघर्ष का विकास।

बम्बई में राजनीतिक हड़ताल

नरमपथियों के आत्म-समर्पण के बाद बंगाल में जन-आंदोलन में उतार आ गया, जब कि गुप्त समाजों की गतिविधियाँ वैयक्तिक आतंक की कार्यवाही तक ही सीमित थीं। संघर्ष का केन्द्र अब महाराष्ट्र और दक्षिण भारत बन गया।

१९०८ के वसंत में तिनैवेली और तूतीकोरिन नगरों में एक व्यापक आंदोलन शुरू हो गया, जो उस क्षेत्र में गरमदली संगठनों के नवृत्त में आम राजनीतिक हड़ताल में परिणत हो गया। ब्रिटिश फौजों ने इस आंदोलन को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया।

महाराष्ट्र में गरमदली बम्बई प्रांत के हर ताल्लुके में अपने केन्द्र कायम करने के लिए व्यापक पैमाने के सांगठनिक कार्य में लग गये। उन्होंने बम्बई के मजदूरों के बीच अपना कार्य तेज कर दिया जिन्होंने अनेक बड़ी हड़ताल संगठित कीं। इनमें से एक—तारबाबुओं की हड़ताल—जन्म नगरों में भी फैल गयी।

अनुरूप ढाल लिया। निम्न पूँजीवादी आतिशारी जनवादिया की विचारधारा की प्रगति भारतीयों की उठती राष्ट्रीय उठना में अभिव्यक्त हुई। तिलक, विपिनचंद्र पान अरविंद घोष और अन्य गरम-निया के नेता और भाषण में यह स्पष्ट रूप में लक्षित होता था।

लेकिन १९०५-१९०८ की स्थानीय स्वरूप की घटनाओं ने राष्ट्रीय आंदोलन की समजारी को भी सामन ला दिया, जो स्वयं देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के तत्कालीन स्तर का परिणाम थी। दा मुख्य समस्या थी राष्ट्रीय शक्तियों को पाता में फूट और निम्न पूँजीवादी जनवादियों के राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव।

हालांकि बीसवीं शताब्दी के पहले दशक की घटनाओं ने जनता का राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित करने की संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया था (जो साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष की सफलता की अनिवार्य पूर्वापेक्षा थी), किमाना का जो भारतीय आवादी का सबसे बड़ा हिस्सा था, बहुलांग अभी राजनीतिक संघर्ष के लिए पर्याप्त चेतना नहीं प्राप्त कर पाया था।

राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में इस अवस्था का ऐतिहासिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि यह भारतीय समाज के उन वर्गों और मस्तरा के राजनीतिक जागरण के प्रारंभ का परिचायक था जो आगे चलकर तीसरे दशक की नातिकारी प्रगति के दौरान उपनिवेशवादविरोधी संघर्ष की मूल प्रेरक शक्ति बन।

प्रथम विश्व युद्ध से पहले और युद्ध के वर्षों का भारत

मार्ले मिटो सुधार

बम्बई की राजनीतिक हड़ताल के बाद जन आंदोलन में एक अस्थायी मंदी आ गयी। कुछ हद तक इसका कारण उपनिवेशवादविरोधी शिविर के भीतर फूट को गहरा बनाने की आंग्ल-भारतीय अधिकारियों की आंतरिक नीति थी। पहले की तरह ही ब्रिटिश प्रशासन रियायतों और दमन की नीति पर चलता रहा।

एक ओर औपनिवेशिक शासन के सक्रिय विरोधियों को निर्मम दमन का

गिकार बनाया गया। १८०८-१८१२ के वर्षों में भूमिगत ब्रिटिशविरोधी संगठनों के खिलाफ पास किए गए कानूनों-१८०८ के विस्फोटक पदार्थ अधिनियम १८०८ और १८१३ के एंड विधि (मगान) अधिनियमों-का उद्देश्य आतंक की नीति का वैध आधार प्रदान करना था।

विद्रोह के उद्देश्य में की जानेवाली सभाओं का प्रतिबन्धित करने की मांग से जारी किए १८०७ के अध्यायी कानून का पहला तो १८११ तक विस्तारित किया गया और फिर अनिश्चित काल के लिए और बढ़ा दिया गया। १८१० में एक नया भारतीय प्रसन्न अधिनियम लागू हुआ जिसमें औपनिवेशिक अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रसन्न का मतान के लिए व्यापक अवसर मिले। कुछ ही वर्षों में सैकड़ों भारतीय प्रशासन बढ़ाया जा चुका था और उन्हें अधिकार दिए गए थे अथवा उन पर भारी जुमान लगाए गए थे।

दूसरी ओर अंग्रेजों ने भारत में अपने समर्थक संपत्तिगाली वर्गों (राजाओं, सामंतों, भूस्वामियों, विद्वानों, पूजार्थी वर्गों के दलालों आदि) की स्थिति मजबूत बनाने और राष्ट्रीय आन्दोलन के नरमदली नेताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए विभिन्न राजनीतिक कदम लागू किए।

१८०६ में वाइसरॉय मिंटो और भारत मंत्री मार्ले ने नया भारत शासन विधान (इंडियन कौंसिल एक्ट) लागू किया जो मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से प्रसिद्ध है। १८१० में लागू इस कानून के अनुसार नये वाइसरॉय की बन्द्रीय (गाही) विधान परिषद (इम्पीरियल लजिस्ट्रल कौंसिल) में निर्वाचित सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कुल सदस्य संख्या के आधे के बराबर कर दी गयी जबकि बड़े प्रांतों में गवर्नरों की विधान परिषदों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत हो गया। इसके साथ ही तीन प्रकार के प्रतिनिधित्व-सामान्य भूस्वामी और मुस्लिम-की प्रणाली लागू की गयी और मुस्लिम प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या बढ़ा दी गयी। इससे अलावा जहाँ भूस्वामियों और मुस्लिम मतदाताओं का प्रत्यक्ष मतधिकार था सामान्य मूखी के प्रतिनिधियों का चुनाव दो या तीन चरणों में होता था। इन कारों वाइसरॉय के परिणामस्वरूप सामन्तों और मुस्लिम समुदाय के नेताओं को हिन्दू पूजार्थी वर्ग और पूजार्थी बुद्धिजीवियों के ऊपरी वर्गों की तुलना में विशेषाधिकारपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गयी यह सब हिन्दू और मुस्लिम समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के उद्देश्य से अनुमृत 'फूट डालो और राज करो' की नीति के अनुरूप था।

१८०६ के प्रशासनिक सुधारों से अधिसंख्य भारतीयों का कोई लाभ न

दिलचस्पी स मिला। भारत की क्लासिकी कला में इस दिलचस्पी का बढान में ब्रिटेन के कना इतिहासज्ञ और फलकता कला विद्यालय के प्रिन्सिप ई० बी० हैबल और उनके भारतीय सहयोगी आनन्द कुमारस्वामी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, जिन्होंने भारतीय कलाओं और शिल्पों के अध्ययन और पुनरुज्जीवन के लिए बड़ा प्रयास किया था।

उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में कुछ खास प्रकार की गिल्स वस्तुओं में यूरोपीय और स्थानीय कलाप्रमिया की दिलचस्पी बढान से भारतीय अनुप्रयुक्त कलाओं (प्रस्तर उत्कीर्णन, धातुशिल्प, काष्ठशिल्प जवाहरात, मृत्तिकालेख, कपड़ा बुनाई कढ़ाई, आदि) की परंपराओं का प्राप्ताहित करने में सहायता मिली। किंतु काफी हद तक यूरोपीय उपभोक्ताओं का ध्यान में रखकर बनायी गयी शिल्प वस्तुओं (बस्मोरी शाल, आभूषणों आदि) में कुछ विदेशी प्रभाव भी देखा जा सकता था।

क्लासिकी भारतीय चित्रकला की परंपराओं को बनाए रखने तथा विकसित करने में लग विभिन्न भारतीय कलाकारों ने चित्रकला में यूरोपीय और प्राच्य (जापानी और चीनी) शैलियाँ अपनायीं। भारतीय ललित कलाओं में इन आदालतों के संस्थापक अवनीन्द्रनाथ ठाकुर (१८७१-१९५१) थे, जो कलकत्ता में रहते थे। वह उस सुप्रसिद्ध ठाकुर-टैगोर-परिवार के सदस्य थे जिसने देश के प्रवाधान में बहुत योगदान किया था और रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे महान कवि को जन्म दिया था। इस शैली के अधिकांश अनुयायी बंगाली थे इसी लिए भारतीय कला में यह आदोलन बंगाली पुनर्जागरण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अवनीन्द्रनाथ ठाकुर, नन्दलाल बोस, ए० के० हाल्दार समरेन्द्रनाथ गुप्त एस० सी० उकील, आदि की कृतियों ने आधुनिक भारतीय चित्रकला और ग्राफिक कला की आधारशिला रखी।

नयी भारतीय संस्कृति का उभार, जो औपनिवेशिक भारत में पूजावादी समाज के जन्म तथा विकास से संबद्ध था, सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से भारतीय भाषाओं के साहित्य के मुकुलन में व्यक्त होता है। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में भारतीय लेखकों ने यूरोपीय गद्य शैलियाँ-उपन्यास, लघु कहानी और निबन्ध-को आत्मसात करने की लबी और सजदिल प्रक्रिया पूरी की। साहित्यकारों ने अपनी गद्य कृतियाँ, नाटकों तथा काव्यों के लिए भी विषय वस्तुएँ अधिकांशतः भारत के अतीत से लीं। भारत के औपनिवेशिक सभ्र में विगत की लड़ाइयों और विद्रोहों के वीरों का चरित्रगायन ही भारतीय लेखकों को अपने पाठकों में देशभक्ति की भावनाएँ विकसित करने की वस्तुतः

एकमात्र सभावना प्रदान करता था। ऐतिहासिक और वीरोचित विषय वस्तुओं पर इस ध्यान संकेद्रण का परिणाम यह हुआ कि आधुनिक काल का भारतीय साहित्य स्वरूप में लंबे समय तक मुख्यतया रोमांटिक बना रहा।

लेकिन यह भी उल्लेखनीय है कि साहित्यिक दृष्टि से वस्तुतः उत्कृष्ट ऐतिहासिक उपन्यासों के अलावा ऐसी अनेक घटिया कृतियाँ भी रची गयीं जिनमें पौराणिक और ऐतिहासिक विषय वस्तुओं का रोमांटिक विवेचन विकृत होकर सामंती विगत का प्रतिक्रियावादी आदर्शोक्ति मात्र बनकर रह गया है।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में इस रोमांटिसिज्म का स्थान आलोचनात्मक यथार्थवाद ग्रहण करने लगा। वीरोचित और रोमांटिक विषय वस्तुओं को इस ढंग से रूपांतरित किया जाने लगा कि भारतीय गद्य में सामाजिक लक्ष्य अधिक मुखर बन जाये। अब ऐसी समस्याओं पर अधिकाधिक ध्यान दिया जा रहा था, जिनमें शिक्षित भारतीय युवजनों के प्रगतिशील हिंसा की दिलचस्पी थी। प्रमुख भारतीय लेखकों की कृतियों में सामाजिक संघर्ष से जुड़ी विषय वस्तुएँ पहले से अधिक स्पष्ट रूप से सामने आने लगीं।

नयी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ बंगाल में अत्यंत जीवन्त रूप में अभिव्यक्त हुईं। बंगाली साहित्य ने भारत के नये साहित्यों में अपना प्रमुख स्थान बनाये रखा। उसके मूर्धन्य प्रतिनिधि महान भारतीय लेखक सगीतकार कलाकार दार्शनिक, शिक्षक और लोकसेवक रवीन्द्रनाथ ठाकुर (१८६१-१९४१) थे जिन्होंने बीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में अपने देश के सांस्कृतिक जीवन पर जबरदस्त प्रभाव डाला। रवीन्द्रनाथ ठाकुर का नाम भारतीय साहित्य के इतिहास में अपने उपन्यासों कहानियों साहित्यिक आलोचना शब्द चित्रा दार्शनिक निबंधों, कविताओं और नाटकों की बहुलता सदा स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में ही वह काव्य संग्रहों नाटकों और लघु कहानियों के लेखक के रूप में सुप्रसिद्ध हो चुके थे। लेकिन बीसवीं शताब्दी में बंगाली बुद्धिजीवियों की मानसिक दुविधाओं और आदर्शों के बारे में अपने उपन्यास 'गोरा' (१९०७-१९१०) तथा 'घर और बाहर' (१९१५-१९१६) प्रकाशित करने के बाद वह एक चिंतक और उपन्यासकार के रूप में भी सुविख्यात हो गये। भारतीय साहित्य में राष्ट्रीय आंदोलन का विषय सबसे पहले उठाने के कारण 'घर और बाहर' विशेष रूप से प्रभावी सिद्ध हुआ। इस कृति ने स्वदेशी और स्वराज्य आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय जीवन में सक्रिय विभिन्न धाराओं के प्रति लेखक के मत को अभिव्यक्त किया। अपने कृतित्व के माध्यम से जिसे विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त हुई रवीन्द्रनाथ

ठाकुर न भारतीय साहित्य में आलोचनात्मक यथार्थवाद की विजय का मुनिर्दिष्ट किया। १९१३ में रवीन्द्रनाथ ठाकुर साहित्य के लिए नागल पुरस्कार प्राप्त करनेवाले प्रथम भारतीय बने।

इस अवधि में यथार्थवादी शैली के दूसरे महत्वपूर्ण बंगला लेखक 'रतन' चट्टोपाध्याय (१८७६-१९३८) थे, जिनके उपन्यास तत्कालीन बंगाल के जन जीवन को वास्तविक रूप में अभिव्यक्त करते हैं।

आधुनिक काल के अन्य भारतीय साहित्यों में भी इसी तरह की प्रक्रियाएँ- नयी शैलियाँ का विकास और आलोचनात्मक यथार्थवाद का उदय-पापी जाती हैं। महाराष्ट्र में इन प्रवृत्तियों के भागदर्शक आधुनिक मराठी गद्य के जनक हरिनारायण आपटे (१८६४-१९१९) थे, जिनके विचार कुछ सामान्य तिलक से प्रभावित थे। हिन्दी (श्रीनिवास दास, किशारीलाल गास्वामी आदि) तेलुगु (श्रीनिवास राव, बी० बी० शास्त्री, आदि) और अन्य भारतीय भाषाओं के अनेक उपन्यासकारों और नाटककारों ने भी ऐतिहासिक विषय-वस्तुओं का सहारा लिया। आधुनिक ओडिया साहित्य के जनक फकीर मोहन सनापति (१८७७-१९४८) ने अपने उपन्यास छ बीघा आठ तट्टा जमीन (१९०२) में भारतीय ग्रामीण जीवन की ज्वलत सामाजिक समस्याओं का विवेचन किया।

नयी विधाओं के साथ-साथ परंपरागत विधाएँ मुख्यतया काव्य और कुछ हद तक नाट्य लेखन में, विकसित होती रही। लेकिन अभिनव परिवर्तन की चपेट में काव्य लेखन भी आ गया था। काव्य की अतर्वस्तु और अतर्निहित संदेश परिवर्तित होने लग गये। इसी काल में आधुनिक भारत के एक दूसरे असाधारण कवि मुहम्मद इकबाल (१८७३-१९३८) ने उर्दू, फारसी और पंजाबी में अपनी रचनाएँ प्रकाशित करना आरम्भ किया। इकबाल के काव्य में सामाजिक विषय-वस्तुओं और देशप्रेम ने बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में ही एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया था।

भारत की विभिन्न जातियों के इन नये साहित्यों के उभार में साहित्यिक पत्रिकाओं और प्रमुख राष्ट्रीय लेखकों तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों द्वारा स्थापित भारतीय भाषाओं और साहित्य के अध्ययन केन्द्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इनका एक उदाहरण काशी नागरी प्रचारिणी सभा है जो हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास के अध्ययन तथा प्रचार के लिए १८९३ में कायम की गयी थी। हिन्दी साहित्य पर महावीरप्रसाद द्विवेदी, उर्दू साहित्य पर एम० एच० आज़ाद और तमिल साहित्य पर एस० अट्टर की कृतियाँ

उन कृतियों में से है, जिन्होंने भारतीय साहित्यिक आलोचना की आधारशिला रखी।

नयी प्रवृत्ति के इन लेखकों की कृतियों में बोलचाल के मुहावरों से युक्त एक आधुनिक जीवत भाषा मूर्त रूप ग्रहण करने लगी। उनमें से कुछ ने साहित्यिक भाषा के वास्तीवक सुधारकों के रूप में ख्याति अर्जित की उदाहरणार्थ तेलुगु लेखक कदुकूरि वीरेशलिगम (१८४८-१९१९) और गुरजाडा अप्पाराव (१८६१-१९१५)।

स्वतंत्रता आंदोलन ने आधुनिक और परंपरागत साहित्य की अंतर्वस्तु और प्रतिबद्धता पर निर्णायक प्रभाव डाला। यही बात काफी हद तक उस काल की लोक नाट्यकला, गीतों और नृत्यों के बारे में भी कही जा सकती है जिन्होंने भारतीय महाकाव्यों के पात्रों की सक्षिप्त सूत्रवत उक्तियों के माध्यम से जनता को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष करने के लिए एकजुट किया। स्वतंत्रता के ध्येय के प्रति लोक कलाओं की यह प्रतिबद्धता ब्रिटिश विरोधी भूमिगत संगठनों के कार्यकर्ताओं के राजनीतिक और वैचारिक आदर्शों की ही गूँज थी।

भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों का कार्य

उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दियों के सधिकांश में महाराष्ट्र और बंगाल में उत्पन्न तथा स्वदेशी और स्वराज्य आंदोलनों में सक्रिय अर्ध कानूनी क्रांतिकारी संगठनों और गुप्त समाजों ने जन-आंदोलन में ह्रास आने के बाद राजनीतिक आतंक की कार्यनीति अपना ली थी। बंगाल में मुख्य भूमिगत संगठन ढाका में अनुशीलन समिति और कलकत्ता में युगांतर पार्टी थे, जिनकी अन्य नगरों और गांवों में भी अनेक शाखाएँ थीं। क्रांतिकारी संगठन अपने कार्यभारों और लक्ष्यों की रूपरेखा पत्रों और कलकत्ता के अखबार युगांतर के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। उनका उद्देश्य भारतीय युवजनों में राष्ट्रीय भावना और भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सभी उपलब्ध साधनों से संघर्ष चलाने की तत्परता विकसित करना और अतः सशस्त्र आक्रमणों की तैयारी तथा आतंक की कार्यवाही करना था। एक भूमिगत संगठन द्वारा प्रकाशित 'वर्तमान रणनीति' शीर्षक पुस्तिका में कहा गया था, "यदि उत्पीड़न किन्हीं अन्य साधनों से समाप्त नहीं किया जा सकता, यदि गुलामी का कोढ़ हमारे राष्ट्र-रूपी शरीर में रक्त को विषाक्त करता है और उसे अपनी जीवन-शक्ति से वंचित करता है, तो सश्रम अनिवार्य है।

भारतीय भूमिगत क्रतिकारियों द्वारा राजनीतिक आतंक की कार्रवाइयाँ को अपनाया जाना बहुत हद तक यूरोप, विशेष रूप से रूस में कुछ नातिकारी सगठनों के प्रभाव का परिणाम था। १९०७ में युगातर पार्टी के एक नेता हेमचन्द्र दास को पश्चिम यूरोप भेजा गया, जहाँ उन्होंने निर्वासित रूसी नातिकारियों के साथ संपर्क स्थापित किया और उनसे गोलाबारूद बनाना सीखा। १९०८ के प्रारम्भ में उनके भारत लौटने के बाद भारतीय नातिकारी सगठनों में यह कहिये कि “वम पथ” ही फैल गया। भारतीय नातिकारियों के लिए वैयक्तिक आतंक की कार्रवाइयाँ अपने आप में ध्येय नहीं थी, क्योंकि आतंक की कार्रवाइयाँ केवल उन्हीं अंग्रेज़ों अथवा भारतीयों के खिलाफ की जाती थी जो भूमिगत जादोलन के लिए प्रत्यक्ष खतरा होते थे। भूमिगत सगठनों के नेता मानते थे कि आतंकवादी कार्रवाई भारतीय समाज के भीतर नातिकारी कार्यकलापों के लिए उत्प्रेरक सिद्ध होगी। बंगाली आतंकवादियों के एक नेता बारीद घोष ने लिखा था कि वह और उनके साथी कुछ अंग्रेज़ों की हत्या करके अपने देश को मुक्त करने की आशा नहीं करते थे, बल्कि असल में अपने देशवासियों को यह दिखाना चाहते थे कि उन्हें खतरे और मृत्यु का सामना कैसे करना चाहिए। इस प्रकार आतंक की कार्रवाइयाँ अलग अलग भूमिगत सगठनों के लिए अलग-अलग महत्व रखती थी। जहाँ युगातर पार्टी का चरमपंथी गुट मानिकतल्ला उद्यान समाज आतंक की कार्रवाई अपने नातिकारी कार्यकलाप का मुख्य अंग मानता था, वहाँ अनुशीलन समिति और ग्वालियर में नवभारत समाज जैसे अन्य गुट मुख्यतया भावी विद्रोह के लिए तैयारियों पर ही ध्यान केन्द्रित करते थे।

भूमिगत नातिकारी महाराष्ट्र में भी सक्रिय थे। वहाँ का सबसे प्रभावशाली सगठन १९०७ में स्थापित अभिनव भारत था जिसके नेता सावरकर वधु-विनायक और गणेश—थे। पंजाब, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और दक्षिण भारत में भी अन्य भूमिगत सगठन सक्रिय थे, जो बंगाल और महाराष्ट्र के कन्द्रीय सगठनों से संबद्ध थे।

पहली आतंकवादी कार्रवाइयाँ १९०८ में बंगाल और महाराष्ट्र में हुईं। औपनिवेशिक अधिकारियों ने भूमिगत नातिकारियों के खिलाफ निर्मम प्रतिशोधपूर्ण कदम उठाये—जिन लोगों का हत्याआ में सीधे हाथ था उन्हें फाँसी की सजा दी गयी और गुप्त समाजों के सदस्यों का जल और कठार धर्म की लकी सजाएँ दी गयीं। १९०८—१९०९ में मानिकतल्ला उद्यान समाज अभिनव भारत और

को बुचल दिया गया, और बारीद घोष,

यू० दत्त, हेमचन्द्र दास यू० एन० बनर्जी जे० बनर्जी पी० वी० दास वी० सी० नाग तथा सावरकर वधुओ तथा अन्य भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन ये दमनकारी उपाय क्रांतिकारियों के क्रियाकलाप को बंद नहीं कर पाये। जिन गुटों और समाजों को खत्म कर दिया गया था उनका स्थान पर नये गुट और समाज कायम हो गये। प्रथम विश्व युद्ध के ठीक पहले १९०६ में बनारस में पुनः कायम की गयी अनुशीलन समिति की एक शाखा महाराष्ट्र में नवभारत समाज कलकत्ता में राजा बाजार समाज पूर्व बंगाल में वारिसाल समिति—सभी बहुत सक्रिय थे। अंग्रेजों और भारतीयों खासकर पुलिस के मुखबिरों के खिलाफ भी आतंक की कार्रवाईयाँ जारी रही १९०६-१९१४ की अवधि में कुल ३२ ऐसी कार्रवाईयाँ दर्ज की गयीं। १९१२ में वाइसरॉय हार्डिंग की हत्या करने का प्रयास किया गया जो एक बम विस्फोट से गंभीर रूप से घायल हो गया।

जब १९०५-१९०६ में राष्ट्रीय आंदोलन ने पहली बार सवेग प्राप्त करना शुरू किया था, तब भूमिगत क्रांतिकारियों ने आगल भारतीय सत्ता की इकाइयाँ में प्रचार करने पर ध्यान केंद्रित किया था क्योंकि वे भारतीय सैनिकों और गैर-कमीशन अफसरों को विद्रोह में महत्वपूर्ण शक्ति समझते थे। १९०६ में कलकत्ता में तैनात पंजाब रेजिमेंट के सैनिकों को विद्रोह करने के लिए भड़काने का असफल प्रयास किया गया था। फरवरी १९१५ में पंजाब के मुख्य नगर लाहौर सहित उत्तर भारत में एकसाथ पांच विभिन्न छावनियों में विद्रोह के लिए तैयारियाँ की गयीं। लेकिन एक भेदिय ने योजनाओं का भेद खोल दिया और षडयंत्र में शामिल लोगों को बंदी बना लिया गया तथा संगठन-कर्ताओं के केंद्र को छिन्न भिन्न कर दिया गया जिसके संचालक रासबिहारी बोस थे।

निम्न पूँजीवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों की असफलताओं का कारण सबसे प्रथम आम जनता से उनके दुर्बल संबंध और किसी आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम का न होना था। पर्याप्त भौतिक साधनों से हीन पुलिस के निम्न दमन के शिकार ये छिटपुट और अल्पसंख्यक भूमिगत संगठन अपनी हलचलों में मुख्यतया छात्रों, निम्न पूँजीवादी शहूरियों और निम्न पूँजीवादी बुद्धिजीवियों को ही लाने की कोशिश करते थे। हालांकि कुछ वर्षों में विभिन्न क्रांतिकारी गुटों के बीच संपर्क भी रहे थे, फिर भी कोई राष्ट्रव्यापी संगठन कभी नहीं कायम किया गया। क्रांतिकारियों के कार्यक्षेत्र में सामंजस्य के इस अभाव का कारण बड़ी सीमा तक तत्कालीन भारतीय समाज के रहन सहन

की हालते तथा नसली क्षेत्रीय, जातिगत और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक बाधाएँ थी।

इसके दृष्टिगत कि अधिकांश भारतीयों के दृष्टिकोण को धर्म और अन्य परंपरागत संस्थाएँ ही निर्धारित करती थी, जन-साधारण के मन पर प्रभाव डालने के लिए धार्मिक रूपों का ही सहारा लेना पड़ता था। यह बात गरम दिलियों और भूमिगत क्रांतिकारियों दोनों के कार्यों के बारे में सही थी, जिनकी विचारधारा पर १९०५-१९०८ के वर्षों में अरविंद घोष का बहुत प्रभाव पड़ा था (१९०६ के बाद अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया और अपना ध्यान धार्मिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर केंद्रित कर दिया)। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांति, मेल और एकता के आह्वानों के बावजूद केवल हिन्दुओं ने ही इन भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में भाग लिया। उधर भारतीय मुस्लिमों के बीच उग्रपंथी तत्वों की कार्यवाहियाँ सांप्रदायिक संगठनों के ढाँचे में चली।

प्रवासी भारतीय क्रांतिकारी

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन में उग्रवादी निम्न पूँजीवादी प्रवृत्ति केवल भारत में ही नहीं, बल्कि देश की सीमाओं के पार भी विकसित हुई। भारतीय प्रवासियों के क्रांतिकारी संगठन यूरोप में और बाद में अमरीका तथा पूर्वी देशों में भी कायम किये गये। भारतीय प्रवासियों का पहला केन्द्र १९०५ में लंदन में कायम किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा नामक एक प्रवासी ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा 'इंडियन सोशियोलॉजिस्ट' नामक राष्ट्रवादी पत्रिका प्रकाशित करते थे, जो पाठकों को भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए ललकारती थी। उनके द्वारा ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में पढ़ने आनेवाले भारतीय छात्रों के लिए स्थापित छात्रावास 'इंडिया हाउस' लंदन में प्रवासी भारतीयों का केन्द्र बन गया था। इस संगठन के नेताओं में श्यामजी कृष्ण वर्मा के अलावा बी० सावरकर, वीरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय, एस० रावभाई राणा, बी० बी० एस० अय्यर, आदि थे। ब्रिटिश पुलिस के उत्पीड़न ने इसके अधिकांश सदस्यों को १९०६-१९१० में पेरिस चले जाने के लिए मजबूर कर दिया। १९१०-१९१४ की अवधि में वहाँ भारतीय प्रवासियों का एक दूसरा बड़ा केन्द्र कायम हो गया।

परिस ग्रुप जिसके सवप्रमुख सदस्या मे मैडम कामा लाला हरदयाल तथा लदन से आये श्यामजी कृष्ण वर्मा एस० रावभाई राणा वीरन्द्र चट्टोपाध्याय और वी० वी० एस० अय्यर थे, के गठन व बाद भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन के वामपथी गुटो के अंतराष्ट्रीय संपर्क अधिक व्यापक होत गये जब कि पहले ये मुख्यतया ब्रिटिश उदारवादी दल और लेबर पार्टी के सदस्यो के साथ संपर्को तक ही सीमित थ। मैडम कामा, राणा हरदयाल आदि न केवल फ्रांसीसी समाजवादियो के साथ ही नही बल्कि अन्य यूरोपीय देशो के नातिकारियो विशेष रूप से रूसी उत्प्रवासियो (सामाजिक-जन-वादिया) और समाजवादी इंटरनशनल के साथ भी संपर्क स्थापित किये। परिस केन्द्र न भारत म भूमिगत सगठनो से सहयोग करना और बहा अपनी प्रतिकाए— 'इंडियन सोशियोलॉजिस्ट' (श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संपादित) और 'वदेमातरम' (मैडम कामा और एस० रावभाई राणा द्वारा संपादित)— भेजना शुरू किया। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होन के बाद प्रवासी भारतीय नातिकारिया का परिस केन्द्र वस्तुतः भंग हो गया—राणा और मैडम कामा को नजरबंद कर दिया गया, श्यामजी कृष्ण वर्मा स्विट्जरलैंड और वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय बर्लिन चले गये। उनकी पत्रिकाओ का प्रकाशन भी बंद हो गया।

यूरोप मे इन सगठनो के अलावा उसी अवधि म उत्तर अमरीका—कनाडा और संयुक्त राज्य अमरीका—मे भी राष्ट्रवादी सगठन कायम किये गये। पहले सगठन (उदाहरणार्थ युनाइटेड इंडियन लीग) भारतीय प्रवासियो द्वारा अमरीका और कनाडा म फैक्टरियो और कार्यालया म काम करनेवाले भारतीयो को अपने स्थानीय सहकर्मियो के समान अधिकार दिलाने का आंदोलन चलाने के लिए कायम किये गये गुट थे। लेकिन भारतीय नातिकारियो के प्रभाव के अंतर्गत इन सगठनो ने शीघ्र ही राजनीतिक स्वरूप ग्रहण कर लिया।

ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ प्रचार म तारकनाथ दास न बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जो १९०६ म कनाडा पहुंचे थे। १९०८ म तारकनाथ दास न संयुक्त राज्य अमरीका पहुंचकर 'फ्री हिन्दुस्तान' पत्रिका निकालना शुरू किया जो भारतीय प्रवासियो के बीच बहुत लोकप्रिय हो गयी। तारकनाथ दास के सामाजिक-राजनीतिक विचार समतावादी दृष्टिकोण से आधुनिक पूंजीवादी सम्यता के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि से रजित थे। अपने प्रसिद्ध लेख 'तोलस्तोय को खुला पत्र' म उन्होंने लिखा था कि वह मानव के विश्व बहुत्व मे विश्वास करते हैं और किसी भी जाति नसल समाज और व्यक्ति द्वारा दूसरी जाति नसल समाज और व्यक्ति के शोषण के किसी भी

रूप में प्रिदायी है। तारकनाथ ताम र प्रसार काय न प्रसामी भारतीय प्राति
कारिया व सत्रम उड मगठन र गठन र निण आधार तैयार किया, जिनक
मुख्य मूयधार ताला हरदयान व।

१८११ म सेन फामिस्ता पहुचन र गद हगण्यान गीध ही अमराता
म भारतीय प्रवामिया र गीध प्रमुख ज्यस्ति उन गय। १८१३ म उनस
पहन पर और १८१७-१८१८ र उन विद्राह हो स्मृति म 'गदर' नामक
असवार शुरू किया गया। उगी वष अमरीका म विभिन्न भारतीय समुदाय क
प्रतिनिधिया क सम्मनन म इडियन एमागिएन नामक मगठन आयम किया
गया और उसक प्रमुख नेता भी हरदयान ही थ। गीध ही इसका नाम बनकर
गदर पार्टी रग दिया गया। इसकी अमरीका तथा जापान, फिरीपीन, इडान
गिया मनाया और गीध सहित प्रगात महामागर क विभिन्न दगा म व्यापक
गाम्हाण थी। इस मगठन र सन्म्या न भारत म विद्राह की अनक याजनाए
बनायी जिनक सार्यान्वयन क निण प्रवामिया न सडाकू दल खड किए,
जिह पार्टी नेताओं की याजनाओं क अनुसार विद्राहिया क कन्द्रीय मगठन
बन जाना था। इस उद्देश्य से प्रवासिया म, जिनम स कुछ काफी धना थ,
एकत्रित धन का उपयोग हथियार खरीदन क लिए किया गया। अमराका म
पार्टी सदस्या द्वारा प्रसारित साप्ताहिक असवार 'गदर' और अनक भारतीय
भाषाओं म पुस्तिकाए जिह भारत म वितरित किया जाता था, जनता क
बीच ब्रिटिशविरोधी भावना पापित करने म प्रचार का शक्तिशाली साधन थे।

१८१४ की गरमिया म गुरु हानवाल प्रथम विश्व युद्ध ने भारत म निम्न
पूजीवादी नातिकारियों और वस्तुतः अन्य सामाजिक राजनीतिक शक्तियों की
स्थिति तथा नजरिये पर भी गहरा प्रभाव डाला।

युद्ध के वर्षों में भारतीय पूजी

१८१३-१८१७ के वर्षों में अनेक भारतीय बैंको का दिवाला निकला और
इसने उत्पादन तथा जिस परिचलन क्षेत्र में भारतीय उद्यमों को गम्भीर धक्का
पहुचाया। यह प्रक्रिया मूलतया भारत में आर्थिक संरचना के औपनिवेशिक
स्वरूप का तथा सरकार और शक्तिशाली ब्रिटिश बैंको द्वारा भारतीय बैंकिंग
पूजी को समर्थन न दिये जाने का परिणाम थी।

युद्ध के वर्षों में भारत की ब्रिटिश लूट और तेज हो गयी। खाद्य पदार्थों
कृषिजन्य और औद्योगिक कच्चे मालो, खनन और धातु उद्योगों के उत्पादन के

निर्यात के परिणामस्वरूप आंतरिक उत्पादन का विस्तार कठिन हो गया। ब्रिटिश सृजन ने आम भारतीय वरदाताओं के कर भार में वृद्धि करके अपने भारी युद्धकालीन व्ययों का पूरा करने की कोशिश की। इस नीति के परिणामस्वरूप भारत में केवल आम जनता ही नहीं बल्कि संपत्तिशाली वर्गों को भी मुसीबत उठानी पड़ी। औपनिवेशिक अधिकारियों और ब्रिटिश व्यापारियों की वित्तीय और मौद्रिक त्रुटियों से मुद्रास्फीति उत्पन्न हो गयी (१९१४-१९१८ में करसी नोटों की कुल संख्या लगभग तिगुनी हो गयी थी) और चांदी की कीमत में भारी तब्दी आयी। भारतीय विदेश व्यापार के विध्वंसित होने के परिणामस्वरूप देश के आयात निर्यात में तब्दी से गिरावट आयी। इस सबका दश की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

वित्त और विदेश व्यापार पर अधिक बड़े सरकारी नियंत्रण और विनियमन, भारतीय प्रतिष्ठानों को बड़े फौजों, जार्डरों और सृजन द्वारा घरेलू बाजार में बड़ी घरीदों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर राजकीय पूँजीवाद के तत्वों के उदय में सहायता दी। औपनिवेशिक राज्य की आर्थिक नीति से उत्पन्न प्रतिबंध ने स्थानीय उद्यमों के भारतीय मालिकों के कार्यकलाप में अधिकाधिक बाधा डाली।

लेकिन साथ ही स्थानीय पूँजीपति वर्ग के समृद्धिकरण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ भी उत्पन्न हो रही थीं क्योंकि युद्ध के वर्षों में भारत में ब्रिटिश सगठना और विभागों द्वारा खरीदी गयी अधिकांश सामग्रियाँ भारतीय उद्योग-पतियों के उद्यमों में उत्पादित होती थीं। इस अवधि में भारत में पूँजीयित संयुक्त पूँजी कंपनियों की संख्या में दस प्रतिशत और उनकी कुल पूँजी में लगभग ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई। जहाँ आयातित और हस्तनिर्मित सूती कपड़ों का अंश घट रहा था, वहाँ भारतीय मिलों में उत्पादित तथा देश में उपभोग किये जानेवाले वस्त्रों के कुल अंश में काफी वृद्धि हो रही थी और १९१७ तक यह एक तिहाई से अधिक हो गया था। युद्ध के वर्षों में भारतीय फैक्टरी मालिकों के मुनाफों में भी काफी वृद्धि हुई।

अधिकांश आबादी की बढ़ती निर्धनता और पूँजीगत उपस्कर के आयात के अवसरों के अभाव के फलस्वरूप आंतरिक बाजार में ह्रास ने आर्थिक समस्याओं को उग्र बना दिया था। इन परिस्थितियों में भारतीय औद्योगिक पूँजीपतियों तथा व्यापारियों और साहूकारों के विभिन्न समूहों द्वारा संचित धन को लगाने की बहुत सीमित संभावनाएँ थीं।

इस सबने राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग की राजनीतिक नीति को प्रभावित किया,

जिसकी पाता म ब्रिटिश फौजी प्रयासा क लिए पूर्ण समर्थन के दावजू औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष भी बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग (जो देश के मुख्य राष्ट्रीय संगठन थे) क भीतर भी विरोध अधिकाधिक प्रबल होता जा रहा था।

प्रथम विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। होम रूल आंदोलन

जन-आंदोलन क ह्रास क दौर मे प्रवेश करन पर गरम दल, जिसन अपना कोई संगठन कायम नही किया था, अस्तव्यस्त हो गया। उसके कुछ नेता (उदाहरणार्थ तिलक) जेल म थे, अरविंद घोष जैसे कुछ नेताओं न राज नीतिक संघर्ष से सन्यास ले लिया, जब कि विपिनचंद्र पाल और उनके अनुयायियों का एक तीसरा गुट अधिक नरमपंथी रुख अपनाए लगा था। नरमपंथियों के नेताओं ने जिनका कांग्रेस मे प्रभुत्व था, ऐसे समय म कि जब भूमिगत क्रांतिकारी संगठन अधिक सक्रिय हो रहे थे, फौरन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर दी। १९१२ म कांग्रेस का संविधान स्वीकृत किया गया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के ढांचे क भीतर किंतु केवल “संवैधानिक साधनों” के माध्यम स, स्वशासन प्राप्त करना राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की ऐसी प्रणाली निकाली गयी, जिसन दामपंथी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व म चुना जाना रोक दिया। लेकिन शीघ्र ही नरमदलियों और गरमदलियों, दोनों ही की पातो म पुनर्मेल करने के प्रयास होनवाले थे।

१९१४ मे तिलक को सजा पूरी हो जाने पर रिहा कर दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र मे उनकी वापसी पर जो व्यापक हर्ष हुआ, उसने यह प्रदर्शित कर दिया कि राष्ट्रवादी हलकों म उनकी लोकप्रियता पहले की भांति थी। कुछ तो अधिकारियों के दबाव और कुछ कार्यनीतिक बजहों से भी तिलक ने भारत मे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा आतंकवादी कार्यवाइयों की निन्दा की। अब तिलक द्वारा प्रतिपादित नीति बहिष्कार की कार्यनीति से यथार्थत जन-स्तर पर राजनीतिक आंदोलन म सक्रमण थी जिससे गरमदलियों के लिए भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के भीतर अपनी स्थिति का फिर से कायम करना संभव हो गया। तिलक और उनके अनुयायियों न होम रूल आंदोलन अर्थात् स्वशासन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी

संस्थापक भारतीय थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता ऐनी बेसंट थी। १९१६ के वसंत में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की, जो उनके अनुयायियों को एक संयुक्त संगठन में ले आयी। १९१६ के दौरान भारत के विभिन्न भागों में होम रूल लीग की शाखाएँ कायम हो गयीं और उस वर्ष शरत में मद्रास में ऐनी बेसंट के नेतृत्व में अखिल-भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई।

इस सफल जन प्रचार ने राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर तिलक की स्थिति को मजबूत बनाया। इसके साथ ही एक ओर उनके राजनीतिक विचारों के नरमवादी स्वरूप और दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर विरोध पक्ष के उदय ने तिलक तथा गोपालकृष्ण गोखले और फीरोजशाह मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं के बीच मेल मिलाप का मार्ग प्रशस्त किया। १९१५-१९१६ में हुई वार्ताओं के बाद १९१२ में कांग्रेस संविधान में लागू किये गये प्रतिबंधों को हटा दिया गया जिसने तिलक के नेतृत्व में गरमदलियों के लिए १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेना संभव बना दिया। इस अधिवेशन में होम रूल लीगों के कार्यकलापों को कांग्रेस की स्वीकृति प्रदान की गयी।

होम रूल लीगें गरमदलियों के संगठन का आधार बन गयीं और उनका आंदोलन आवादी, मुख्यतया मध्यम वर्गों के बड़े हिस्सों को स्वशासन के लिए संघर्ष में खींचने का एक साधन बन गया।

लखनऊ अधिवेशन में वैध कार्यवाइयों में लगी राष्ट्रीय आंदोलन की सभी मुख्य शक्तियों का दृढीकरण हुआ। कांग्रेस के दोनों गुटों के एकसाथ आने के अलावा मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ जिसका नेतृत्व कुछ दिन पहले नये लोगों के हाथ में चला गया था।

शताब्दियों के सघिकाल में मुस्लिम समुदाय के आंदोलन के भीतर एक नयी जनवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होने लगी थी, जो राजनीतिक कार्यों में मुस्लिम निम्न-मूर्जीवादी वर्ग और बुद्धिजीवियों की सहभागिता से उत्पन्न हुई थी। इस प्रवृत्ति के निरूपकों में शिवली नोमानी अबुल कलाम आज़ाद, मुहम्मद अली, आदि थे। उनके भाषण और लेख भारत में शिक्षित मुस्लिम युवजनों को अपने समय की राजनीतिक समस्याओं से परिचित कराने तथा देश के जन-संगठनों के कार्यकलाप के निकटतर संपर्क में लाने के प्रयास को अभिव्यक्त करते थे।

औपनिवेशिक शासन की—चाहे नरम नज़रिये से ही सही—आलोचना आज़ाद द्वारा संपादित 'अल-हिलाल', मुहम्मद अली द्वारा संपादित 'कामरेड'

जिसकी पाता म ब्रिटिश फौजी प्रयासो के लिए पूर्ण समर्थन क दावम औपनिवेशिक शासन के प्रति असंतोष भी बढ़ता जा रहा था। राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग (जो देश के मुख्य राष्ट्रीय संगठन थे) के भीतर भी विरोध अधिकाधिक प्रबल होता जा रहा था।

प्रथम विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग। होम रूल आंदोलन

जन-आंदोलन क हास क दौर म प्रवेश करने पर गरम दल, जिसन अपना कोई संगठन कायम नही किया था, अस्तव्यस्त हो गया। उसके कुछ नेता (उदाहरणार्थ तिलक) जेल म थे, अरविंद घोष जैसे कुछ नेताओं न राज नीतिक संघर्ष स सन्यास ले लिया, जब कि विपिनचंद्र पाल और उनके अनुयायियों का एक तीसरा गुट अधिक नरमपथी रुख अपनाते लगा था। नरमपथियों के नेताओं न, जिनका कांग्रेस में प्रभुत्व था, ऐसे समय में कि जब भूमिगत क्रांतिकारी संगठन अधिक सक्रिय हो रहे थे, फौरन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के प्रति अपनी वफादारी की घोषणा कर दी। १९१२ में कांग्रेस का संविधान स्वीकृत किया गया, जिसने घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य के ढाँचे के भीतर किंतु केवल ' संवैधानिक साधनों ' के माध्यम से स्वशासन प्राप्त करना राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य है। कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की ऐसी प्रणाली निकाली गयी जिसने वामपथी राष्ट्रवादियों का नेतृत्व में चुना जाना रोक दिया। लेकिन शीघ्र ही नरमदलियों और गरमदलियों, दोनों ही की पाता में पुनर्मिल करने के प्रयास होनेवाले थे।

१९१४ में तिलक को सजा पूरी हो जान पर रिहा कर दिया गया। राजनीतिक क्षेत्र में उनकी वापसी पर जो व्यापक हर्ष हुआ, उसने यह प्रदर्शित कर दिया कि राष्ट्रवादी हलकों में उनकी लोकप्रियता पहले की भांति थी। कुछ तो अधिकारियों के दबाव और कुछ कार्यनीतिक वजहों से भी तिलक ने भारत में ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की घोषणा की तथा आतंकवादी कार्यवाहियों की निन्दा की। अब तिलक द्वारा प्रतिपादित नीति बहिष्कार की कार्यनीति से यथार्थतः जन-स्तर पर राजनीतिक आंदोलन में संक्रमण थी, जिससे गरमदलियों के लिए भारतीय राजनीतिक क्षेत्र के भीतर अपनी स्थिति को फिर से कायम करना संभव हो गया। तिलक और उनके अनुयायियों ने होम रूल आंदोलन अर्थात् स्वशासन आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसकी

संस्थापक भारतीय थियोसोफिकल सोसाइटी की नेता ऐनी बेसेट थी। १९१६ के वसंत में तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की जो उनके अनुयायियों को एक संयुक्त संगठन में ले आयी। १९१६ के दौरान भारत के विभिन्न भागों में होम रूल लीग की शाखाएँ कायम हो गयीं और उस वर्ष शरत में मद्रास में ऐनी बेसेट के नेतृत्व में अखिल-भारतीय होम रूल लीग की स्थापना हुई।

इस सफल जन-प्रचार ने राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर तिलक की स्थिति को मजबूत बनाया। इसके साथ ही एक ओर उनके राजनीतिक विचारों के नरमवादी स्वरूप और दूसरी ओर राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर विरोध पक्ष के उदय ने तिलक तथा गोपालकृष्ण गोखले और फीरोजशाह मेहता के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं के बीच मेल-मिलाप का मार्ग प्रशस्त किया। १९१५-१९१६ में हुई वार्ताओं के बाद १९१२ में कांग्रेस संविधान में लागू किये गये प्रतिबंधों को हटा दिया गया, जिसने तिलक के नेतृत्व में गरमदलियों के लिए १९१६ में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेना संभव बना दिया। इस अधिवेशन में होम रूल लीगों के कार्यकलापों को कांग्रेस की स्वीकृति प्रदान की गयी।

होम रूल लीगों गरमदलियों के संगठन का आधार बन गयीं और उनका आंदोलन आबादी, मुख्यतया मध्यम वर्गों के बड़े हिस्सों को स्वशासन के लिए संघर्ष में खींचने का एक साधन बन गया।

लखनऊ अधिवेशन में वैध कार्रवाइयों में लगी राष्ट्रीय आंदोलन की सभी मुख्य शक्तियों का दृढीकरण हुआ। कांग्रेस के दोनों गुटों के एकसाथ आने के अलावा मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता हुआ, जिसका नेतृत्व कुछ दिन पहले नये लोगों के हाथ में चला गया था।

शताब्दियों के संधिकाल में मुस्लिम समुदाय के आंदोलन के भीतर एक नयी जनवादी प्रवृत्ति परिलक्षित होने लगी थी, जो राजनीतिक कार्यों में मुस्लिम निम्न-पूजावादी वर्ग और बुद्धिजीवियों की सहभागिता से उत्पन्न हुई थी। इस प्रवृत्ति के निरूपकों में शिबली नोमानी, अबुल कलाम आजाद, मुहम्मद अली, आदि थे। उनके भाषण और लेख भारत में शिक्षित मुस्लिम युवजनों को अपने समय की राजनीतिक समस्याओं से परिचित कराने तथा देश के जन-संगठनों के कार्यकलाप के निकटतर संपर्क में लाने के प्रयास को अभिव्यक्त करते थे।

औपनिवेशिक शासन की—चाहे नरम नज़रिये से ही सही—आलोचना आजाद द्वारा संपादित 'अल-हिलाल', मुहम्मद अली द्वारा संपादित 'कामरेड'

और जफर अली खा द्वारा संपादित 'जमीदार' समाचारपत्र में पायी जाती थी। १९०५-१९०८ की क्रान्तिकारी घटनाओं में अबुल कलाम आजाद की भूमिका ने उन्हें मुस्लिम समुदाय के मध्यम वर्गों के भीतर और लोकप्रिय बना दिया। आजाद के इर्दगिर्द मुस्लिम लीग के वाम पक्ष-अली बघुआ, मुहम्मद अली और शौकत अली आदि ने संगठन की राजनीतिक अवस्थिति को बदलने के लिए अभियान शुरू किया। १९१३ में इसके संविधान में संशोधन किया गया। अब उसका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्य के ढाँचे के भीतर स्वशासन प्राप्त करना बन गया। हालांकि लीग सांप्रदायिक संगठन ही बनी रही, पर घोषणापत्र में अन्य राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग की अनिवार्य आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

लीग के भीतर वाम पक्ष की यह विजय १९१५ में मुहम्मद अली जिन्ना के अध्यक्ष चुने जाने से और मजबूत बनी, जिन्हें आजाद और अन्य वामपंथी नेताओं का समर्थन प्राप्त था।

इन परिवर्तनों ने स्वराज्य प्राप्त करने के लिए संयुक्त कार्रवाई के सबंध में लीग और कांग्रेस के बीच एक आधिकारिक समझौते का आधार तैयार किया। यह समझौता सभी साम्राज्यवादविरोधी शक्तियों के एकीकरण के माग पर एक महत्वपूर्ण सीमा चिह्न था। इसके साथ ही लखनऊ समझौते में यह भी निश्चित किया गया कि निर्वाच्य विधानमंडलों में लीग का मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व में एकाधिकार प्रदान किया जायेगा, जो केवल अपने विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होंगे। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को दी गयी इस रियायत ने हिन्दुओं को मुस्लिमों के खिलाफ लड़ाई की ब्रिटिश नीति को जारी रखने का आधार प्रदान किया। लेकिन कांग्रेस और लीग के नेताओं के बीच समझौते (लखनऊ में लीग की भी बैठक हुई थी) को व्यापक भारतीय जनता ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में हिन्दू मुस्लिम एकता की स्थापना के आरंभ का द्योतक ही माना।

महात्मा गांधी के राजनीतिक कार्यकलाप की प्रारंभिक अवस्था ।

इस समय राजनीतिक रंगभूमि में राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन के भावी नेता मोहनदास-करमचंद गांधी (१८६९-१९४८) का अवतरण, जो १९१६ में भारत लौटे थे, सामाजिक राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण घटना थी।

गांधीजी का जन्म राजराट में एक संपन्न वैश्य गुजराती परिवार में हुआ था। ट्रिनिटी में बैरिस्टर बनने के बाद गांधीजी १९०३ और १९१४ के बीच दक्षिण अफ्रीका में रहे, जहाँ उन्होंने बकालत की। वही पर उनके राजनीतिक कार्यान्वयन तब आरंभ हुए जब उन्होंने भारतीय प्रवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना शुरू किया जो निर्मम नस्लीय भेदभाव का शिकार थे (वहाँ भारतीय समुदाय की समस्या एक नाग्र से अधिक थी)। दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान गांधीजी के दार्शनिक और सामाजिक राजनीतिक विचारों में न्यूनाधिक अंतिम रूप ग्रहण किया जिन्होंने उस कार्यानीति को निर्धारित किया, जिसे उन्होंने बाद में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में अपनाया। वहाँ पर उन्होंने व्यवहार में अहिंसात्मक प्रतिरोध अर्थात् सत्याग्रह के सिद्धांतों का प्रयोग किया जो बहुत हद तक चौसवीं शताब्दी के प्रारंभ में रूसी सामाजिक और राजनीतिक जीवन की घटनाओं से प्रभावित थे। रूस में क्रान्तिकारी घटनाओं, विशेष रूप से राष्ट्रव्यापी राजनीतिक हड़ताल से प्राप्त अनुभव ने गांधीजी को राजनीतिक विरोधियों पर दबाव डालने के एक साधन के रूप में संगठित जनव्यापी आंदोलन की आवश्यकता का कार्य कर दिया। रूस में १९०५ की घटनाओं का मूल्यांकन करते हुए गांधीजी ने जोर देते हुए कहा था कि 'सबसे शक्तिशाली शासक भी शासितों के सहयोग के बिना शासन नहीं कर सकते'। अहिंसा के विषय पर तोलस्ताय की कृतियों से गांधीजी ने अहिंसात्मक संघर्ष की अपनी रणनीति अपनायी। १९०८ में उन्होंने अपना पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा—दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक शासन के भेदभावमूलक कानूनों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध।

हरक आंदोलन छेड़ने के पहले गांधीजी अधिकारियों के साथ बातचीत करते थे। वह अपने सत्याग्रह अभियान के दौरान भी अधिकारियों के साथ समझौता करने का प्रयास करते थे। अपनी कार्यवाहियों के अहिंसात्मक, शांतिपूर्ण स्वरूप की ओर ध्यान खींचकर वह ब्रिटिश अधिकारियों के प्रति अपनी वफादारी साफ दिखा देते थे। १९०६ में गांधीजी ने भारतीयों द्वारा गठित एक चिकित्सा दल का नेतृत्व किया, जिसने जुलु विद्रोह के समय औपनिवेशिक फौजों के पक्ष में काम किया था और बाद में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने ब्रिटेन का सैन्य समर्थन किया तथा गुजरात में किसानों को सना में भर्ती करने के अभियान में भाग लिया।

अफ्रीका में अनेक सविनय अवज्ञा आंदोलनों के सफल कार्यान्वयन और असहयोग विशेष रूप से उनके द्वारा संपादित 'इंडियन ओपिनियन' नामक

पत्रिका में प्रकाशित अनेक लेखों ने स्वयं भारत में गांधीजी के नाम को अधिकाधिक प्रसिद्धि और लोकप्रियता प्रदान कर दी। स्वदेश लौटने के बाद गांधीजी ने १९१५ में गुजराती पूजापति वर्ग के समर्थन से अहमदाबाद में सत्याग्रह के विचारों के प्रचार के लिए एक सगठन—सत्याग्रह आश्रम—कायम किया और फिर १९१५ में राजकोट राज्य में कुछ महसूलों को समाप्त करने के लिए १९१७ में भारत के बाहर कार्य के लिए कुलियो (गिरमिटिया) की भर्तों की प्रणाली में सुधार करने के लिए और १९१७ के अंत तथा १९१८ के प्रारंभ में बिहार में ब्रिटिश बागान-मालिकों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ तीन सविनय अवज्ञा आंदोलन सफलतापूर्वक संगठित किए। इन आंदोलनों ने जनमत पर जबरदस्त प्रभाव डाला और गांधीजी को भारतीय राजनीतिक जीवन की अगली पक्ति में ला दिया। उनके भाषणों और लेखों ने राष्ट्रवादियों को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में जनता को सम्मिलित करने की आवश्यकता का कायल करने में सहायता की।

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी भूमिगत संगठन

युद्ध काल में निम्न-पूजावादी राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठनों के कार्यकलाप अधिक सक्रिय हो गये। यूरोप और अन्य युद्ध-स्थलों में युद्ध की शुरुआत से, जहां ब्रिटिश सेना की मुख्य फौजों और बेड़ों को भेजा गया था, पैदा हुई अवस्थाओं को गंदर पार्टी के नेताओं ने भारत में सशस्त्र विद्रोह के लिए अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अत्यधिक अनुकूल समझा। युद्ध के प्रारंभिक महीनों में पार्टी नेतृत्व के आह्वान पर पार्टी के हजारों सदस्य और हमदर्द विभिन्न मार्गों से, अक्सर चीन, स्पाम और बर्मा होते हुए स्वदेश लौट आये। सोहनसिंह भक्ना के नेतृत्व में कुछ नेता भी स्वदेश लौट आये। १९१४-१९१५ में लगभग आठ हजार भारतीय स्वदेश लौटे। बड़ी मात्रा में भारत को हथियार भेजने के प्रयास किये गये, जो अधिकांशतः असफल सिद्ध हुए। स्वदेश लौटने पर गंदर पार्टी के सदस्यों ने स्थानीय भूमिगत संगठनों से संपर्क कायम किया और विदेशी प्रवासी संगठनों के समर्थन से, जिनकी कार्यवाहियां प्रवासियों की बर्लिन समिति द्वारा समन्वित की जा रही थी, विद्रोह के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। चूंकि गंदर पार्टी के अधिकांश सदस्य सिख थे, इसलिए पार्टी को पंजाब में सबसे अधिक समर्थन प्राप्त हुआ।

इस विद्रोह में निर्णायक भूमिका आग्ल-भारतीय सेना के भारतीय सैनिकों को अदा करनी थी जिनके बीच गदर पार्टी न सफल ब्रिटिशविरोधी प्रचार किया था। विद्रोह, जो उत्तर और उत्तरपश्चिमी भारत की अनेक छावनियों में बगावतों के साथ शुरू होनेवाला था पहले तो नवम्बर १९१४ में आरम्भ होने को नियत था, लेकिन बाद में तिथि स्थगित करके फरवरी, १९१५ कर दी गयी। लेकिन कमजोर संगठन तथा पार्टी के सदस्यों में भेदियों के कार्यकलाप से, जिन्होंने अधिकारियों को विद्रोह की योजना से अवगत करा दिया, इसकी पूर्ण विफलता निश्चित हो गयी। हजारों भूमिगत कार्यकर्ताओं को और पंजाब में फूट पड़नेवाले 'किसान दंगों' में भाग लेनेवालों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। नवम्बर १९१५ में सिगापुर में भारतीय रेजिमेंट का विद्रोह एक अकेला विद्रोह था और इसलिए आसानी से कुचल दिया गया। इन विफलताओं के बावजूद गदर पार्टी के सदस्यों ने संघर्ष जारी रखने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि उन्हें कोई उचित नतुत्व और भौतिक समर्थन प्राप्त नहीं था, इसलिए उनके प्रयास शीघ्र ही विफल हो गये। युद्ध की समाप्ति तक अमरीका और प्रशांत के अन्य देशों में उसके सभी केन्द्र भंग हो गये थे।

गदर आंदोलन के साथ-साथ देवबंद (उत्तर भारत) में दारुलउलूम के इर्दगिर्द कायम मुस्लिम राष्ट्रवादियों का एक भूमिगत संगठन भी भारत में औपनिवेशिक शासन का बलपूर्वक तत्त्वा उलटने की तैयारियाँ कर रहा था। इस संगठन के नेता मुस्लिम सांप्रदायिक आंदोलन के भीतर राष्ट्रीय क्रान्तिकारी चरमपंथी वाम पक्ष के सिद्धांतकार महमूद हसन थे। महमूद हसन और उनके अनुयायियों ने सर्व इस्लामवाद के नाम पर तथा तुर्की खलीफा के अधिकारों की रक्षा में अंग्रेजों के खिलाफ अपना प्रचार अभियान चलाया। देवबंद केन्द्र ने भारत के बाहर मुस्लिमों तथा ब्रिटेन के साथ युद्ध में लगे देशों की सरकारों, विशेष रूप से जर्मनी और उस्मान साम्राज्य के साथ भी संपर्क स्थापित करने की कोशिश की। १९१५ में महमूद हसन के एक साथी अब्दुल्लाह सिद्दी बर्लिन स्थित प्रवासी केन्द्र के प्रतिनिधियों तथा जर्मन दूतावास के साथ बातचीत करने के लिए काबुल पहुँचे। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्लाह को अंग्रेजों के खिलाफ आगे आने के लिए सम्मत करने की भी कोशिश की, जिसने सीमावर्ती इलाकों में पठान कबीलों को भी विद्रोह करने की हरी झंडी दे दी होती।

लेकिन हबीबुल्लाह ने तटस्थता की नीति का अनुसरण करना जारी रखा।

जिस सामग्री पर योजनाएँ तैयार की गयी थी, उसके दृष्टिगत “रशमी पड्यत्र” के नाम से प्रसिद्ध इस पड्यत्र का ब्रिटिश अधिकारियों को भेद गया और उसमें भाग लेनेवालों को सजाएँ दी गयी।

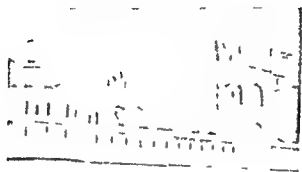
स्वयं भारत में क्रांतिकारी और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में लेनेवाले भारतीय प्रवासी भी युद्ध में ब्रिटेन के शत्रुओं के समर्थन की ओर कर रहे थे। जर्मनी और तुर्की की सरकारों के साथ मुख्यतया १९१५ में स्थापित बर्लिन की भारतीय स्वतंत्रता समिति संपर्क बना रही थी। १९१६ में समिति ने एक घोषणापत्र द्वारा भारतीयों और ब्रिटेन के बीच युद्ध की घोषणा कर दी। उस समय हरदयाल और बीरेन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे प्रमुख भारतीय क्रांतिकारी बर्लिन केन्द्र में काम कर रहे थे। १९१५ में इस समिति के समर्थन से काबुल में एक निर्वासित अस्थायी सरकार कायम की गयी। इसके राष्ट्रपति महेन्द्रप्रताप प्रधान मंत्री बरकतुल्लाह और विदेश मंत्री उबेदुल्लाह। १९१६-१९१७ में इस अस्थायी सरकार ने पहले रूसी जारशाही सरकार और बाद में अस्थायी सरकार का समर्थन प्राप्त करने की भोली भाली आसों से तीन अवसरों पर अपने दूत भेजे थे।

युद्ध की समाप्ति तक राष्ट्रीय क्रांतिकारियों को यह स्पष्ट हो गया कि न तो शाही जर्मनी और न ही उस्मान साम्राज्य औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारत के संघर्ष को समर्थन देने में दिलचस्पी रखते हैं। १९१६ में बर्लिन केन्द्र के अधिकांश सक्रिय सदस्य स्टोकहोम चले गये, जहाँ उन्होंने उपनिवेशवाद विरोधी प्रचार करना जारी रखा।

भारतीय राजनीति में “विस्फोटक सामग्री” के संचय के बावजूद राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर नरमदलियों, गरमदलियों और राष्ट्रीय क्रांतिकारियों के बीच तीन मुख्य प्रवृत्तियों में से कोई भी औपनिवेशिक प्रशासन से कोई महत्वपूर्ण रियायत नहीं प्राप्त कर पायी। फिर भी इन भारतीय देशभक्तों के कार्यों में प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस में महान अक्तूबर समाजवादी क्रांति की विजय का वाद उत्पन्न होनेवाली क्रांतिकारी परिस्थिति के विकास के लिए आवश्यक कुछ तत्वों के पैदा होने में अवश्य सहायता की।

समकालीन भारत

प्रि.प्रि.कोतोव्स्की

जिस सामग्री पर योजनाएँ तैयार की गयी थी, उसके दृष्टिगत "रेसमी पर पडयन" के नाम से प्रसिद्ध इस पडयन का ब्रिटिश अधिकारियों को भेद मिल गया और उसमें भाग लेनेवालों को सजाएँ दी गयी।

स्वयं भारत में आतंककारी और उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में भाग लेनेवाले भारतीय प्रवासी भी युद्ध में ब्रिटेन के शत्रुओं के समर्थन की आशा कर रहे थे। जर्मनी और तुर्की की सरकारों के साथ मुख्यतया १९१५ में स्थापित बर्लिन की भारतीय स्वतंत्रता समिति संपर्क बना रही थी। १९१६ में इस समिति ने एक घोषणापत्र द्वारा भारतीयों और ब्रिटेन के बीच युद्ध की घोषणा कर दी। उस समय हरदयाल और बीरेन्द्र चट्टोपाध्याय जैसे प्रमुख भारतीय आतंककारी बर्लिन केन्द्र में काम कर रहे थे। १९१५ में इस समिति के रूप से काबुल में एक निर्वासित अस्थायी सरकार कायम की गयी। इसके बाद महेन्द्रप्रताप प्रधान मंत्री बरकतुल्लाह और विदेश मंत्री उवेदुल्ला १९१६-१९१७ में इस अस्थायी सरकार ने पहले रूसी खारशार्ह और बाद में अस्थायी सरकार का समर्थन प्राप्त करने की भोली-से तीन अवसरों पर अपने दूत भेजे थे।

युद्ध की समाप्ति तक राष्ट्रीय आतंककारियों को यह स्पष्ट नहीं तो शाही जर्मनी और न ही उस्मान साम्राज्य औपनिवेशिक शासकों भारत के संघर्ष को समर्थन देने में दिलचस्पी रखते हैं। १९१६ केन्द्र के अधिकांश सक्रिय सदस्य स्टॉकहोम चले गये, जहाँ उन्होंने विरोधी प्रचार करना जारी रखा।

भारतीय राजनीति में 'विस्फोटक सामग्री' के संचय के आंदोलन के भीतर गरमदलियों और गरमदलियों और राष्ट्रीय आतंक तीनों मुख्य प्रवृत्तियों में से कोई भी औपनिवेशिक प्रशासन से रियायत नहीं प्राप्त कर पायी। फिर भी इन भारतीय देशभक्तों प्रथम विश्व युद्ध तथा रूस में महान् अक्तूबर समाजवादी क्रान्ति बाद उत्पन्न होनेवाली आतंककारी परिस्थिति के विकास के लिए कुछ तत्वों के पैदा होने में अवश्य सहायता की।

पहला क्रांतिकारी प्रहार और राजनीतिक जन-संगठनों का उदय (१९१८-१९२७)

रूस में अस्तुत्तर प्रांतों में पूँजीवाद का आम मकट प्रारंभ कर दिया जा आत औपनिवेशिक प्रणाली का मकट था। बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में ही राजनीतिक मार्क्सवाद का प्रति मकट हुआ पूँज का जनगण अब साम्राज्यवादी उत्पीड़न का आत्मा बनने में जुट गया। भारत में तीसरे दशक के प्रारंभिक वर्षों की घटनाएँ इस विंगाल आंदोलन का ही अंग थीं जिसने एशिया के लगभग सभी उपनिवेशों और अर्ध-उपनिवेशों का अपनी परिधि में ले लिया था। भारत में इतिहास का आधुनिक दौर में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ संघर्ष करते हुए प्रवेश किया।

राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन का ज्वार

आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बिगड़ना

प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटेन ने अधिकांश फौजी व्यय को अपने मुख्य उपनिवेशों के रक्षा पर लाद दिया था, भारत की तीव्र लूट ने आम जनता के लिए भीषण परिणाम पैदा किये।

विश्व आर्थिक संकटा की युद्धकालीन गड़बड़ी के परिणामस्वरूप जूट, रुई, तिलहन और अन्य तकनीकी फसलों के निर्यात में ह्रास ने किसानों के हितों को प्रभावित किया। जमींदारों और व्यापारी वर्ग ने अपनी क्षति प्रत्यक्ष उत्पादकों—किसानों—के शोषण को तेज करके पूरी करने की कोशिश की। १९११ और १९२५ के बीच किसानों पर साहूकारों का ऋण दुगुना होकर लगभग कोई ६०० करोड़ रुपये हो गया।

पहला आतिकारी प्रहार और राजनीतिक जन-संगठनों का उदय (१९१८-१९२७)

रूस में अस्तुखर प्राति न पूजावाद का आम सचट प्रारभ कर दिया जा अगत औपनिवर्गिष प्रणाली का मकट था। बीसवीं शताब्दी के प्रारभ में ही राजनीतिक कार्रवाई क प्रति सचत हुए पूर्व क जनगण अब साम्राज्यवादी उत्पीडन का मात्मा ररन में जुट गये। भारत में तीसरे दशक के प्रारभिक वर्षों को घटनाए इस विगाल आदालन का ही अश थी जिसन एशिया के लगभग सभी उपनिवर्गा और अर्ध-उपनिवर्गा को अपनी परिधि में ले लिया था। भारत न इतिहास क आधुनिष दौर में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के साथ सपष करत हुए प्रवर्ग किया।

राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन का ज्वार

आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का बिगडना

प्रथम विश्व युद्ध क दौरान, जब ब्रिटेन ने अधिकाश फौजी व्यय को अपने मुख्य उपनिवेश क कधो पर लाद दिया था भारत की तीव्र लूट न आम जनता के लिए भीषण परिणाम पैदा किये।

विश्व आर्थिक संवधो की युद्धकालीन गडबडी के परिणामस्वरूप जूट, रूई, तिलहन और अन्य तकनीकी फसलो के निर्यात में ह्रास ने किसानों के हितो को प्रभावित किया। जमींदारो और व्यापारी वर्ग ने अपनी क्षति प्रत्यक्ष उत्पादको-किसानों-के शोषण को तेज करके पूरी करने की कोशिश की। १९११ और १९२४ के बीच किसानों पर साहूकारा का ऋण दुगुना होकर लगभग कोई ६०० करोड रुपये हो गया।

सामंती जमींदारों, औपनिवेशिक राज्य और साहूकारों द्वारा किसानों के तीव्रकृत शोषण के परिणामस्वरूप भूमि हस्तांतरण में काफी वृद्धि आयी। अधिकाधिक किसानों को गिरवी अथवा बिक्री के जरिये अपनी जमीना को गवाना पड़ रहा था।

किसानों के बाद जिनको सबसे भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, वे दस्तकार और उनके परिवार थे। प्रथम विश्व युद्ध के पहले और उसके दौरान अनेक शिल्प और कुटीर उद्योगों के उत्पादन में (विशेष रूप से कपड़ा बुनने में) जो कटौती हुई थी, उसके परिणामस्वरूप करोड़ों दस्तकारों छोटे उत्पादकों और फलतः छोटे व्यापारियों की आय में भारी कमी आयी।

श्रम बाजार में लाखों तबाह दस्तकारों के आगमन ने औद्योगिक सर्वहारा की स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला, जिनकी वास्तविक मजदूरी का मूल्य कीमतों में उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ लगातार घटता गया।

१९१८-१९१९ और १९२०-१९२१ में दो खराब फसलों के बुरे प्रभावों से देश में आर्थिक स्थिति और अधिक गंभीर हो गयी। खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट के परिणामस्वरूप जब कि अनाज का निर्यात ज्यों का त्यों बना रहा, व्यापक अकाल पड़ गया जिसके कुप्रभावों को इन्फ्लुएन्ज़ा की महामारी ने और भी बढ़तर बना दिया, जिसमें १३० लाख लोगों की जान गयी।

खाद्य पदार्थों के अभाव और ऊँची कीमतों ने केवल श्रमजीवी जनता के मुख्य हिस्सों के हितों को ही नहीं, बल्कि मध्यम वर्ग—उपक्रमी वर्ग के निम्न सस्तरों, बुद्धिजीवियों और सफेदपोश कर्मचारियों के हितों को भी प्रभावित किया।

भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग जिसने युद्ध के दौरान अपने उपक्रमी कार्यक्रमों का विस्तार किया था और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना लिया था अब औपनिवेशिक उत्पीड़न से उत्पन्न प्रतिवधों तथा देश के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक मामलों के विभिन्न क्षेत्रों में औपनिवेशिक अधिकारियों के भेदभावमूलक कदमों के परिणामों के प्रति पहले से अधिक सचेत था।

बीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक के प्रारंभ तक भारत में अंतर्विरोधों के दो क्षेत्र—देश के भीतर शोषक और शोषित वर्गों के बीच तथा एक ओर भारतीय समाज के मुख्य वर्गों और सामाजिक श्रेणियों और दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के बीच, जिन्होंने सामंती भूस्वामी वर्ग राजाओं के

पूजीपति वर्ग और इन समूहों के साथ सहयोग करनेवाले व्यापारियों और महाजनो का समर्थन प्राप्त करने की कोशिश जारी रखी—म विशेषकर तीव्रता आ गयी थी।

राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष का तीव्रीकरण मजदूर वर्ग की नयी कार्यवाहियों के साथ शुरू हुआ। १९१८ में बम्बई, मद्रास, कानपुर और अहमदाबाद में उस समय के लिहाज से कई खासी बड़ी हड़ताल हुई। ये स्वतःस्फूर्त आर्थिक स्वरूप की हड़तालें थी, जो बड़ी हद तक युद्धकालीन उत्पादन के बंद किये जाने के बाद मजदूरों की व्यापक बर्सास्तगी के परिणामस्वरूप हुई थी। हड़ताल आंदोलन के तेज होने के साथ ट्रेड-यूनियन प्रकट होने लगी (भारत में बीसवीं शताब्दी के प्रारंभ में स्थापित औद्योगिक और सफेदपोश कर्मचारियों के ट्रेड-यूनियनों की तरह काम करनेवाले अनेक संगठन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तक विघटित हो चुके थे)। ये यूनियन पूँजीवादी राष्ट्रवादियों और परोपकारियों द्वारा समर्थित की गयी थी। पहली ट्रेड-यूनियन १९१८ में मद्रास में वी० पी० वाडिया ने स्थापित की थी और बाद में बम्बई, कुछ अन्य औद्योगिक नगरों और अहमदाबाद में भी कुछ ट्रेड-यूनियन कायम की गयी जहाँ उसी वर्ष गांधीजी की सहभागिता से अहमदाबाद मिल मजदूर यूनियन कायम की गयी।

देश में क्रान्तिकारी भावनाओं की लहर को रूस में क्रान्ति की सूचनाओं से नया सवंग प्राप्त हुआ जा धीरे धीरे भारत पहुँचने लग गयी थी।

भारत पर अक्टूबर क्रान्ति का प्रभाव

फरवरी क्रान्ति तथा जार का तत्ता उलटने के समाचार ने, जो ब्रिटिश प्रेस के जरिये भारत पहुँचा था भारतीय राष्ट्रवादियों पर गहरा प्रभाव डाला जो रूसी निरकुशता को हमेशा भारत में ब्रिटिश निरकुशता के समतुल्य ही समझते जाते थे। होम रूल समिति द्वारा १९१७ में 'रूस से सबक' (होम रूल सिरीज २३) के प्रतीकात्मक शीर्षक से प्रकाशित एक पुस्तिका में शिक्षित वर्गों से रूस में मुक्ति क्रान्ति के महत्व और निहितार्थों के बारे में आम भारतीय जनता को समझाने की अपील की गयी थी। रूस में विजयी क्रान्ति ने भारतीय राष्ट्रवादियों को अपना मुक्ति संघर्ष तेज करने के लिए प्रेरित किया। इन घटनाओं के प्रति उस समय के भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस का रुख इलाहाबाद के 'जखवार अम्युदय' (२४ मार्च १९१७) में प्रकाशित एक लेख में अभिव्यक्त

होता है जिसमें कहा गया था कि “रूसी क्रांति हम इसका विश्वास नितान्त है कि दुनिया में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है, जिस स्फूर्तिदायी और जाबन दायी राष्ट्रवाद पराजित न कर सकता है”।

रूस में क्रांतिकारी घटनाओं की प्रगति के साथ ब्रिटिश अखबारों में महिमा पश्चिम में पूँजीवादी प्रेस ने नवोदित सोवियत जनतंत्र का मुल्तममुल्ता बर्णन करने के प्रयास में अपने पाठकों को अधिकाधिक गुमराह करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा रूस में घटनाओं संबंधी सूचना के प्रकाशन का सस्ती से कठोर ससर किया जाता था और भारत में कम्युनिस्ट साहित्य की छपाई पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन औपनिवेशिक प्रशासन की इन सभी कार्रवाइयों के बावजूद अक्टूबर क्रांति के बारे में सच्चाई भारत में काफी तेजी से फैल गयी। भारत मंत्री माटंग्यू और वाइसराय चम्सफोर्ड को १९१८ में प्रकाशित ‘भारतीय संबैधानिक सुधार पर रिपोर्ट’ में यह स्वीकार करना पड़ा कि “रूस में क्रांति और इसकी शुरुआत का भारत में निरंकुशता पर विजय समझा गया इसने भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं को उत्प्रेरणा दी है”।

भारतीय ग्रामीण जनता का युद्ध की समाप्ति पर यूरोप और मध्य-पूर्व के युद्ध-क्षेत्रों से लौटनेवाले सैनिकों से दूरवर्ती रूस में घट रही घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। उत्तरी भारत, विशेष रूप से पंजाब, के गांवों के बारे में यह बात खासकर सही थी जहाँ से युद्ध में तथा तुर्किस्तान मध्य एशिया और कास्पियन सागर से लगे इलाकों में फौजी कार्रवाइयों में भाग लेनेवाली भारतीय फौजों के अधिकांश सैनिक भर्ती किए गये थे।

भारतीय राष्ट्रवादी प्रेस ने, जिसने १९१७ के नवम्बर के मध्य में सोवियत रूस में घटनाओं की खबर प्रकाशित करना शुरू कर दिया था, लेनिन की विल्ल्यात ‘रूस के जनगण के अधिकारों की घोषणा’ (१५ नवम्बर, १९१७ को स्वीकृत) तथा उसी वर्ष ३ दिसम्बर को जन-कमिसार परिषद द्वारा प्रकाशित ‘रूस और पूर्व के सभी मुस्लिम मेहनतकशों से अपील’ की तरफ विशेष ध्यान दिया।

अक्टूबर क्रांति के बाद के प्रारंभिक वर्षों में अधिकांश भारतीय राष्ट्रवादियों ने जिन्होंने रूस में चल रहे संघर्ष का स्वागत किया था इन क्रांतिकारी घटनाओं के सामाजिक निहितार्थों को वस्तुतः नहीं समझा था। फिर भी नवोदित सोवियत राज्य की राष्ट्रीय और औपनिवेशिक उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष का समर्थक अवश्य समझते थे। लेकिन उस अवस्था में भी राष्ट्रीय

आंदोलन के वामपंथी नेताओं ने अक्टूबर क्रांति को एक युगांतरकारी सामाजिक परिवर्तन माना था।

बाल गंगाधर तिलक ने 'केसरी' (२६ जनवरी, १९१८) में ब्रिटिश प्रेस में लेनिन पर निन्दात्मक आक्रमणों के खिलाफ उनके समर्थन में लिखे एक संपादकीय में यह कहा कि "अभिजातों की जमीनों के किसानों को बाटे जाने के परिणामस्वरूप सेना और जनता में लेनिन का प्रभाव बढ़ गया है।" वामपंथी राष्ट्रवादियों के एक और नेता, विपिनचंद्र पाल ने, जो नवोदित सोवियत राज्य के मूलभूत राजनीतिक सिद्धांतों का उत्साहपूर्वक समर्थन करते थे, १९१९ में अपने एक भाषण में साफ साफ कहा था कि बोल्शेविक सभी प्रकार के आर्थिक और पूंजीवादी शोषण तथा सट्टेबाजी के खिलाफ हैं और वे सामाजिक असमानता का विरोध करते हैं।

राष्ट्रवादी प्रेस में सोवियत रूस के बारे में सही सूचना के प्रकाशन के परिणामस्वरूप भारतीय समाज की बोल्शेविकों के कार्यक्रम और नीतियां में दिलचस्पी तेजी से बढ़ती गयी। तीसरे दशक के प्रारंभ में लेनिन और सोवियत राज्य पर भारतीय लेखकों की कृतियां भी प्रकाशित होने लगीं। भारत में अलग पुस्तक की तरह प्रकाशित लेनिन की पहली जीवनी दक्षिण भारत के समाजवादी जी० बी० कृष्णराव ने अंग्रेजी में लिखी थी। यह 'निकोलाई लेनिन: उनका जीवन और कृतित्व' थी, जो १९२० में मद्रास में प्रकाशित हुई थी। १९२१ और १९२४ के बीच पत्र-पत्रिकाओं में अनेक लेखों के अलावा भारत में लेनिन और अक्टूबर क्रांति के बारे में हिन्दी, उर्दू, बंगला, मराठी, कन्नड़ और अंग्रेजी में एक दर्जन से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हुईं।

भूमिगत क्रांतिकारी संगठनों में काम करनेवाले वामपंथी भारतीय राष्ट्रवादियों ने सोवियत जनतंत्र को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष में अपना निकट मित्र माना और सोवियत रूस के साथ सीधे संपर्क स्थापित करने लगे। १९१७ के अंत में दिल्ली में मुस्लिम राष्ट्रवादियों की एक सभा में रूसी क्रांति का अभिनंदन करते हुए एक संदेश स्वीकृत किया गया और इसे जनवरी १९१८ में गैर कानूनी प्रकाशना में प्रकाशित किया गया। खैरी बंधुओं—सत्तार और जब्बार—को सोवियत सरकार को यह संदेश पहुंचाने के लिए मास्को भेजा गया। वे नवम्बर १९१८ में बहुत चक्करदार मार्ग से यूरोप से होते हुए आखिर सोवियत राजधानी पहुंच ही गये। बिंदशी मामला की जन कमिसारियत को दिये गये अपने ज्ञापन में इन भारतीय निम्न-पूँजीवादी क्रांतिकारियों ने रूसी क्रांति के प्रति अपनी सराहना के साथ यह आशा व्यक्त

तो सि स्न नाग्न म औपनिवसिज जुए स मुक्ति पान क सपथ का महापरा
 प्रदान करेगा। २३ नवम्बर का यह प्रतिनिधिमंडल लेनिन से मिला और रा नि
 गान् "नन अग्नि स्तो कन्द्रीय कायकारिणी समिति की एक बैठक में नाग
 निरा जिसमें जब्बार डेरो न भाषण भी दिया। मास्को में उन्होंने जा कु
 ग्या उसी तथा लेनिन और स्वदनाव के साथ उनकी मुलाकाता का भारत
 प्रतिनिधियों पर गहरा प्रभाव हुआ, जैसा कि उनके वापस लौटने पर नाग
 में प्रकाशित पापणापथ में स्पष्ट है।

प्रयागी भारतीय जातिराशिया न भी सावियत रूस के साथ सपके सम्ब
 रचना शुरू कर दिया था। मार्च, १९१८ में भारत की वापस में स्थिति
 अस्थायी तन्त्राज के राष्ट्रपति महेंद्रप्रताप पत्राग्राह पहुँच। इस अवसर पर
 नाग्न के साथ एगजुटता व्यस्त करने के लिए लूना-सर्की की अध्यक्षता में
 एक राजनीतिक मन्त्रा जायाजित की गयी थी। बाद में महेंद्रप्रताप द्वारा
 प्रकाशित सम्मरणा में इस अवसर का अविस्मरणीय और गानदार बताना
 गया है। जान था इस सरकार के प्रधान मंत्री बरतुल्लाह ने मास्को की
 यात्रा की जिन्होंने इत्यन्तिया के एक गवान्दाता के साथ भेटवार्ता में
 गारिपत रूस के प्रति प्रयागी भारतीय जातिराशिया के स्वयं की मुन्द
 र्गारग्या प्रभुत की। उन्होंने कहा कि वह न तो कम्युनिस्ट है और न समाज
 गी लेनिन और राजनीतिक सावयम में उन्होंने कहा कि अग्रवा का लक्ष्य
 न बदल दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह अपने का कम्युनिस्टों का
 तन्त्र की लक्ष्य में यूरोपीय पूँजीवाद का इष्टतम समर्थक है और इस पर
 और जिसे कि इस मामले में प्रयागी भारतीय जातिराशिया और कम्युनिस्ट
 साभाविर मित्र है।

रा में १९१८ में महेंद्रप्रताप और बरतुल्लाह के इष्टतम में दशवीं
 भारतीय जातिराशिया का एक प्रतिनिधिमण्डल मास्को जाया और १९१८
 ३ में का रनिन में मुलाकात की।

उसके बाद लेनिन और मास्को आनसात भारतीय जातिराशिया के
 रनिन ने नती मुलाकात हुई। मगर में महेंद्रप्रताप और रियाता के दपथ में
 के नती की नाग्न में राष्ट्रीय मुक्तिमार्ग के लक्ष्य में गहरा प्रभाव
 था किम पर मायाग्याग्याग्या के लक्ष्य में गहरा प्रभाव का एक महेंद्रप्रताप
 अग आता था। पाँच वम हा पर बरतुल्लाह नाग्न एक मन्त्रिण में लीनिन ने १९१८
 के मगर के लक्ष्य का निगार अन्तिम के मन्त्रिण का के लक्ष्य में १९१८
 मुलाकात की आवाज का प्रबल बहुमन कम भारत पाँच इग्याग्या में गहरा है

और पिछले वरन्मो म यही बहुमत असाधारण तर्जो क साथ अपनी मुक्ति क सघप म खिचा है।" *

२० मई, १९२० को भारतीय नातिकारी सघ (महद्वप्रताप द्वारा कायम एक सगठन) द्वारा काबुल म आयोजित सभा क अभिनदन मदंग का उत्तर दत्त हुए लेनिन न अपनी जमाधारण चतर्दष्टि स भारत म सघप की सफलता का निधारित करनवाल एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक अर्थात् हिन्दू मुस्लिम एकता, की ओर ध्यान छोचा था हम मुसलमाना और गर मुसलमाना की घनिष्ठ एकता का स्वागत करत ह। हमारी हार्दिक कामना है कि यह एकता पूर्व क समस्त महनतकंगा को एक सूत्र म पिराये। **

इस प्रकार अक्तूबर नाति की विजय से भारतीय मुक्ति आदोलन के अतराष्ट्रीय सवधा म काफी विस्तार हुआ और उनम गुणात्मक रूप से एव नय तत्व - दुनिया के प्रथम समाजवादी राज्य तथा पूर्व के जनगण क राष्ट्रीय मुक्ति सघर्ष क बीच एक सहवध - का समावश हुआ।

भारतीय राष्ट्रीय आदालन की विभिन्न धाराओ पर यह प्रभाव अलग अलग परिमाण मे पडा। समाजवादी नाति क प्रभाव के परिणामस्वरूप राष्ट्रवादियो के वामपक्ष का, जो मजदूर वग की एतिहासिक भूमिका को धीरे धीरे समभन लगा था, मामाजिक कार्यन्त्रम अधिक मूलगामी बन गया। २३ दिसम्बर १९१९ को आयोजित एक सभा म तिलक ने कहा था मजदूर सगठना की महिमा कालातर म और बढन जा रही ह और यह मजदूर ही है जो गासक बनन जा रहे है।" *** अखिल भारतीय टूड यूनियन कांग्रेस के पहल अधिवेशन म अपन अध्यक्षीय भाषण म लाला लाजपत राय न कहा था कि 'यूरोपीय मजदूर न सीधी कार्रवाई म एक दूसरा हथियार पा लिया है। सबके ऊपर नसी मजदूर है, जिसका लक्ष्य सर्वहारा अधिनायकत्व कायम करना है ****

अक्तूबर नाति क प्रभाव के परिणामस्वरूप निस्सदिग्ध रूप म उग्रपथिया और नातिकारियो के कुछ समूहो भूमिगत त्रिटिंगविरोधी सगठना क सदस्या

* प्ला० इ० लेनिन 'चाहे कम हो पर बहतर हा', सन्कलित रचनाएं भाग ४, मास्को, १९७५ म पृ० ३२८।

** प्ला० इ० लेनिन, भारतीय नातिकारी सघ ना, एगिया वा जागरण पुस्तक म मास्को १९७२ पृ० ६१।

*** Quoted in S G Sardesai *India and the Russian Revolution* New Delhi PPH, August 1967 p 24

**** Ibid p 39

द्वारा वैज्ञानिक समाजवादी धारा के स्वीकार किये जाने में तत्ती आयी।

जहाँ तक प्रभावशाली राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संबंध है, कुल मिलाकर इसके नेताओं ने अक्तूबर क्रान्ति का स्वागत ही किया। हालाँकि वे इसके सामाजिक-राजनीतिक कार्यक्रम का अनुमान नहीं करते थे। १९१७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में एन वमट ने कहा था कि 'रूसी क्रान्ति तथा यूरोप और एशिया में रूसी जनतंत्र के सभावित उदय ने भारत में पहले विद्यमान परिस्थितियों को पूर्णतया बदल दिया है। *'

भारत पर अक्तूबर क्रान्ति का प्रभाव एक लंबी और बहुविध प्रक्रिया थी। भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और उनका प्रतिनिधित्व करनेवाले सामाजिक राजनीतिक संगठनों द्वारा रूस में क्रान्तिकारी घटनाओं से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण और सुस्पष्ट सबक यह था कि मुक्ति संघर्ष केवल तभी सफल हो सकता है कि जब जनसाधारण उसमें सक्रिय भाग लें।

भारत में ब्रिटिश नीति।

माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार

जंगल-भारतीय प्रशासन ने रूस में क्रान्तिकारी घटनाओं के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त की किंतु अपनी विशिष्ट शैली में ही।

मई १९१७ में ही वाइसराय चेम्सफोर्ड ने ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारत के प्रति ब्रिटिश नीति में परिवर्तन लाने की अनिवार्य आवश्यकता की ओर आकृष्ट किया। कारण यह था कि देश में स्थिति रूसी क्रान्ति के प्रभाव के परिणामस्वरूप बदल गयी थी। उस वर्ष २० अगस्त को भारत मंत्री माटेग्यू ने हाउस आफ कामन्स में भारत के प्रति नीति के बारे में एक सरकारी घोषणा की जिसका उद्देश्य कथित रूप में देश में एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए आधार तैयार करना था। इस घोषणा के अनुरूप माटेग्यू और चेम्सफोर्ड ने ब्रिटिश सरकार और संसद के लिए भारत में ब्रिटिश नीति पर एक रिपोर्ट तैयार की, जिस जुलाई, १९१८ में प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट की मुख्य बातों को ब्रिटिश संसद द्वारा १९१९ में पास किया गया गवर्नमेंट

* *Congress Presidential Addresses (Second Series)* Madras 1934 p 310

आफ इंडिया ऐक्ट (भारत शासन अधिनियम) में शामिल किया गया जो बाद में माटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

इस ऐक्ट में १६०६ के मॉर्ले मिटो सुधार के बाद मताधिकार प्राप्त सभी वयस्को के ०.२ प्रतिशत के मुकाबले केन्द्रीय (वयस्क आबादी का एक प्रतिशत) और प्रांतीय (वयस्क आबादी का तीन प्रतिशत) विधान परिषदों के लिए निर्वाचक मंडल में कुछ विस्तार का प्रावधान था । इसके परिणामस्वरूप जल्दी ही केन्द्रीय विधान मंडल के निम्न सदन (विधान सभा) और उच्च सदन (विधान परिषद) तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का स्थिर बहुमत हो गया ।

भारतीयों को वाइसरॉय की तथा प्रांतीय गवर्नरों की कार्यकारिणी परिषदों में जगह दी गयी और स्वास्थ्य शिक्षा तथा औपनिवेशिक प्रशासन में कुछ और गौण क्षेत्रों में मंत्रि पद प्राप्त करने की छूट मिल गयी । केन्द्रीय कार्यकारिणी में यद्यपि भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गयी मगर अब भी वह ब्रिटिश सदन के प्रति उत्तरदायी बनी रही ।

प्रशासकीय सुधार के ये प्रावधान भारत के संपत्तिशाली वर्गों को कुछ रियायतों के परिचायक थे और इनका उद्देश्य एक ओर राष्ट्रवादी रुझान के पूँजीवादी वर्ग जमींदारों तथा पूँजीवादी और भूस्वामी परिवारों में उत्पन्न बुद्धिजीवियों और दूसरी ओर राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन के बीच दरार डालना था ।

भारतीय राष्ट्रवादियों की पाठों में फूट डालने के उद्देश्य से दूसरा महत्वपूर्ण प्रावधान विधान परिषदों के चुनावों में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली का समावेश था जिसमें केवल हिंदुओं और मुस्लिमों के लिए अलग मतदान ही नहीं बल्कि मुस्लिमों के लिए कुछ विशेषाधिकार भी सुनिश्चित किये । उन प्रांतों में भी जहाँ वे मतदाताओं में अल्पसंख्यक थे मुसलमानों को विधान परिषदों में ३० प्रतिशत स्थान दिये गये और जहाँ वे बहुसंख्यक थे वहाँ उनको जाड़े से अधिक स्थान दिये गये ।

नये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐक्ट में हिंदुओं और मुस्लिमों को एक दूसरे के खिलाफ करने की ओर लक्षित ब्रिटिश नीति को और भी आगे ले जाना का प्रावधान रखा गया था ।

भारतीय समाज के ऊपरी सतरा के प्रतिनिधियों के दश के प्रशासनिक में उच्च पदों पर नियुक्त किये जाने के अवसरों का कुछ विस्तार हो जाना के बावजूद अंग्रेजों के अधिकारों में वस्तुतः कोई भी कमी नहीं आयी थी । पहले की तरह ही वित्त सना पुलिस आदि से संबंधित सभी मामलों पर

उनका पूर्ण नियंत्रण था। उसमें जनाबा वाइसराय और प्रांतीय गवर्नरों का विधान परिषदा का भग रत्न तथा उनका द्वारा स्वीकृत निष्पत्ती का अन्य विमानानुसार जम्मीनार रत्न का अधिपार भी बना रहा। मत्ता का यह द्वाचा, जिमम निर्वाचन मिद्धात तथा विधान परिषदा क प्रति भारतीय मन्त्रिया क भीमित उत्तरदायित्व का वाइसराय और उसका प्रतिनिधिया-प्राताय गवर्नरों-की निरुशता र माथ मयाग था, द्वैध गसन प्रणाली क नाम स प्रमिद्ध हुई। उसका माथ ही भारत म अधिक दृढ़ सामाजिक आधार प्राप्त करन क लिए अग्रजा न दश म राष्ट्रीय मुक्ति-आदालन का कुचलन क लिए प्रयुक्त प्रगामननत्र का मजबूत करन र रुदम भी उठाया।

१९१८ म अग्रज न्यायाधीन रौलट की अध्ययता म एक समिति का रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिमम भारत म सरकारविराधी कार्रवाइया का उल्लंघन किया गया था। भारत म स्वतंत्रता मन्त्रामिया क खिलाफ दमन का तज करन क लिए समिति क पण किय निष्कर्षा और गुभावा न रौलट ऐक्ट क नाम म बिनात उस विषय कानून का आधार प्रदान किया जिमकी घोषणा १८ मार्च १९१९ को की गयी। इस नये निमम कानून न वाइसराय और प्रांतीय गवर्नरों को अन्य चीजा र जलावा लागू का गिरफ्तार करन और उन्हे अदालत म मुकदमा चलाय बिना वाला पानी का दड दन का अधिकार प्रदान किया।

डाट पुचकार की यह नीति जिसका भारत म ब्रिटिश साम्राज्यवाण वीमवी गतान्दी क प्रारभ स इस्तमाल कर रहे थे, अब अमफन मिद्ध हान लगी थी। राष्ट्रीय मुक्ति-मर्ष के बढत ज्वार को राकन क लिए न ता माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार और न ही रौलट ऐक्ट काफी थे। इसका साथ ही इन उपाया न मानो जन सघर्ष और सगठित राष्ट्रीय आदालन म परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक प्रदान किया।

कांग्रेस के दृष्टिकोण मे परिवर्तन।

गांधीजी द्वारा राष्ट्रीय आदोलन के नेतृत्व का ग्रहण

तिलक के नेतृत्व मे गरमदलियों की वापसी और होम रूल लीगो की सरगर्मियों के परिणामस्वरूप कांग्रेस के नरमदली, उदारतावादी नेतृत्व क खिलाफ धीरे-धीरे विरोध पैदा होने लगा। अगस्त, १९१८ म बम्बई म माटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार पर विचार करने के लिए बुलाये जानेवाले विशेष अधिवेशन म कांग्रेस मे खुली फूट हो गयी। बहुमत स ब्रिटिश प्रस्तावा का

नाकाफी, असतोषजनक और निराशाजनक मानते हुए जस्वीकार कर दिया गया। राष्ट्रीय कांग्रेस जात्रादी के पूजीवादी और निम्न-पूजीवादी सस्तरा में व्याप्त साम्राज्यवादविराधी भावनाओं को अधिकाधिक जोरदार ढंग से अभिव्यक्त करने लगी थी।

मुरन्धनाथ बनर्जी के नवतुल्य में कांग्रेस के दक्षिणपथी सदस्य और कुछ अन्य नरमदली नेता कांग्रेस में जलजल हो गए और उन्होंने लिबरल फडरेशन नामक एक नयी पार्टी बना ली। यह राजनीतिक संगठन जिसके सदस्य पूजीवादी और जमींदार वर्गों की ऊपरी श्रेणियाँ से ४ बड़ी सीमा तक देशी ताल पूजीवादी वर्ग के हिता के प्रतिनिधित्व करता था और आनवाले वर्षों में इसमें औपनिवेशिक शासन का अविचल रूप में अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया और देश के सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रमों में महत्व की कोई भूमिका नही लेता था।

तभी से कांग्रेस के भीतर गांधीजी का प्रभाव तेजी से बढ़ने लगा। भारत में दा सत्याग्रह आंदोलन के संगठन अहमदाबाद में मजदूर संघ के संगठन में उनकी सक्रिय सहभागिता पत्र-पत्रिकाओं में उनके अनेक लेख तथा राजनीतिक सभाओं में भाषणा ने गांधीजी को तीसरे दशक के प्रारंभ तक भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रिय नेताओं में एक बना दिया था। उन्होंने कांग्रेस के साथ सहयोग किया लेकिन गुरु में इसके बाहर काम किया।

राष्ट्रव्यापी पैमाने पर जन-आंदोलन विकसित करने के उद्देश्य से गांधीजी की पहली बड़ी कार्यवाही रौलट ऐक्ट के खिलाफ विरोध आंदोलन का संगठन था। १९१८ में अपने सहायकों और अनुयायियों के एक दल के साथ उन्होंने सत्याग्रह प्रतिज्ञा को मूलवृद्ध और हस्ताक्षरित किया जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा के जरिये भारत में राष्ट्रीय आंदोलन को दबाने के उद्देश्य से इस और ऐसे ही अन्य कानूनों का प्रतिरोध करने की शपथ ली। दिसंबर में गांधीजी ने एक सत्याग्रह सभा संगठित की जिसने सत्याग्रह प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर एकत्रित करना शुरू किया। इस अभियान में सफलता के परिणामस्वरूप गांधीजी के लिए जगला कदम उठाना संभव हो गया और सत्याग्रह सभा के नाम पर तथा रौलट ऐक्ट के विरोध में उन्होंने मार्च, १९१९ में आम हड़ताल करने की अपील की। हड़ताल के दिन उपवास और प्रार्थना करने की अपील केवल हिंदुओं से ही नहीं बल्कि मुस्लिमों से भी की गयी। हड़ताल का दिन ६ अप्रैल, १९१९ रखा गया। गांधीजी के आह्वान के व्यापक अनुचार तथा कांग्रेस द्वारा इसके समर्थन ने यह प्रदर्शित कर दिया कि गांधीजी राष्ट्रीय आंदोलन के सर्वमान्य नेता बनने लगे थे।

राष्ट्रीय नेता के रूप में गांधीजी के तर्जों में उत्कर्ष का कारण यह था कि उनके सामाजिक राजनीति और दार्शनिक विचारों, जिन्होंने मुख्यतः तीसरे दशक के प्रारम्भ में मूर्त रूप ग्रहण कर लिया था, और स्वतन्त्रता सङ्घ में उनके कार्यक्रम और कार्यनीति का भारतीय समाज के अत्यन्त विविध हिस्सों का समर्थन प्राप्त था।

गांधीजी की आधुनिक पूँजीवादी मर्यादा, बड़े यन्त्रित उद्योग तथा पूँजीवादी शहरीकरण की आलोचना और शिल्प तथा कुटीर उद्योगों के पुनर्विकास और विस्तार तथा भविष्य में आर्थिक रूप से स्वावलम्बी ग्रामीण समुदायों के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था के विपरीतकरण के उनके कार्यक्रम ने भारतीय किसानों के दस्तकारों, गन्धु उद्योग में मजदूरों और छोटे व्यापारियों के निम्न पूँजीवादी कल्याणवादी समाजवाद के आदर्शों का अभिव्यक्ति किया।

ऐसे समय में जब कि सामाजिक चेतना पूर्णतः विकसित नहीं हुई थी और भारत के आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में सामंती अवस्था का प्रभुत्व बना हुआ था गांधीजी के सदेश का धार्मिक तथा नैतिक स्वरूप जनता में सीधे पैठ गया और उनके विचार देश की अशिथिल जनता के लिए ग्राह्य हो गए। उनके दार्शनिक विचारों के हिन्दू धर्म पर आधारित हात हुए भी उनमें इस्लाम, ईसाई धर्म और अन्य धर्मों के विचारों का समावेश होने के कारण यह काम और भी आसान हो गया।

गांधीजी की लोकप्रियता उनके व्यक्तिगत जीवन की तपस्विता जैसी सादगी जनता से व्यापक संपर्क (मसलन वह केवल तीसरे दर्जे में यात्रा करते थे और आम लोगों से अंग्रेजी नहीं हिन्दुस्तानी में ही बात करते थे) मानव प्रकृति की उनकी गहरी समझ तथा आवादी के निर्धन और अशिक्षित हिस्सों की मनस्थिति का पहचानन की उनकी योग्यता के कारण और भी बढ़ गयी।

गांधीजी ने अपने समक्ष जो समग्र उद्देश्य रखा वह था स्वाधीनता की क्रमशः और कई चरणों में प्राप्ति। इस उद्देश्य से उत्पन्न मुख्य राजनीतिक कार्यभार भारतीय समाज के भीतर सभी वर्गों और राजनीतिक शक्तियों को एक ही पूँजीवादी-राष्ट्रीय नृत्व के अंतर्गत संयुक्त करना था। यही कारण है कि गांधीजी भारतीय समाज के भीतर वर्ग संघर्ष के विरुद्ध थे और वर्ग शांति कायम करने के लिए नगरों और गांवों में सामाजिक और आर्थिक विवादों के समाधान के लिए समझौते की भावना का सतत समर्थन करते थे। गहरे धार्मिक और जातिगत मतभेदों से परिपूर्ण समाज में गांधीजी ने अपने

विचारधारात्मक और राजनीतिक कार्य में हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच एकता तथा देश के विभिन्न नसली और जातिगत समूहों के बीच सहयोग पर विशेष जोर दिया।

इसके साथ ही गांधीजी इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि सभी भारतीय राष्ट्रवादियों को संयुक्त करना तथा अपने कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सफल संघर्ष शुरू करना तभी संभव हो सकता है कि जब जनता व्यापक मोर्चे पर स्वाधीनता संघर्ष में भाग ले। गांधीजी के लिए सत्याग्रह अहिंसा के साथ औपनिवेशिक शासन के प्रति सशस्त्र विरोध का मासजस्त्य था जो आंदोलन के नतृत्व के राष्ट्रीय पूँजीवादी शक्तियों के हाथों में रहने को सुनिश्चित करने के साथ-साथ राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में आवादी के व्यापक हिस्से की भागीदारी का एक मार्मिक साधन उपलब्ध करता था।

गांधीजी द्वारा जो भारतीय पूँजीवादी उद्योग के विकास का सशस्त्र समर्थन करते थे विकसित इस राजनीतिक कार्यक्रम और इस कार्यनीति का भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के मुख्य भाग तथा राष्ट्रवादी सहानुभूति रखने वाले जमींदारों ने व्यापक समर्थन किया। तीसरे दशक के प्रारंभ तक गांधीजी भारतीय राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के राजनीतिक नेता बन चुके थे। उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष की इस नयी अवस्था में गांधीजी भारतीय पूँजीवादी और निम्न-पूँजीवादी राष्ट्रवाद के भीतर मुख्य प्रवृत्तियों की एकता के प्रतीक बन गए थे।

जन संघर्ष की शुरुआत। जलियानवाला बाग

अप्रैल १९१९ में अनेक भारतीय नगरों में हड़तालों के साथ नातिकारी घटनाक्रम के विकास में एक नयी अवस्था का समारंभ हुआ—१९१८ की आर्थिक हड़ताल से शहरी आवादी के व्यापक वर्गों की जनव्यापी कार्यवाहियाँ जो कभी-कभी संघर्ष के सर्वोच्च रूप की सशस्त्र विद्रोह तक भी पहुँच जाती थी।

इस समय में सबसे ज्वलंत सफलताएँ पंजाब में हासिल की गयीं। इसका अनेक कारण थे एक तो पंजाब ने सबसे ज्यादा 'रक्त-कर' दिया था यानी सेना के लिए अधिकांश रंगरूट प्रदान किये थे, भारत के अन्नागार पंजाब के किसानों ने फौजी व्यय के मुख्य भार को भेला था तथा पंजाब के शिल्पी उद्योगों और लघु उद्योगों को बड़े उद्योगों की प्रतियोगिता से विशेषकर हानि

उठानी पड़ी थी। दूसरे ब्रिटिश भारत के अन्य प्रांतों के मुगल पंजाब सावित मध्य एशिया के अधिक निकट था, जिससे पंजाब से आतंककारी घटनाओं का खतरा वहां अधिक तेजी से फैलने का खतरा था। तीसरे, गंदर पार्टी का पंजाब में उन निवासित आतंकवादियों का तरह ही जब भी बड़ा प्रभाव था जिन्होंने उसके साथ निकट संपर्क बना रखा था।

स्थानीय नेताओं द्वारा संगठित ब्रिटिशविरोधी सभाएं और प्रदर्शन पंजाब के अन्य नगरों में मार्च में ही आरंभ हो गए थे। १० अप्रैल को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा अमृतसर के दो लोकप्रिय नेताओं, डा० मैफुद्दीन किचलू और डा० सत्यपाल की गिरफ्तारी के परिणामस्वरूप विरोध की एक नया लहर तेजी से फैलने लगी। उसके बाद प्रांत के अन्य बड़े केंद्रों—लाहौर और गुजरातवाला—में हड़तालें और सभाएं ब्रिटिश शासन के खिलाफ सत्ता भड़पान में परिणत हो गई, जिनमें मजदूरों, विशेष रूप से रेलवे मजदूरों, ने सक्रिय भाग लिया।

पंजाब में गवर्नर ओ'डायर और जनरल डायर के नेतृत्व में औपनिवेशिक अधिकारियों ने आंदोलनकारियों के सत्ता से कुचलने का निष्पत्ति किया। इस उद्देश्य से ६ अप्रैल को ही पंजाब में फौजी कुचलने का निष्पत्ति किया। १३ अप्रैल को फौजी ने किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जलियानवाला बाग में आयोजित विरोध सभा में भाग लेनेवाला पर गोलीया चलाया। अमृतसर के जलियानवाला बाग में लगभग एक हजार निहत्थे स्त्री-पुरुष बरहमी से मारे गए और कोई दो हजार घायल हुए। जनरल डायर द्वारा लगाए गए कर्फ्यू के परिणामस्वरूप बाग और उससे लगी सड़कों पर डाकूरी सहायता के अभाव में अनेक लोगों की घावों से मृत्यु हो गई। पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुईं और लोगों को सड़क राह टिकठियों से बाधकर कोड़े लगाए गए।

लेकिन इस निर्मम दमन से भी अंग्रेज अपना वांछित लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सके। उसके विपरीत लाहौर और अमृतसर में आत्मरक्षा दल कायम हो गये, जो अधिकांशतया डंडों से ही लैस थे। इसी लिए इन्हें डंडा फौज का नाम दिया गया। संपूर्ण प्रांत में जनव्यापी राजनीतिक कार्रवाई जारी रही। पुलिस चौकियों पर हमलों और बदमाशों की खबरदस्ती रिहाई की घटनाएं अकसर होने लगीं। स्थानीय किसानों की सहायता से रेलवे मजदूरों ने अनेक फौजी ट्रेनों को पटरी से उतार दिया।

हालाकि अंग्रेज़ों ने पंजाब में घटनाओं की रिपोर्टों पर संस्तर लगा दिया फिर भी अमृतसर में नृशंस घटनाओं की खबर पूरे देश में फैल गयी और उससे देशव्यापी क्रोध का तूफान भड़क उठा। दश के बड़े औद्योगिक कन्द्रों—बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर—में ब्रिटिशविराधी सभाएँ और प्रदर्शन विशेष रूप से उग्र थे। अहमदाबाद में मूती मजदूरों ने बड़े पैमाने पर राजनीतिक कार्रवाई करना शुरू कर दी।

गांधीजी ने जिन्हें इसकी चिंता हो गयी थी कि कहीं आंदोलन अपना अहिंसात्मक स्वरूप न खो दे अहमदाबाद की जनता का शांत रहने को कहा और पंजाब जान का प्रयास किया। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें यह याना नहीं करने दी।

लेनिन ने पंजाब की घटनाओं पर गहरी नज़र रखी थी। पूर्व के देशों में मुक्ति-आंदोलन के संबंध में भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की नयी अवस्था का सार उन्होंने निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया था— इन देशों में सबसे पहला स्थान ब्रिटिश भारत का है और वहाँ शक्ति उतनी ही तेज़ी के साथ बढ़ रही है जितनी उल्लेखनीय रूप में एक तरफ औद्योगिक तथा रेलवे सर्वहारा वर्ग बढ़ रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का पाशविक अत्याचार बढ़ रहा है, जो अधिकाधिक मौकों पर कत्ले-आम (अमृतसर) सरेबाज़ार कोड़े लगवाने आदि का सहारा ले रहे हैं। *

१९१६ की श्रान्तिकारी घटनाएँ अधिकांशतया राष्ट्रीय कांग्रेस के किसी भी नियंत्रण में नहीं थीं। इसलिए कांग्रेस के लिए यह आवश्यक हो गया कि वह अपनी प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाये रखने के लिए जनसंगठनों में अपने कार्य के प्रति अपना रुख बदले। ब्रिटिश नृशंसता के विरोध में १९१६ में अमृतसर में आयोजित एक विशेष सम्मेलन में प्रस्ताव स्वीकार करके कांग्रेस सदस्यों से मजदूर ट्रेड यूनियन संगठित करने के लिए कहा गया।

उसी सम्मेलन में नय गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार होनेवाले विधान सभाओं के चुनावों का बहिष्कार करने का निर्णय किया गया। बाद में केंद्रीय और प्रांतीय विधान सभाओं के चुनाव स्थगित कर दिये गये।

* व्ला० इ० लेनिन कम्युनिस्ट इंटरनैशनल की तीसरी कांग्रेस, २२ जून १२ जुलाई १९२१। रूसी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यनीति के बारे में रिपोर्ट की थीसिस 'संकलित रचनाएँ', भाग ४, मास्को, १९७५, में पृ० २१३।

पहला सविनय अवज्ञा।

खिलाफत आंदोलन

१९१६ के जनव्यापी राजनीतिक आंदोलन के अनुभव से गांधीजी इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए एक विस्तृत समबद्ध कार्यक्रम तैयार करना आवश्यक है। उनके विचारानुसार सघर्ष को कबल तभी अहिंसात्मक रखना संभव होगा। गांधीजी के विचार में औपनिवेशिक प्रशासन के विरुद्ध राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन के लिए दो स्पष्टतः भिन्न अवस्थाएँ आवश्यक थीं। पहली अवस्था में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ निर्दिष्ट बहिष्कार के निम्नलिखित रूप आते थे सम्मानार्थ पदों और उपाधियों का परित्याग, सरकारी समारोहों, आदि का बहिष्कार, सरकारी स्कूलों, कालजों और अदालतों का बहिष्कार, विधान सभाओं के चुनावों का बहिष्कार, जायातित वस्तुओं का बहिष्कार। दूसरी अवस्था सरकारी कर न अदा करने की थी।

आंदोलन १ अगस्त १९२० को शुरू होनेवाला था। गांधीजी और उनके अनुयायियों ने खिलाफत आंदोलन के नेताओं के साथ निकट सहयोग में इसकी तैयारी और संगठन किया था। खिलाफत आंदोलन मुस्लिम बुद्धिजीवियों और धार्मिक नेताओं द्वारा तुर्की के सुल्तान—खलीफा—के अधिकारों की रक्षा करने के लिए छेड़ा गया था। खिलाफत आंदोलन ने फौरन ही साम्राज्यवाद विरोधी स्वरूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि भारतीय मुसलमानों की दृष्टि में उस्मान साम्राज्य का पतन और खलीफा का तख्ता उलटा जाना पूर्व में पश्चिमी शक्तियों और विशेषकर ब्रिटेन की नीति से सीधे जुड़ा हुआ था। भारत में मुस्लिम आबादी के बहुतांश के लिए इस आंदोलन के धार्मिक पहलू की अपेक्षा उसका उपनिवेशवादविरोधी पहलू कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आंदोलन के सामान्य कार्यक्षेत्र तो अक्सर खिलाफत का एक ही मतलब निकालते थे—अंग्रेजों की खिलाफत या विरोध—उनके विरुद्ध आंदोलन। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अफगानिस्तान द्वारा लड़े जानवाले स्वतंत्रता-युद्ध के परिणाम स्वरूप यह प्रवृत्ति और स्पष्ट हो गयी। इस पड़ोसी मुस्लिम देश के इस सघर्ष का उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत के विद्रोही पठान कबीला ने सश्रिय समर्थन किया।

आंदोलन का नैतृत्व खिलाफत कमटी के हाथ में था, जो १९१८ में मुस्लिम लीग में अलग हुए वामपंथी निम्न-मूजीवादी पक्ष का प्रतिनिधित्व

करती थी। खिलाफत आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ-साथ विकास ने मुक्ति संघर्ष में हिन्दुओं और मुस्लिमों के सहयोग और संयुक्त कार्रवाई के लिए अनुकूल वातावरण उत्पन्न किया। गांधीजी ने अली वधुओं—मुहम्मद अली और शौकत अली—के नतुत्व में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, खिलाफत कमेटी से निकट संपर्क कायम किया। गांधीजी को खिलाफत आंदोलन के नेताओं में एक माना जाना इस नवस्थापित सहयोग का प्रतीक था।

१ अगस्त को सभाओं, जलूसों और विभिन्न हड़तालों के रूप में आरम्भ सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे-धीरे देश के अधिकाधिक भागों में फैल गया। आंदोलन को गांधीजी ने ही छड़ा था और इसका संचालन कांग्रेस नेताओं से कोई परामर्श लिये बिना किया जा रहा था। ता भी गांधीजी की राजनीतिक कार्यनीति की सफलता अब देश के प्रमुख राष्ट्रीय संगठन पर अधिकाधिक प्रभाव डालने लगी। यह तथ्य कांग्रेस के १९२० में हुए अधिवेशनों से पुष्ट हो जाता है। सितम्बर के आरम्भ में कलकत्ता में हुए असाधारण अधिवेशन में लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास सहित अनेक मान्य नेताओं के विरोधों के बावजूद गांधीजी के असहयोग कार्यक्रम का स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस ने माटेयू चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर संगठित चुनावों में भाग न लेने के अपने निश्चय की पुष्टि की।

उसी वर्ष दिसम्बर में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अगले अधिवेशन ने गांधीजी और उनके समर्थकों की विजय को स्थायी बना दिया। अधिवेशन ने गांधीजी द्वारा निरूपित राजनीतिक कार्यक्रम और कार्यनीति को स्वीकार कर लिया। उनका दर्शन—गांधीवाद—अब कांग्रेस की आधिकारिक विचार-धारा बन गया। सबसे पहले कांग्रेस का संविधान बदला गया जो कांग्रेस के जनव्यापी राजनीतिक संगठन में रूपांतरण का द्योतक था। अधिवेशनों के बीच कांग्रेस के कार्य का संचालन करने के लिए कांग्रेस के निकाय (कार्य-समिति तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति) कायम किये गये। कांग्रेस का जनता के निकट लाने और अलग-अलग जातियों की जातीय, भाषायी तथा सांस्कृतिक आत्मनिर्णय के अधिकार प्राप्त करने की ओर लक्षित सरगर्मियों का नियंत्रित करने तथा उपनिवेशवादियों द्वारा थोपे गये देश के प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजन का विरोध करने के लिए जातीय आधार पर, यानी कांग्रेस के तथाकथित भाषायी प्रांतों के आधार पर कांग्रेस की स्थानीय शाखाएँ कायम की गयीं।

कांग्रेस के इस पुनर्गठन के परिणाम जल्दी ही प्रकट होने लगे अगले

वर्ष के अंत तक कांग्रेस की सदस्य सख्या लगभग एक करोड़ हो गयी। कांग्रेस के युवा सदस्यों से गठित स्वयंसेवक दल — कांग्रेस सेवा दल — की सख्या १९२० के शरद तक डेढ़ लाख पर पहुंच गयी। स्वयंसेवक सविनय अवज्ञा आन्दोलन में सबद्व सभाओं, जलूसों और धरनों को संगठित करते ये और व पार्टी संगठन का मुख्याधार थे।

ब्रिटिश उपनिवेशवादियों के खिलाफ निर्दिष्ट सविनय अवज्ञा आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के अलावा मजदूरों और किसानों की वर्ग स्वरूप की कारवाइया भी व्यापक पैमाने पर विकसित होने लगी।

तीसरे दशक के प्रारंभ में मजदूर और किसान आंदोलन

१९२० और १९२१ में हड़ताल-आंदोलन जोर पकड़ता गया (औसतन चार और छ लाख के बीच लोग हड़ताल पर रहे)। आंदोलन की पूर्ववर्ती अवस्था (१९१५-१९१९) की तुलना में संगठित मजदूर आंदोलन अब सर्वानय लक्षण प्रदर्शित करने लगा था। मजदूरों की वर्ग एकता अब अधिक मजबूत हो गयी थी — अधिकाधिक हड़ताल एकजुटता हड़ताले ही होती थी। बम्बई, जमशेदपुर और अन्य औद्योगिक नगरों की आम हड़ताल इसका प्रमाण थी।

मजदूर वर्ग का आर्थिक संघर्ष अब समग्र राजनीतिक संघर्ष से, अर्थात् असहयोग आंदोलन में पहले से अधिक घनिष्ठतापूर्वक जुड़ता जा रहा था।

भारतीय मजदूर वर्ग के बागान मजदूरों जैसे सबसे पिछड़े हिस्से भी अब संघर्ष में शामिल होने लगे थे। मई, १९२१ में असम के चाय बागानों का एक विशाल हड़ताल न ठप कर दिया जिसमें लगभग १२ हजार मजदूरों ने भाग लिया था।

हड़ताल-संघर्ष के बढ़ने के साथ-साथ, जिसमें मजदूर सामान्यतया मजदूरी में वृद्धि और काम की बहतुर हालतों की अपनी मुख्य मांगों को हासिल करने के लिए, नयी ट्रड-यूनियनों कायम की जा रही थी। धीरे-धीरे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होने लगी थी, जो एक अखिल भारतीय ट्रड-यूनियन केंद्र के संगठन के अनुकूल थीं। औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा जनता में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर सम्मेलन के लिए भारतीय मजदूरों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति के खिलाफ आयाजित विराट विरोध सभाएं ऐसे केंद्रों की स्थापना में दिलचस्पी का सूचक थीं। मई, १९२० में बम्बई में आयोजित इस सभा में एक प्रस्ताव स्वीकार करके अखिल भारतीय ट्रड-यूनियन कांग्रेस (एटक) की स्थापना का आह्वान किया गया।

इस ट्रेड-यूनियन कार्यक्रम का नतृत्व पूजीवादी सुधारवादियों के हाथों में था। राष्ट्रीय कार्यक्रम के एक नेता नाना राजपत राय इसके पहले अध्यक्ष चुन गये।

इस संगठन की स्थापना के परिणामस्वरूप हड़ताल आंदोलन का विस्तार हुआ, जहाँ १९१६ में १६ हड़ताल हुई थी वहाँ १९२० में यह संख्या २०० और १९२१ में ४०० हो गयी। गरिब पूर्ववर्ती वर्गों की भाँति ही हड़ताल अवसर अध्यवस्थित रूप में शुरू होनावासी होती थी और उन्हें ठीक से संगठित नहीं किया जाता था।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कार्यक्रम के कार्य में स्वामियों के बावजूद इसका गठन भारत में संगठित मजदूर और ट्रेड-यूनियन आंदोलन के विकास में निश्चित प्रगति का परिचायक था।

ट्रेड यूनियन आंदोलन के दृढ़ीकरण के परिणामस्वरूप कार्यक्रम के वास्ते मजदूर वर्ग पर अपन प्रभाव को उनाय रखने तथा विस्तारित करने के लिए यूनियनों के भीतर प्रचार कार्य तेज करना आवश्यक हो गया। इस उद्देश्य से जनवरी १९२१ में कार्यक्रम की एक विशेष समिति स्थापित की गयी।

१९२० के गरम में आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों में भी फैल गया। किसान हलचल ने सबसे बड़ा पैमाना संयुक्त प्रांत और बिहार के उसके पूर्वी जिलों में १९२१-१९२२ के विमान-आंदोलन में प्राप्त किया जहाँ १८५७-१८५९ के जन विद्रोह की स्मृतियाँ अब भी ज़िदा थीं। किसान असंतोष की शुरूआत फैजाबाद और रायबरेली जिला में हुई जहाँ बास्तकारों ने, जो सामान्यतया नीची जातियों के थे ज़मींदारों के खेतों में फसलें नष्ट कर दी उनका घरों और छोटे बसों में साहूकारों और व्यापारियों की कोठियों और दूकानों पर हमले किए। कृषक वर्ग की पाता से उनका नेता भी सामन आने लग। उनमें से कुछ ग्रामीण मेला में दिखाये जानेवाले परंपरागत नाट्य रूपों (नौटंकी, स्वाग, आदि) तथा गाव गाव घूमते जन कवियों और संगीतज्ञों के गीतों का प्रचार के साधन के रूप में उपयोग करते थे।

इन स्वतः स्फूर्त कार्रवाइयों को जो १९२१ के पूर्वार्द्ध भर जारी रही, सेना और पुलिस के बल पर निर्भरतापूर्वक कुचल दिया गया। हजारों लोग गिरफ्तार कर लिये गये।

१९२१ के मध्य और उत्तरार्द्ध में संयुक्त प्रांत के मुल्तानपुर जिले में किसान आंदोलन ने ऐसी ही विशेषताएँ प्रदर्शित कीं।

संयुक्त प्रांत के किसानों का संघर्ष अवध में बहुत ऊँचे स्तर पर पहुँच गया

था जहाँ १९२१-१९२२ में काश्तकारों के एका के नाम से विनाश सगम दल मन्त्रिय था। यहाँ विद्रोही किसानों ने ताल्लुकदारा की भूमि और संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उन्हें कुचलन के लिए भजे ताजीरी दस्ता का बहुत समय तक प्रतिरोध किया। इन किसानों के मध्य प्रसिद्ध नेता पासी मगरी और महरव था जो नीची जातियाँ थे। जपन स्वतःस्फूर्त और स्थानिक स्वरूप और विभिन्न टुकड़ियों के बीच समन्वय के तथा किसी भी प्रकार के कार्यक्रम के अभाव आदि के बावजूद संयुक्त प्रांत में किसान हलचल निश्चित रूप से सामंतों और साहूकारों के खिलाफ निर्दिष्ट थी।

किसान संघर्ष के दौरान कुछ धना में किसान-संगठन के पहले बीज पहला किसान सभाओं के रूप में उत्पन्न हुए। युवा जवाहरलाल नेहरू सहित, जिन्हें पहली बार किसान आंदोलन में हिस्सा लेने के सिलसिले में ही गिरफ्तार किया गया था, ग्रामीण धना में जाकर काम करनेवाले कांग्रेस सदस्यों ने इन किसान सभाओं के संगठन में भाग लिया था।

हालांकि कांग्रेस और खिलाफत आंदोलन का गांधी में प्रभाव सीमित था फिर भी संगठित राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतःस्फूर्त किसान-आंदोलन के बीच सख्त सूत्र कायम होने शुरू हो गये थे। संयुक्त प्रांत के विद्रोही किसानों द्वारा गांधीजी को याचिकाएं भेजने और कुछ स्थानों में उनके कांग्रेस सभा दल की टुकड़ियों के साथ काम करने के कई उदाहरण हैं।

जहाँ संयुक्त प्रांत में किसान आंदोलन पर सुनिश्चित वर्ग स्वरूप का छाप था, और वह नये ऐतिहासिक युग के समारंभ का चेतक था, वहाँ अन्य बने किसान हलचलों (उदाहरणार्थ पंजाब और मालाबार में) पर अब भी उस काल की छाप विद्यमान थी, जो धीरे-धीरे अतीत के गर्भ में समाता जा रहा था। यहाँ किसान संघर्ष का स्वरूप अब भी धार्मिक ही था।

१९२१-१९२२ में पंजाब में सिख किसानों का महंतों के खिलाफ संघर्ष शुरू हुआ, जिन्होंने गुरुद्वारों की संपत्ति तथा उनके ज़मीनों से प्राप्त आय को अपने नियंत्रण में ले लिया था। अपने निहितार्थों में यह सामंतों के विरुद्ध किसानों—छोटी जोतों के मालिकों और काश्तकारों—का संघर्ष था जब कि अपने रूप में यह सिख समुदाय के जीवन में जनवादी परंपराओं की पुनर्स्थापना का आंदोलन था। इस संघर्ष के दौरान अकाली दल का उदय हुआ, जिसने शांतिपूर्ण साधनों से गुरुद्वारों और अन्य पवित्र स्थानों का अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया।

अकाली आंदोलन के शांतिपूर्ण स्वरूप के बावजूद १९२१ में ननकाना

साहब के निकट और फिर १९२२ में गुरु का वाग के निकट निहत्थ जकालियों को महता द्वारा बुलायी गयी पुलिस के निर्मम दमन का शिकार बनाया गया।

१९२३ में अकाली आंदोलन के कुचले जान के बाद दल में फूट पड़ गयी और उसमें बबर-जकाली नामक वाम पक्ष पैदा हो गया जो बाद में पंजाब के भूमिगत आतंकवादी संगठन में शामिल हो गया। अपने जहिसक स्वरूप की बदौलत अकालियों के संघर्ष के साथ गांधीजी ने गहरी सहानुभूति प्रकट की और राष्ट्रीय कांग्रेस ने उसका समर्थन किया।

लेकिन कांग्रेस और गांधीजी द्वारा एका और तीसरे दशक के प्रारंभ में मद्रास प्रांत के मालाबार जिले के एक अन्य बड़े किसान आंदोलन के प्रति जो रुख अपनाया गया वह सर्वथा भिन्न था।

अगस्त १९२१ में मोपलाआ (मालाबारी मुसलमानों) का विद्रोह शुरू हुआ जिसमें मापला किसान और कुछ मुस्लिम धार्मिक नेता शामिल थे जब कि मोपला व्यापारी उससे अलग रहें थे।

मोपलाओं का विद्रोह तिरुवर्गदी कसबे में एक मस्जिद पर नवूदिरी जमींदारों के हमले से भड़का था। धीरे-धीरे यह मालाबार जिले के काफी बड़े भाग में फैल गया और हिन्दू जमींदारों के खिलाफ मोपला शांतिहारा के संघर्ष में परिणत हो गया। लेकिन संघर्ष के धार्मिक पहलुओं के बावजूद मापला विद्रोह स्वरूप में सामंतवादविरोधी और उपनिवेशवादविरोधी था। जनपद स्थानों में हिन्दू शांतिहारों ने मोपला किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें भाग लिया था।

एनांद और बल्लभनाद ताल्लुको में औपनिवेशिक प्रशासन की सत्ता का समाप्त कर दिया गया और विद्रोहियों ने खिलाफती निजाम कायम कर दिया जो विद्रोही दस्तों की कार्यवाहियों को नियंत्रित करता था तथा स्थानीय प्रशासन के कार्यों का निवाहता था। इसके प्रधान स्थानीय मुस्लिम नेता—पहले जली मुसलिआर और बाद में कुनीजहमद हाजी—थे।

आखिर मोपलाआ के खिलाफ पुलिस और फौजी दुर्बडिया भजी गयी। मापलाओं ने वीरतापूर्ण प्रतिरोध किया और पर्वतीय वन्य क्षेत्रों का जहां उनके अड़े अवस्थित थे बहुत कुशल उपयोग किया लेकिन फिर भी विद्रोह अंततः जंगल सार के प्रारंभ में कुचल दिया गया। तीन हजार से अधिक मापलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया।

अग्रजों ने विद्रोहियों से निर्ममतापूर्वक बदला लेना शुरू किया। बर्गिया

का रत्ना में उग तरह में टूटकर ल जाया जाता था कि एन डिज्ज में ७० ज़ा मिया री न्म घुटन में मृत्यु हा गयी।

हालांकि राष्ट्रीय कांग्रेस ने पादानूर रत्न स्टेशन पर इस घटना का जांच करने के लिए एन कांग्रेस समिति की नियुक्ति की, लेकिन उसने मापना विद्रोह की रडो जानाना री, जिनमें मगम्य मघष का रूप ल लिया था। विनाफ्त रमटी र नेताजी न भी गांधीजी में मिलता-जुलता र्ग्य अपनाया।

मालाया र नट पर पजार और मयुक्त प्रात में इन घटनाओं के जतावा प्रभाव रम्यई प्रमिडमी और दग र जय भागा में भी निमाना के छिपु और स्वतम्भूत उलर फूट। लेकिन निमाना का मघष जब भी राष्ट्रीय मुक्ति जानान में म्बनत्र अथवा रिमी भी रूप में निणायक कारक नहीं बन पाया था।

आंदोलन में उतार

१९२१ के जत में भारत में राजनीतिक स्थिति वही अधिक उग्र हा गया। उस वर्ष के उत्तरार्द्ध में मजदूरों और निमाना के आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गये थे और अमहयाग आंदोलन भी अधिकाधिक जोर पकड़ता जा रहा था। कांग्रेस का प्रभाव सतत बढ़ता जा रहा था और अब इसके जनाधार को मजबूत बनाया जा रहा था। जयिल भारतीय टुंड-यूनियन कांग्रेस के दूसरे सम्मेलन में कांग्रेस ने संगठित मजदूर आंदोलन पर अपने नियंत्रण का सुदृढीकरण किया।

इस समय के राजनीतिक घटनाक्रम के चरमोत्कर्ष की द्योतक वह चार दिवसीय राजनीतिक हड़ताल थी, जिससे बम्बई के मजदूरों ने ब्रिटिश राज सिंहासन के उत्तराधिकारी, प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत किया, जा १७ नवम्बर, १९२१ को भारत पहुंचा था। मद्रास और अन्य नगरों में भी हड़ताल और विरोध-प्रदर्शन हुए।

हालांकि गांधीजी ने बम्बई में घटनाओं की निन्दा की लेकिन इस अवस्था तक उन्होंने पीछे हटने का अभी सकेत नहीं दिया था। कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन (दिसम्बर, १९२१) में असहयोग आंदोलन तब तक जारी रखने का निर्णय किया गया, जब तक स्वराज्य न मिल जाये और खलीफा का परमाधिकार बहाल न कर दिया जाये। गांधीजी को आंदोलन का संचालन करने के लिए पूर्ण अधिकारों से युक्त नेता (डिक्टेटर-अधिनायक) नियुक्त किया गया।

साथ ही औपनिवेशिक प्रशासन ने भी आंदोलन में भाग लेनेवालों के खिलाफ मुख्यतया कांग्रेस स्वयंसेवकों के विरुद्ध व्यापक दमन शुरू कर दिया। १९२२ के प्रारंभ तक मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, अली वधुओ चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय आदि अनेक प्रमुख कांग्रेस नेताओं सहित हजारों लोग गिरफ्तार कर लिए गये थे।

१ फरवरी को गांधीजी ने वाइसराय रीडिंग का अंतिम चेतावनी (अल्टीमेटम) भेजकर दमन को तुरंत बंद करने की मांग की और अन्यथा अपने असहयोग आंदोलन का दूसरा चरण शुरू करने की धमकी दी अर्थात् जनता का कर देना बंद करने का आह्वान।

लेकिन कुछ दिनों में ही गांधीजी ने अचानक अपनी नीति बदल दी। कांग्रेस नीति में इस पलटौट का बहाना ४ फरवरी को सयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले में (अब उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में) चोरीचोरा गांव में होनेवाली घटना थी जहां किसानों की एक भीड़ ने अपने पर गाली चलानेवाले पुलिस वालों का पीछा करते हुए थाने में घुसकर उसमें आग लगा दी।

गांधीजी ने सार्वजनिक रूप से इस किसान बलवे में भाग लेनेवालों की तीव्र निन्दा करते हुए मृत पुलिसवालों के परिवारों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। यह घोषणा करने के बाद कि उनकी राय में देश अभी अहिंसक आंदोलन के लिए तैयार नहीं है उन्होंने सविनय असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का आदेश दे दिया।

गांधीजी के निर्णय को इस तथ्य ने प्रेरित किया था कि उनके विचार में एक ओर तो राष्ट्रीय आंदोलन की शक्तियां अभी साम्राज्यवादी शासन की शक्ति का सामना करने की स्थिति में नहीं थी और दूसरी ओर कांग्रेस जन आंदोलन पर अपना नियंत्रण खोती जा रही थी।

गुजरात के बारडोली नामक छोटे से कस्बे में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की आपाती बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव ने गांधीजी के दृष्टिकोण को औपचारिक समर्थन प्रदान कर दिया। प्रस्ताव में किसानों से अपने सधर्ष का परित्याग करने की अपील शामिल थी और उसने जमींदारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की। यह सुझाया गया कि सेवा दल का कार्य रोक दिया जाये। प्रस्ताव ने कांग्रेस जनता की गांधीजी द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक कार्यक्रम को पूरा करने की तत्परता को व्यक्त किया जिसका मुख्य मुद्दा हाथ में बुनाई-कताई के विकास को सभी संभव तरीकों से प्राप्ताहित करना था।

गांधीजी और कांग्रेस नेताओं द्वारा चुना गया रास्ता स्वाधीनता आंदोलन

कं आम सदस्या कं लिए मवथा अग्रत्यागित था। उसक कारण कांग्रेस स सदस्य जन सगठना न विरोध प्रकट किया, वामपथी दल परस्पर अधिक निकट आए और उसन भूमिगत आतङ्गवादी बागवाइया की एव नथी लहर का जम लिया।

इम तरह आदालन तो चनता रहा, पर नवृत्व क अभाव और बन्द दमन क वातावरण म उमम शीघ्र कमजारी आ गयी।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद का जवाबी आक्रमण

भारत मे ब्रिटिश नीति

(१९२३-१९२७)

१९१८-१९२२ कं पहल आतङ्गकारी प्रहार क बाद राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन का अस्थायी पश्चगमन तथा साम्राज्यवादियों का प्रत्याक्रमण हुआ, जो १९२७ तक जारी रहा। भारत म आन्तरिक राजनीतिक स्थिति म परिवर्तन पूँजीवादी और औपनिवेशिक दशों क भीतर प्रियाशील समग्र प्रक्रियाओं का जग थे और व पूँजीवाद के आशिक स्थिरीकरण के दौर की शुरुआत क परिचायक थे।

ब्रिटिश पूँजीपति वर्ग भारत म भेली आर्थिक और राजनीतिक क्षतियाँ को पूरा करने की कोशिश कर रहा था। औपनिवेशिक प्रशासन के साथ समर्थन पर निर्भर करत और जपन का प्राप्त आर्थिक उत्तालका का उपयोग करत हुए ब्रिटिश उद्योगपतियों ने भारत को सूती वस्त्रों सहित अन्य माला के निर्यात को तेज कर दिया। अनुकूल प्रशुल्क नीति के कारण भारतीय बाजार म विदेशी माला के लिए प्रतियोगिता कर पाना आसान हो गया था—१९२५ म भारतीय सूती उद्योग के उत्पादन क तथा इसी तरह १९२७ म स्थानीय लौह उत्पादन के सदर्भ म संरक्षण प्रशुल्क का रद्द कर दिया गया। इसक साथ ही रेल द्वारा माल भेजने पर उत्पादन शुल्क और प्रशुल्क म बढ़ि कर दी गयी। इन सभी कदमों ने भारतीय औद्योगिक माला को कम प्रतियोगी बना दिया।

वित्तीय और आर्थिक सुधारों द्वारा रुपये की नयी विनिमय दर ने ब्रिटेन के मुकाबले मे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को और भी हीन कर दिया।

राजनीतिक क्षेत्र म ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने धीरे-धीरे माटेग्यू चम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत भारतीय पूँजीपति वर्ग को दी गयी रियायतों को समाप्त

कर दिया। सविनय असहयोग आंदोलन के कुचल जान के बाद औपनिवेशिक प्रशासन ने विरोध की हर अभिव्यक्ति को दबाना शुरू कर दिया खामकर बंगाल में।

अगस्त १९२२ में लायड जार्ज के भारत पर एक नीति वक्तव्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि ब्रिटिश सरकार के पास भारत का स्वशासन देने की काइ भी योजना नहीं है। प्रांता में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों का पहले प्राप्त व्यापक अधिकारों को बहाल कर दिया गया और वे केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान सभाओं द्वारा पारित प्रस्तावों की खुलकर अवमानना करने लगे। उदाहरणार्थ १९२२ में वाइसरॉय ने केंद्रीय विधान सभा में बहुमत के विरोध की अवहेलना करते हुए उस कानून को मजूरी दे दी जिसमें देशी राज्यों में राष्ट्रीय आंदोलन के दमन के लिए उठाए जानेवाले कदमों की व्यवस्था की गयी थी। बंगाल और मध्य प्रांत में द्वंद्वशासन प्रणाली १९२४-१९२५ में बाजबूत समाप्त कर दी गयी।

इसके साथ ही ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने विशेष निर्वाचक मंडल प्रणाली का व्यापक उपयोग करते हुए हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच वैमनस्य फिर भड़काना शुरू कर दिया। इसके परिणामस्वरूप धार्मिक सांप्रदायिक दलों जयात मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा की गतिविधियों में तेजी आयी। हिन्दू अधराष्ट्रवाद के प्रसार में एक महत्वपूर्ण घटना १९२५ में आयोजित हिन्दू महासभा का अधिवेशन था जिसमें भारतीय मुसलमानों की जबरदस्ती शुद्धि करके उन्हें हिन्दू बनाने की ललकार दी गयी थी। मुस्लिम धार्मिक नेताओं और सांप्रदायिक संगठनों ने इसका जवाब कट्टर हिन्दूविरोधी प्रचार से दिया। इन परिस्थितियों में अंग्रेजों के लिए इन दोनों धार्मिक समूहों के सांप्रदायिक संगठनों की सहायता से १९२३ से १९२७ की अवधि में सिलसिलेवार हिन्दू मुस्लिम दंगे और कत्लआम भड़काना संभव हो गया। खिलाफत आंदोलन के जमाने में दोनों धार्मिक समूहों के बीच स्थापित सहयोग अब नष्ट हो गया।

इस अवधि में देश के विभिन्न प्रांतों में स्थापित सामंती जमींदारों की स्थानीय दक्षिणपंथी पार्टियों (उदाहरणार्थ पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और मद्रास में जस्टिस पार्टी) ने भी औपनिवेशिक शासन को समर्थन प्रदान किया।

अंग्रेज राष्ट्रीय आंदोलन के मुकाबले में प्रतिक्रियावादी पार्टियों और संगठनों का मोर्चा खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे।

देश के भीतर ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का प्राप्त स्थिति के इस दृढीकरण

म राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देनवाले पूँजीवादी-जमींदार हलका का समर्थनकारी रूप भी सहायक सिद्ध हुआ। अपनी तारी में इस प्रवृत्ति को तीव्र रूप के मध्य में पैदा हुई स्थिति ने बढ़ावा दिया था, जो बड़े भारतीय उद्योग के और जाग विकास के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल थी।

कांग्रेस के भीतर संघर्ष।

स्वराज्य

१९२२ में राष्ट्रीय शक्तियों के पक्षवर्तन के बाद जन आन्दोलन में उतार का यह दौर तीव्र प्रातिकारी हलचल के वर्षों में संघर्ष में हिस्सा लेनवाला द्वारा प्राप्त राजनीतिक अनुभव का विज्ञापन करने का समय था। कांग्रेस के भीतर जब इस बात का लेकर तीव्र बहस चल रही थी कि नयी आंतरिक राजनीतिक स्थिति में किस तरह की कार्यनीति अपनायी जानी चाहिए।

संगठन के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस एक गंभीर संकट में गुजर रही थी—१९२१-१९२३ में इसकी सदस्य संख्या एक करोड़ से गिरकर सिर्फ कुछ लाख रह गयी थी। जनमाधारण की अवहदगी का कारण स्वाधीनता आंदोलन का अस्थायी पराजय को माना जा सकता था। नवृत्त द्वारा बारंबारी प्रस्ताव के स्वीकार किए जाने के बाद संघर्ष के नेता के नाते कांग्रेस की प्रतिष्ठा में काफी गिरावट आयी थी।

स्वराज्य की प्राप्ति और जन आन्दोलन के नवृत्त के लिए संघर्ष की विधियों में परिवर्तन के अवध में राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर मतभेदों के परिणाम स्वरूप पार्टी के अंदर दो मुख्य गुट पैदा हो गये। इनमें से पहला गुट—तथाकथित यथास्थितिवादी अथवा अपरिवर्तनवादी समूह—गांधीजी के समर्थकों का था। गांधीजी ने नयी परिस्थितियों में जनव्यापी सत्याग्रह की सुपरीक्षित नीति को अस्थायी तौर पर त्यागकर उसके स्थान पर तथाकथित रचनात्मक कार्यक्रम सामने रखा।

इस अवस्था में गांधीजी और उनके समर्थकों के कार्यक्रमों के मुख्य रूप ये थे—हस्तशिल्पो, विशेष रूप से हाथ कटाई को प्रोत्साहन देना अस्पृश्यता निवारण यानी हरिजनों के प्रति सामाजिक और दैनिक भेदभाव के विलोपन संघर्ष तथा हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार। 'रचनात्मक कार्यक्रम' का न्यायचित्ती के अपने कार्य में गांधीजी के मन में निस्संदिग्ध रूप में दो उद्देश्य थे—उनका लक्ष्य राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालने के अंग्रेजों के प्रयासों का

विफल करना तथा मुख्यतया शहरी आबादी के मध्यम सस्तरों के दस्तकारों और छोटे व्यापारियों के समर्थन से कांग्रेस के जन आधार को बनाय रखना था।

१९२४ और १९२५ में गांधीजी ने दक्षिण भारत के नावणकर राज्य में वेकोम नामक कस्बे में दो बहुत सीमित सत्याग्रह सगठित किये। उनका उद्देश्य हरिजनो पर लग कुछ धार्मिक और सामाजिक प्रतिबंधों का अंत करवाना था। १९२५ में उन्होंने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की जो केवल चरखे का प्रचार ही नहीं करता था बल्कि कानूनों और बुननेवालों को कच्ची सामग्री भी उपलब्ध करता था तथा उनके बनाये माल की बिक्री की व्यवस्था करता था।

राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर दूसरे गुट में तथाकथित परिवर्तनवादी शामिल थे, जिनमें संयुक्त प्रांत के मोतीलाल नेहरू तथा बंगाल के चित्तरंजन दास प्रमुख थे। यह गुट राजनीतिक संघर्ष में आम जनता की भागीदारी का विरोधी था और मानता था कि स्वराज्य इस अर्थ में अदर से प्राप्त किया जाना चाहिए कि कांग्रेस सदस्यों का केन्द्रीय और प्रांतीय विधान सभाओं पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। इस आधार पर उनका कहना था कि कांग्रेस सदस्यों को विधान सभाओं के आगामी चुनावों में भाग लेना चाहिए। उनके कार्यक्रम पर कुछ हद तक भारत की श्रमजीवी जनता के संघर्ष के भय की छाप थी जो भारत के राजनीतिक विकास में एक स्वतंत्र और मुख्य कारक बनता जा रहा था।

मार्च, १९२३ में इलाहाबाद में इस गुट के सदस्यों की बैठक हुई जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्वराज्य पार्टी की स्थापना करने का निश्चय किया। नयी पार्टी के सदस्यों ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके विधान सभाओं के चुनावों में भाग लेने की अपील की ताकि उनके भीतर काम करते हुए और ससदीय अवरोध की विधियों का उपयोग करते हुए औपनिवेशिक प्रशासन का राष्ट्रीय आंदोलन की मांगें मनवाने के लिए विवश किया जा सके।

हालांकि कांग्रेस के १९२२ के अंत में गया (बिहार) में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुए अधिवेशन ने गांधीजी के समर्थकों—अपरिवर्तनवादियों—की नीति का ही अनुमोदन किया था, फिर भी अगले वर्ष सितंबर में दिल्ली में हुए विशेष अधिवेशन में स्थिति बदल गयी। इस अधिवेशन में स्वीकृत प्रस्ताव ने स्वराजियों को चुनावों में अपने उम्मीदवार खड़े करने की अनुमति प्रदान कर दी।

पार्टी के भीतर इस उग्र संघर्ष के परिणामस्वरूप गांधीजी का स्वराजिया

को महत्वपूर्ण रियायत दान के लिए बाध्य होना पड़ा और एक विशेष दस्तावेज (गांधी - दास समझौता) के जरिये उन्होंने असहयोग को कांग्रेस के कार्यक्रमों का मुख्य रूप मानना छोड़ दिया। १९२४ में कांग्रेस के बलगाव (बम्बई प्रमिडसी) अधिवेशन ने इस समझौते की पुष्टि की। फिर जगल वष कानपुर अधिवेशन में स्वराजियों के कार्य को कांग्रेस कार्य का मुख्य रूप मान लिया गया। लेकिन विधायी और परामशदात्री निकायों में काम करते हुए स्वराज्यी ब्रिटिश प्रशासन से एक भी रियायत नहीं हासिल कर पाये। स्वराजियों की असफलताओं के परिणामस्वरूप शीघ्र ही पूँजीवादी-जमींदार हलका में उनका प्रभाव घटने लगा और १९२६ के चुनावों में वे हार गये।

राष्ट्रीय कांग्रेस में स्वराज्यी नेताओं की निष्क्रिय कार्यनीति से राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के व्यापक हलकों (विशेष रूप में निम्न और मध्यम पूँजीवादी वर्ग के बीच) तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर विभिन्न समूहों में असंतोष फैल गया। स्वराज्यों की तदजनित कमजोरी के परिणामस्वरूप इन परिस्थितियों में पार्टियों के भीतर शक्तियों का पुनर्समूहन हुआ तथा कुछ हद तक पार्टियों नेतृत्व में भी समकन हुआ, जिसमें इस काल (१९२३-१९२७) के अंत में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू की अगुआई में स्वराज्यी गुट तथा स्वयं गांधीजी के नेतृत्व में राजेन्द्रप्रसाद, पटेल बंधुओं - विठ्ठलभाई पटेल और बल्लभभाई पटेल - जादव सहित गांधीजी के अन्य समर्थक शामिल थे।

कांग्रेस के भीतर वाम पक्ष का उदय

नेतृत्व द्वारा अनुसृत नीति पर कांग्रेस के भीतर व्यापक असंतोष के परिणामस्वरूप एक वाम पक्ष का उदय हुआ, जो सर्वाधिक कांग्रेस का समर्थन करनेवाले निम्न पूँजीवादी हलकों के हितों को अभिव्यक्त करता था। वस्तुतः इन सामाजिक और वर्ग आधारित समूहों को ही साम्राज्यवादियों के आर्थिक और राजनीतिक प्रहार से सबसे ज्यादा क्षति हुई थी और इसलिए वे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक अधिक सक्रिय संघर्ष की हिमायत करते थे।

कांग्रेस में इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व मुख्यतया नौजवान सदस्य करते थे, जिनके प्रमुख नेता और सिद्धांतकार जवाहरलाल नेहरू (१८८९-१९६४) और सुभाषचंद्र बोस (१८९७-१९४६) थे। ये दोनों ज्योत सन्मानित और धनी परिवारों में पैदा हुए थे और उन्होंने प्रसिद्ध ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की थी। तीसरे दशक के प्रारंभ में नेहरू और बोस ने गांधीजी के कट्टर

अनुयायियों के रूप में राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेना शुरू किया।

कांग्रेस में इस वाम पक्ष के उदय तथा पार्टी नेतृत्व में उसके प्रतिनिधियों के सम्मिलन ने जनता पर कांग्रेस प्रभाव को मजबूत बनाया जिसने निस्मिंदेह राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग की राष्ट्रीय आंदोलन का कणधार बन रहने में सहायता की।

इसके साथ ही राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर ये परिवर्तन भारत के राजनीतिक जीवन में १९२२ और १९२७ के बीच आये परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करते थे और जिन्हें सक्षम में जन सघर्ष के अस्थायी उतार के बावजूद देश में वामपंथी शक्तियों का दृढीकरण कहा जा सकता है।

वामपंथी शक्तियाँ जो नये नातिकारी विचारों को ग्रहण करने को तैयार थी और स्वयं भारत में सामाजिक-राजनीतिक परिस्थिति में आये परिवर्तनों को ध्यान में रखती थी समय के साथ यह महसूस करने लगी कि कांग्रेस कार्यक्रम को मूलगामी बनाना तथा जनसाधारण के बीच कांग्रेस सदस्यों के कार्य को तेज करना आवश्यक है। लेनिन की शिक्षा और अक्टूबर क्रांति तथा सोवियत संघ में समाजवादी निमाण के अनुभव ने इन शक्तियों के विचारों को विकसित करने में सहायता की। १९२७ में जवाहरलाल नेहरू की सोवियत संघ की यात्रा ने उन पर गहरा प्रभाव डाला (युवा नेहरू वहाँ अपने पिता मोतीलाल नेहरू के साथ गये थे)।

लेकिन इन दोनों युवा नेताओं के व्यावहारिक कार्यों में विशिष्ट मतभेद पैदा हो गये थे। तीसरे दशक के अंत और चौथे दशक के प्रारंभ में बोस ने अपने प्रयासों को युवा संगठनों सर्वोपरि छात्र संगठनों के निर्माण तथा बंगाल कांग्रेस संगठन में अपने प्रभाव के दृढीकरण पर संकेद्रित किया। इस अवधि में जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तथा विदेशों में प्रगतिशील संगठनों और नातिकारी आंदोलनों के बीच संपर्क स्थापना तथा विस्तारित करने में लगे हुए थे। १९२७ में उन्होंने जापानवैदेशिक जनगण की व्रमल्ल कांग्रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया जिसमें साम्राज्यवादविरोधी लीग की स्थापना की गयी। स्वदेश लौटने पर नेहरू ने स्वयं भारत में बड़े पैमाने पर लीग की शाखाएँ स्थापित करने का कार्य शुरू किया।

१९२७ के अंत में राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वाम पक्ष पहने की अपक्षा वही अधिक मजबूत हो गया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया कि भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का मुख्य लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है। अधिवेशन ने

साम्राज्यवादविरोधी लीग व साथ सबध कायम करने क सुभावा का न
अनुमादन किया। १९२८ म नहरू और बोस कायस क महामचिव निर्वाचित हुए।

भारत मे कम्युनिस्ट आदोलन का उदय और मजदूर तथा किसान राजनीतिक संगठनो का गठन

प्रवासी क्रान्तिकारियों के दल

प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियों के विभिन्न कन्द्रा और १९१८ म स्थापित
नवोदित सोवियत जनतन्त्र क बीच सपकों न दल क्रान्तिकारियों म मार्क्सवाण
विचारधारा के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। १९१८ और १९२२ क बीच
सावियन रूस की यात्रा करनेवाले भारतीय लेनिन तथा अन्य सोवियत नेताओं
क साथ अपनी मुलाकातों म और मास्को पनोग्राद, ताशकंद, बाकु तथा
दूसरे नगरों म उन्होंने जो कुछ देखा, उससे अत्यंत प्रभावित हुए। हालांकि
भारतीय निम्न पूँजीवादी क्रान्तिकारियों की अकतूवर क्रान्ति तथा बाल्शविक
कार्यक्रम और कार्यनीति के बारे म बहुत अस्पष्ट ही धारणा थी, ता न
उन्होंने सोवियत रूस को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष म अपना
मित्र माना। प्रवासी भारतीय क्रान्तिकारियों और मास्को के बीच संपर्क पहले
काबुल और बाद म बर्लिन केंद्रों के जरिये थे।

बरकतुल्लाह के नेतृत्व म काबुल स्थित भारतीय क्रान्तिकारी संघ तथा
'भारत की अस्थायी सरकार' क प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एम० पी० टी०
आचार्य और अब्दुल रब जो १९१९ के वसंत मे मास्को म रहे थे और
लेनिन स मिले व, सावियत संघ म कई महीने रुके रहें। बरकतुल्लाह न
फारसी म 'बोल्शेविज्म और इस्लामी राष्ट्र' शीर्षक एक पुस्तिका प्रकाशित
की (ताशकंद, १९१९), जो शीघ्र ही अन्य प्राच्य भाषाओं म भी अनूदित
हुई। इस पुस्तिका न सोवियत मध्य एशिया, भारत और मध्य पूर्व के देशों
मे सोवियत जातीय नीति के बारे म सच्चाई फैलाने म बहुत महत्वपूर्ण भूमिका
अदा की।

१९१९ के अंत मे काबुल लौटने क बाद आचार्य और अब्दुल रब न
भारतीयों के अनेक जत्थों को अफगानिस्तान स सोवियत तुर्किस्तान जान म
काफी सहायता प्रदान की। १९२० के प्रारंभ म अखिल भारतीय विलापत

कमटी के जाहान पर खिलाफत आंदोलन में भाग लेनेवाले मुख्यतया राष्ट्रवादी मुस्लिम युवजनों के बड़े-बड़े नेता न तुर्की जान जी नाम्राज्यवादी गक्तिया के खिलाफ तथा मुल्लान (खलीफा) के परमाधिकार का सुरक्षित रखने के लिए गगनमध्या में हिम्मा देने के लिए भारतीय-अफ़गान सीमा को पार करना शुरू किया। खिलाफत नाटना द्वारा नाठिन तुलूना और नभाजा में अफ़गानिस्तान के अमीर का एक सदन मुनाया जाना था। निम्न उन इन मुहाजिरा (प्रवासियों) के प्रति समर्थन प्रकट किया था। नात ने अफ़गानिस्तान जाननेवाले मुहाजिरा की कुल मन्थ्या तीन में पचास हजार के बीच थी और इस प्रबन्धन ने अफ़गानिस्तान की सरकार के लिए बड़ी समस्याएं पैदा कर दी थी। वर्ष के अंत तक अफ़गान मुहाजिरा का भारन लोट आना पड़ा और कबन कुछ लात ही विभिन्न मार्गों में मध्य एवं पश्चिम में फैल हा पाय।

काबुल स्थित भूमिगत आतंकवादी मध्य के मदन्था मुख्यतः आचार्य और अजुल रब के राजनीतिक रूप में सब में सबसे मुहाजिरा के बीच प्रचार कार्य के परिणामस्वरूप १९२० में लगभग २०० मुहाजिरा के तीन जत्था न नावियत-अफ़गान सीमा पार की। उनमें में नभाजा जात्र गीत्र बाद ही भारत लोट जाय कुछ की ट्रामकाकिया में होकर तुर्की जान में महापता की गयी और लगभग ३० लात ताकद में रूक गय। निम्न आचार्य और अजुल रब का भारतीय आतंकवादी मध्य की ताकद गाथा कायम करने का अवसर प्रदान किया। उन मध्य के प्रतिनिधि की हैमियत में आचार्य ने १९२० की गमितियों में कोमिटन की दूरी कायम में भाग लिया।

उसी समय भारतीयों का एक दूरी जत्था निम्न मुख्यतया बुरामान (फारन) में तेनात ब्रिटिश भारतीय इकाइया के नाड मेनिक व बाकू में बन गया था जहां आजाद हिन्दुस्तान अखबार नामक उद्द अखबार प्रकाशित होन लाता था। भारतीय प्रतिनिधिया न मितम्बर १९२० में बाकू में आयोजित पूर्व के उत्पीड़ित जनाप की कायम में भी भाग लिया।

माक्सवादी विचार और और भारतीय आतंकवादी के बीच फैलन ला था। इन कार्य में एम० एन० राय ने महत्वपूर्ण भूमिका अर्पण की थी।

एम० एन० राय निन्होंने भारत में भूमिगत आतंकवादी नाटना के काय में भाग लिया था और बाद में जापान अमेरिका और मक्सिका में निवासन में रह था मक्सिको की कन्वुनिस्ट पार्टी के सत्यापन में एक व और उनके आदेश के अनुसार वह कोमिटन की दूरी कायम के प्रतिनिधि के रूप में बर्तन

साम्राज्यवादविराधी लीग १ माथ मध्य पायम करन क मुभावा का न अनुमान्न किया। १९२८ म नहम् जोर राम काग्रम क महामचिव निवाचित हुए।

भारत मे कम्युनिस्ट आंदोलन का उदय और मजदूर तथा किसान राजनीतिक संगठनों का गठन

प्रवासी क्रांतिकारियों के दल

प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों १ विभिन्न केंद्रों और १९१८ म स्थापित नवान्ति सावियत जनतंत्र क चौंच सपर्या न इन क्रांतिकारियों म मार्क्सवादी विचारधारा क प्रसार का मार्ग प्रगस्त किया। १९१८ और १९२२ क बीच सोवियत रूस की यात्रा करनवाले भारतीय लेनिन तथा अन्य सावियत नेताओं क साथ अपनी मुलासता म और मास्को पन्नाग्राद, तागज्जद, बाकु तथा दूसरे नगरों म उन्होंने जो कुछ दिया उससे जत्यत प्रभावित हुए। हालांकि भारतीय निम्न-गुंजीवादी क्रांतिकारियों की अस्तुवर क्रांति तथा बालाबिक कार्यक्रम और कार्यनीति क बारे म बहुत जस्पष्ट ही धारणा थी, ता भी उन्होंने सावियत रूस की ब्रिटिश उपनिवेशवाद क खिलाफ सघर्ष म अपना भिन माना। प्रवासी भारतीय क्रांतिकारियों और मास्को के बीच सपर्क पहले काबुल और बाद म बर्लिन केंद्रों क जरिये थे।

बरकतुल्लाह के नेतृत्व मे काबुल स्थित भारतीय क्रांतिकारी सघ तथा 'भारत की अस्थायी सरकार' क प्रतिनिधिमंडल के सदस्य एम० पी० टी० आचार्य और अब्दुल रब जो १९१६ के बसंत म मास्को म रहे थे और लेनिन से मिले थे, सावियत सघ म कई महीने रुक रहे। बरकतुल्लाह ने फारसी मे 'बोल्शेविज्म और इस्लामी राष्ट्र' शीर्षक एक पुस्तिका प्रकाशित की (ताशकंद १९१६) जो गीत्र ही अन्य प्राच्य भाषाओं मे भी अनूदित हुई। इस पुस्तिका ने सोवियत मध्य एशिया, भारत और मध्य पूर्व के देशों मे सोवियत जातीय नीति के बारे म सच्चाई फैलाने मे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

१९१६ के अंत मे काबुल लौटने के बाद आचार्य और अब्दुल रब ने भारतीयों के अनेक जत्थों को अफगानिस्तान से सावियत तुर्किस्तान जान मे काफी सहायता प्रदान की। १९२० के प्रारंभ मे अखिल भारतीय खिलाफत

आह्वान पर मिलाफत आंदोलन में भाग लेनेवाले मुख्यतया राष्ट्र-
 स्लम युवजनों के बड़े बड़े जत्थों ने तुर्की जान और साम्राज्यवादी
 के खिलाफ तथा मुल्तान (खलीफा) के परमाधिकारों को सुरक्षित
 लेए सशस्त्र संघर्ष में हिस्सा लेने के लिए भारतीय अफगान सीमा को पार
 किया। मिलाफत संगठनों द्वारा संगठित जुलूसा और सभाजा
 निस्तान के जमीर का एक सदन मुनाया जाता था जिसमें उसने
 ज़िरो (प्रवासियों) के प्रति समर्थन प्रकट किया था। भारत से
 तान जानवाले मुहाजिरों की कुल संख्या तीस में पचास हजार के
 और इस प्रवासन ने अफगानिस्तान की सरकार के लिए बड़ी समस्याएं
 दी थीं। वर्ष के अंत तक अधिकांश मुहाजिरों का भारत लौट आना
 केवल कुछ लोग ही विभिन्न मार्गों से मध्य पूर्व पहुंचने में सफल

ल स्थित भूमिगत आतंककारी संघ के सदस्य। मुख्यतः आचार्य और
 के राजनीतिक रूप से सब से सचेत मुहाजिरों के बीच प्रचार
 परिणामस्वरूप १९२० में लगभग २०० मुहाजिरों के तीन जत्थों ने
 अफगान सीमा पार की। उनमें से लगभग आधे शीघ्र वाद ही भारत
 कुछ की दासकाबेशिया से होकर तुर्की जान में सहायता की गयी
 भग ३० लोग ताशकंद में रुक गये जिसने आचार्य और अब्दुल रब
 तीय आतंककारी संघ की ताशकंद शाखा कायम करने का अवसर
 दिया। इस संघ के प्रतिनिधि की हेसियत में आचार्य ने १९२० की
 में कोमिटर्न की दूसरी कांग्रेस में भाग लिया।

समय भारतीयों का एक दूसरा जत्था जिसमें मुख्यतया खुरासान
 में तैनात ब्रिटिश भारतीय इकाइयों के भगोड़ सैनिक थे, बाकू में
 था, जहां 'आजाद हिन्दुस्तान अखबार' नामक उर्दू अखबार प्रकाशित
 था। भारतीय प्रतिनिधियों ने सितम्बर १९२० में बाकू में आयोजित
 स्पीडित जनगण की कांग्रेस में भी भाग लिया।

सर्ववादी विचार धीरे-धीरे भारतीय आतंककारियों के बीच फैलने लग
 कार्य में एम० एन० राय ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।

एम० एन० राय, जिन्होंने भारत में भूमिगत आतंककारी संगठनों के कार्य
 लिया था और बाद में जापान, अमेरिका और मेक्सिको में निर्वासन
 मेक्सिको की कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापकों में एक थे और उसके
 अनुसार वह कोमिटर्न की दूसरी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में बर्लिन

होत हुए १९२० में मास्का पहुंचे। कांग्रेस में वह कोमिटर्न की कार्यकारी समिति में चुन गए जिसमें उन्होंने १९२० और १९२७ के बीच पूर्वी में एक प्रमुख सदस्य के रूप में काम किया।

कांग्रेस का कार्य पूरा होने के बाद राय तानाबंद गए, जहां वह प्रथम भारतीय कम्युनिस्टों के पहले दल के गठन में सक्रिय भूमिका अदा करने में जिम्मेदारी १७ अक्टूबर १९२० को विधिवत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रूप में स्थापना की गयी। शुरू में इसमें दस से अधिक सदस्य नहीं थे लेकिन १९२१ मुहाजिरो के आने से इसकी संख्या बढ़ गयी। १९२१ के वसंत में इन लोगों ने पूर्व के महानतकशों के कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय में, जहां उसी साल कामिन्सकी तत्वावधान में खोला गया था, एक भारतीय मंडल कायम किया। कामिन्सकी दूसरी कांग्रेस के कार्य के दौरान राय ने मास्का में प्रवासी नातिकारियों की अखिल भारतीय अस्थायी नातिकारी समिति संगठित की, जिसके ना पर उन्होंने भारत के भीतर तथा उसकी सीमाओं के पार नातिकारियों के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया।

इस मंडल के पहले सचिव मुहम्मद शफीक थे। इसके पूर्व उन्होंने मई १९२० में 'जमींदार' (जमीन का मालिक, यानी किसान) नामक अखबार का एक अंक निकाला था जिसका उद्देश्य भारतीय नातिकारी संघ के विचारों का प्रसार करना था।

तानाबंद और मास्को में अपना अध्ययन पूरा करने के बाद मुहम्मद शफीक, फीरोजुद्दीन मसूर, अब्दुल मजीद, रफीक अहमद और शफीक उस्मानी सहित अनेक भूतपूर्व मुहाजिर भारत लौट आये और वहां कम्युनिस्ट गुटों के कार्य में हिस्सा लेने लगे। अन्य लोग निर्वासन में रहते हुए कामिटर्न से सबद्ध विभिन्न संस्थाओं अथवा दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नातिकारी संगठनों में काम करने लगे।

राय के अलावा निर्वासित भारतीयों के बीच कम्युनिस्ट गुटों के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनेवाले दूसरे व्यक्ति अथनी मुखर्जी थे जिन्होंने कोमिटर्न की दूसरी कांग्रेस में बर्लिन स्थित भारतीय स्वतंत्रता समिति के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था।

राय और मुखर्जी ने तीसरे दशक के दौरान भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन और भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से सबद्ध प्रश्नों पर पुस्तक पुस्तिकाएँ और लेख प्रकाशित किये जिन्हें फिर गैर कानूनी ढंग से भारत लाया जाता था और जिन्होंने निम्न पूँजीवादी राष्ट्रवादियों का मार्क्सवाद से परिचित कराने तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन की आधारशिला

रखन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। व १९२० की गरमियों में ब्रिटिश प्रेस में प्रकाशित होनेवाले पहले भारतीय नातिकारियों के नाम घोषणापत्र के हस्ताक्षरकर्ता थे। घोषणापत्र में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद की विचारधारा के अंगीकरण तथा भारत में सामाजिक क्रान्ति की तैयारी में भारतीय नातिकारियों के समक्ष आनेवाले कायभारा का निरूपण किया गया था।

भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन की इस प्रारंभिक अवस्था में राय की भूमिका विरोधात्मक थी। पूर्व के देशों में क्रान्ति के मूल्यांकन में उनके सकीर्णतावादी रुख ने जो उदाहरणार्थ कोमिटर्न की दूसरी कांग्रेस में राष्ट्रीय और औपनिवेशिक प्रश्न पर लेनिन के साथ उनके मतभेदों में अभिव्यक्त हुआ और उनके द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग की किसी भी भूमिका के अस्वीकरण ने तीसरे दशक में भारत में पैदा होनेवाले कम्युनिस्ट दलों को सही राजनीतिक दिशा प्राप्त करने से रोका तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर वामपंथी शक्तियों को संयुक्त मार्च के गठन में बाधा डाली। राय की राजनीतिक भूला ने जतन उन्हें कम्युनिस्ट पथ से विचलित कर दिया और १९२६ में उन्हें कोमिटर्न की कार्यकारिणी समिति से निकाल दिया गया।

फिर भी भारत में मार्क्सवादी विचारों के प्रचार में राय के कार्य तथा भारतीय कम्युनिस्टों के संगठन में उनके योगदान का बहुत महत्व था। राय और मुखर्जी, जो राष्ट्रीय नातिकारियों की पाता से आये थे भारतीय भूमिगत नातिकारी संगठनों और उनके प्रवासी केंद्रों तथा राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर वाम पक्ष को भी भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का रिजर्व समझते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने भारतीय निम्न पूँजीवादी युवजनों को पूँजीवादी विचारधारा के प्रभाव से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त करने का अपना मुख्य कार्य माना था। इसी उद्देश्य से राय, मुखर्जी और उनके नतृत्व में कम्युनिस्ट प्रवासियों के दल ने भारत में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों और संगठनों के साथ संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जिनमें स्वराजी नेताओं से लेकर उन भूमिगत नातिकारी संगठनों के नेतागण तक शामिल थे, जिन्होंने १९२२ के बाद राजनीतिक कार्रवाई की नयी लहर शुरू की थी।

राय और मुखर्जी ने दिसम्बर १९२१ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद में होनेवाले आगामी अधिवेशन के लिए एक विस्तृत घोषणापत्र तैयार किया जिसमें कांग्रेस का आम मजदूरों और किसानों को संगठित करने के लिए आह्वान किया गया। उसमें इस पर भी जोर दिया गया था कि

जनसाधारण की मागा व काग्रम काग्रम म शामिल सिय जान पर ही : आम जनता का कारगर नतृत्व धारण कर मरगी। धारणापन की प्र का नरिनी गुप्त गेर कानूनी ढग स भारत लाय व।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क नातिकारी पक्ष म शामिल सगठना समूहा की नानारूपता निम्न-भूजीयादी विचारधारा व प्रभुत्व और राय जनक अन्य भारतीय कम्युनिस्टा व विचारा म सत्रीणतावादी प्रवृत्तिया-मयन सयुक्त राजनीतिक मच पर वामपथी शक्तिया व एकीकरण म ड डाली। इसक कारण सभी निवासित नातिकारियों को एक्यबद्ध करन क प्रयास असफल रहे। वलिन की भारतीय स्वतंत्रता समिति क नेता वीरन्द्र चट्टापाध्याय की पहन पर १९२१ म मास्का म आयोजित एक विगप व म इसका प्रयास किया गया था। प्रवासी नातिकारिया क विभिन्न समूहा बीच मास्का वार्ता की असफलता व वाद चट्टापाध्याय वलिन लौट जाय व अतराष्ट्रीय साम्राज्यवादविरोधी लोग के आयोजन की तयारिया म लग गं जिमक वह एक सगठनकता और नेता बन।

तीमरे दशक व प्रारभ म स्वय भारत म भी पहले कम्युनिस्ट दल काय किय गय।

भारत मे कम्युनिस्ट दलो का उदय और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना

वारडोली प्रस्ताव क बाद, जो नातिकारी शक्तियों के पश्चगमन का परिचायक था, असहयोग आंदोलन मे पहले सक्रिय भाग लेनेवाल नातिकारिया और काग्रस क वामपथी सदस्या का राजनीतिक नेता के रूप म गांधीजी पर से विश्वास उठ गया। भूमिगत नातिकारी पुन सक्रिय होने लग। उनका सगठन त्रिदु हिन्दुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन था। भूमिगत नातिकारियों का विशेषकर पजाबवालो का, प्रवासी नातिकारियों क उस कद्र के साथ निकट सपर्क था जिसे १९२१ म काबुल मे पुनस्थापित किया गया था और जो राष्ट्रीय काग्रस की एक शाखा की तरह काम करने लगा था। उसी वर्ष ओपनिवशिक अधिकारियों ने एक नये पडयन की खोज की जो पजाब म सशस्त्र विद्रोह की तैयारी के लिए सगठित किया गया था। इधर युवा नाति कारियों सहित अधिकाधिक लोग मार्क्सवाद को अपना रहे थे।

१९१७ स १९२१ की अवधि भारत म कम्युनिस्ट आंदोलन क लिए

एक प्रकार की तैयारी अवस्था थी। अक्तूबर क्रान्ति तथा नवोदित सावियत राज्य द्वारा उठाये गये पहले कदमों कोमिटन और एम० एन० राय तथा अवनी मुखर्जी के नेतृत्व में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट दल की गतिविधियों के बारे में सूचना व फैलाने के परिणामस्वरूप जब पहले मार्क्सवादी मंडलों का आविर्भाव की जमीन तैयार हो गयी थी।

उस अवधि में भारत में प्रकाशित उन कृतियों में, जिनमें विभिन्न रूपों और मात्रा में वैज्ञानिक कम्युनिज्म के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था, बम्बई के छात्र श्रीपाद जमूत डांगे की गांधी वसंत लेनिन (१९२१) नामक अंग्रेजी पुस्तिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है। इस पुस्तिका में डांगे ने जिन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लिया था गांधीजी के कार्यक्रम और नीति की आलोचना करते हुए राजनीतिक संघर्ष की लेनिन और गांधीजी की अलग-अलग विधियों की तुलना की थी। मई १९२२ में डांगे ने अंग्रेजी भाषा में सोशलिस्ट नाम का साप्ताहिक अवधारण निकालना शुरू किया जो भारत की पहली मार्क्सवादी पत्रिका थी। पत्रिका में मार्क्स और लेनिन की कृतियों का प्रचार किया जाता था रूस में अक्तूबर क्रान्ति के बारे में जानकारी होती थी और भारत में राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा चलती थी। डांगे के कार्यकाल में बम्बई में क्रान्तिकारी युवकों के विभिन्न समूहों के लिए मिलन बिंदु बन गए। सितम्बर १९२२ में 'सोशलिस्ट' ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर भारतीय मजदूर समाजवादी पार्टी के गठन की सूचना प्रकाशित की। इस मार्क्सवादी दल के सदस्यों में एस० ए० डांगे, एस० वी० घाटे के० एन० जोगलेकर और आर० एस० निम्बकर भी थे और इस दल का नाम ही बताता है कि उस अवधि में डांगे और उनके सहयोगी कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी गुट की स्थापना को राष्ट्रीय आंदोलन के मार्क्सवादी पक्ष के उदय के लिए आवश्यक समझते थे। १९२३ में बम्बई दल ने 'सोशलिस्ट' नामक मासिक पत्रिका निकालनी शुरू की।

अन्य बड़े औद्योगिक केंद्रों में भी मार्क्सवादी दल पैदा हो गये। १९२२ में शक्ति उस्मानी ने मास्को से लौटने के बाद बनारस में एक कम्युनिस्ट दल स्थापित किया। इसी समय लाहौर में भी गुलाम हुसैन के नेतृत्व में एक कम्युनिस्ट संघ का काम करना शुरू किया, जिनका मुहम्मद अली (सेपासी) के साथ निकट संपर्क था, जो ताशकंद से काबुल जाये थे। लाहौर दल का मुखपत्र गुलाम हुसैन द्वारा प्रकाशित उर्दू अखबार 'इन्कलाब' था। इसी समय मुजफ्फर अहमद के नेतृत्व में कलकत्ता दल ने भी वैज्ञानिक कम्युनिस्ट दृष्टिकोण अपना

लिया। १९२३ में मुजफ्फर अहमद ने 'गणशाही' नामक वगला पत्रिका निकालना शुरू किया। मद्रास में मिगारवलु चट्टियार ने नवतत्व में एक मार्क्सवादी दल कायम हुआ जिसे १९२३ में मजदूर मित्र नामक प्रकाशित करना शुरू किया।

पहली मार्क्सवादी पत्रिका सामूहिक प्रचार और संगठन का साधन थी। इस प्रसंग में भारत में भीतर 'नैनाड आफ इंडियन इंडिपेंडेंस' (१९२१-१९२४) और 'मार्क्स आफ इंडिया' (१९२५-१९२७) पत्रिकाओं का भूमिगत वितरण भी महत्वपूर्ण था।

१९२३ और १९२५ के बीच विद्यमान मार्क्सवादी दल केवल आकार में ही नहीं बल्कि उल्टे नये मार्क्सवादी मंडल भी कायम किए गए, ममन कानपुर और कराची के औद्योगिक केंद्रों में विभिन्न मार्क्सवादी केंद्रों के बीच सम्पर्क स्थापित हुआ और प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट दलों के माध्यम से व्यवहार होने लगा। भारत में मार्क्सवादी दलों के समक्ष प्रस्तुत मुख्य कार्यभार अपने कार्यकलाप या सामाजिक करना और एक अखिल भारतीय संगठन का गठन करना था।

दमनकारी औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय कम्युनिस्टों के लिए कानूनी गतिविधियों का क्षेत्र बहुत सीमित था। १९२२-१९२३ में अधिकारियों ने कुछ समय पहले भारत लौट मुहाजिरों के खिलाफ, जिन्होंने प्रवासी नातिकारी केंद्रों के कार्य में भाग लिया था तथाकथित पंजाब पड़ोस के मुकदमे गढ़े थे। १९२४ में कम्युनिस्टों के खिलाफ पहला मुकदमा कानपुर में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप श्रीपाद अमृत डागे, मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी आदि को कारावास की सजा दी गयी। भारतीय कम्युनिस्टों पर "बोल्शेविक एजेंट" हान का आरोपण किया गया था। लेकिन इन दमनकारी उपायों के बावजूद ब्रिटिश गुप्तचर सेवा भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को समाप्त करने में असमर्थ रही। उल्टे १९२४-१९२५ में मार्क्सवादी दलों ने अपनी गतिविधियाँ तेज कीं।

सितम्बर, १९२४ में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने एक कानूनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की। चूंकि यह पार्टी, जैसा कि इसके नेताओं ने अपने वक्तव्य में कहा था, कोमिटर्न तथा विदेशों में अन्य नातिकारी केंद्रों से संबद्ध नहीं थी इसलिए अधिकारी इसकी स्थापना को बरदाश्त करने को तैयार थे। हालांकि सत्यभक्त द्वारा स्थापित पार्टी भारतीय कम्युनिस्टों के ऐक्यवद्ध होने का आधार नहीं प्रदान करती

वी फिर भी वह माक्सवादियों के विभिन्न दलों को एकसाथ लाने के लिए तैयारियाँ करते रहे। वामपंथी कांग्रेस सदस्य हसरत मोहानी के नेतृत्व में आगामी एकता सम्मेलन की तैयारी के लिए एक संगठन समिति कायम की गयी। परिणामस्वरूप १९२५ (२८-३० दिसम्बर) में कानपुर में मद्रास के कम्युनिस्ट एम० सिगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता में भारतीय कम्युनिस्टों का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का फैसला किया गया। पार्टी का मुख्यालय बंबई में रखने का निश्चय किया गया। सम्मेलन में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चुनी गयी। जे० पी० बगरहट्टा और एस० वी० घाटे उसके सचिव निर्वाचित हुए। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में भारत में सभी मुख्य कम्युनिस्ट दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।

शोध ही कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कमिटर्न के साथ सपकों के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो गये। सत्यभक्त का आग्रह था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपना 'राष्ट्रीय स्वरूप' बनाये रखना चाहिए और कमिटर्न के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। १९२६ में कलकत्ता में आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन में अधिकांश प्रतिनिधियों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया और सत्यभक्त ने पार्टी से जलग होकर भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जो मूलतया नातिकारी जनवादियों का संगठन था।

हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानूनी ढंग से काम करने के अवसरों को बनाये रखने के लिए कमिटर्न की शाखा नहीं बनी फिर भी अंतर्राष्ट्रीय नातिकारी आंदोलन के साथ उसके संबंध मजबूत होते जा रहे थे। ग्रेट ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसके सपकों के जरिये इन संबंधों को घनिष्ठतर बनाया जाता था, जिसने कमिटर्न की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों के साथ सहयोग करने का दायित्व ग्रहण किया था। १९२५ से १९२८ की अवधि में ब्रिटिश कम्युनिस्टों के प्रतिनिधि मंडल भारत जाते रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यापक नातिकारी संगठन तथा साम्राज्यवादविरोधी सहबंध कायम करने को अपना लक्ष्य निर्धारित किया।

१९२४ में एम० एन० राय के नेतृत्व में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्टों का एक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश व्यूरो का कार्य करने लगा। इसका प्रावधान १९२७ में बंबई में पार्टी के तीसरे सम्मेलन में स्वीकृत पार्टी संविधान में किया गया था।

लिया। १९२३ में मुजफ्फर अहमद ने 'गणवाणी' नामक बंगला अखबार निकालना शुरू किया। मद्रास में सिंगारवलु चट्टियार ने नृतृत्व में एक मासवादी दल कायम हुआ जिसने १९२३ में 'मजदूर रिमान गजट' प्रकाशित करना शुरू किया।

पहली मार्क्सवादी पत्रिका नामूहिक प्रचार और संगठन का स्रोत था। इस प्रसंग में भारत में भीतर 'वैनगार्ड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस' (१९११-१९२६) और 'मासज ऑफ इंडिया' (१९२५-१९२७) पत्रिकाओं का भूमिगत वितरण भी महत्वपूर्ण था।

१९२३ और १९२४ में बीच विद्यमान मार्क्सवादी गति केवल आकार में ही नहीं बढ़े बल्कि नये मार्क्सवादी मंडल भी कायम किए गए, ममन कानपुर और रुगची के औद्योगिक केंद्रों में विभिन्न मार्क्सवादी केंद्रों के साथ संपर्क स्थापित हुए और प्रवासी भारतीय कम्युनिस्ट दलों के साथ पत्र-व्यवहार होने लगा। भारत में मार्क्सवादी दलों के समर्थन प्रस्तुत मुख्य कार्यभार अपने कार्यक्रमों का सामंजस्य करना और एक अखिल भारतीय संगठन का गठन करना था।

दमनकारी औपनिवेशिक शासन के कारण भारतीय कम्युनिस्टों के लिए कानूनी गतिविधियों का क्षेत्र बहुत सीमित था। १९२२-१९२३ में अधिकारियों ने कुछ समय पहले भारत लौट मुहाजिरो के खिलाफ, जिन्होंने प्रवासी क्रांतिकारी केंद्रों के कार्य में भाग लिया था, तथाकथित पशावर पंडित के मुकदमे गढ़े थे। १९२४ में कम्युनिस्टों के खिलाफ पहला मुकदमा कानपुर में शुरू हुआ, जिसके परिणामस्वरूप श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, शीकत उस्मानी आदि को कारावास की सजा दी गयी। भारतीय कम्युनिस्टों पर 'बोल्शेविक एजेंट' हान का दोषारापण किया गया था। लेकिन इन दमनकारी उपायों के बावजूद ब्रिटिश गुप्तचर सेवा भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को समाप्त करने में असमर्थ रही। उनके १९२४-१९२५ में मार्क्सवादी दलों ने अपनी गतिविधियां तब ही कर दीं।

सितम्बर, १९२४ में कानपुर के एक पत्रकार सत्यभक्त ने एक कानूनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की घोषणा की। चूंकि यह पार्टी, जैसा कि इसके नेताओं ने अपने वक्तव्य में कहा था, कोमिटर्न तथा बिदशो में अन्य क्रांतिकारी केंद्रों से संबद्ध नहीं थी इसलिए अधिकारी इसकी स्थापना को वरदास्त करने को तैयार थे। हालांकि सत्यभक्त द्वारा स्थापित पार्टी भारतीय कम्युनिस्टों के ऐक्यवद्ध होने का आधार नहीं प्रदान करती

यी फिर भी वह मार्क्सवादियों के विभिन्न दलों को एकसाथ लाने के लिए तैयारियाँ करते रहे। वामपंथी कांग्रेस सदस्य हमरत मोहानी के नेतृत्व में आगामी एकता सम्मेलन की तैयारी के लिए एक संगठन समिति कायम की गयी। परिणामस्वरूप १९२५ (२८-३० दिसम्बर) में कानपुर में मद्रास के कम्युनिस्ट एम० सिगारवेलु चेट्टियार की अध्यक्षता में भारतीय कम्युनिस्टों का पहला सम्मेलन हुआ जिसमें एक प्रस्ताव स्वीकार करके भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गठन का फैसला किया गया। पार्टी का मुख्यालय बंबई में रखने का निश्चय किया गया। सम्मेलन में केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चुनी गयी। जे० पी० वगरेहट्टा और एस० वी० घाटे उसके सचिव निर्वाचित हुए। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति में भारत में सभी मुख्य कम्युनिस्ट दलों के प्रतिनिधि शामिल थे।

धीरे ही कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर कोमिटर्न के साथ सपकों के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो गये। सत्यभक्त का आग्रह था कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को अपना "राष्ट्रीय स्वरूप" बनाये रखना चाहिए और कोमिटर्न के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। १९२६ में कलकत्ता में आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी के दूसरे सम्मेलन में अधिकांश प्रतिनिधियाँ न इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं किया और सत्यभक्त ने पार्टी से अलग होकर भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की जो मूलतया नातिकारी जनवादियों का संगठन था।

हालांकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कानूनी ढंग से काम करने के अवसरों को बनाये रखने के लिए कोमिटर्न की शाखा नहीं बनी, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय नातिकारी आंदोलन के साथ उसके संबंध मजबूत होते जा रहे थे। ग्रेट ब्रिटन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ उसके सपकों के जरिये इन संबंधों को घनिष्ठतर बनाया जाता था, जिसने कोमिटर्न की कार्यकारिणी समिति के प्रस्ताव के अनुसार भारतीय कम्युनिस्टों के साथ सहयोग करने का दायित्व ग्रहण किया था। १९२५ से १९२८ की अवधि में ब्रिटिश कम्युनिस्टों के प्रतिनिधि मंडल भारत आते रहे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने व्यापक नातिकारी संगठन तथा साम्राज्यवादविरोधी सहबंध कायम करने को अपना लक्ष्य निर्धारित किया।

१९२४ में एम० एन० राय के नेतृत्व में प्रवासी भारतीय कम्युनिस्टों का एक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश व्यूरा का कार्य करने लगा। इसका प्रावधान १९२७ में बम्बई में पार्टी के तीसरे सम्मेलन में स्वीकृत पार्टी संविधान में किया गया था।

नागनोय इन्सुनिस्ट पार्टी का गठन १९११ ई. इन्सुनिस्ट आन्दोलन में एक नये तरफ का चाल था जिसे माथ माथ मजदूरों का और ट्रड-यूनियनों का अधिक प्रभाव से एक नयी नहर खुल गई।

१९२३ से १९२७ की अवधि में मजदूर आन्दोलन।

मजदूर किसान पार्टियाँ

जनसभाओं साम्राज्यवाद विरोधी गणना में १९२२ में जा उतार आया था उसका अगर मजदूर आन्दोलन पर भी पड़ा। इसने तत्काल धारा के वर्षों में हड़तालें तथा उनमें भाग लेनेवाले मजदूरों के नामों की सूची में गिरावट पायी। लेकिन माथ ही यह हड़तालें बहुत अधिक अवधि में चलनेवाली थीं और अधिक दृढ़ भी सिद्ध हुई। १९२४ और १९२५ में हड़ताल-आन्दोलन विशेष रूप में तबो पर था जब १९२२ में ३६ लाख १९२६ में १० लाख और १९२७ में २० लाख बाय बिना की तुलना में प्रमाण ८७ लाख और १२५ लाख बाय दिया गेरा गये। सामान्यतया हड़तालें रक्षात्मक स्वरूप में ही थीं और मजदूरों में कटौती और कार्य दिवस में वृद्धि, आदि के विरोध में ही जाती थीं। १९२४ और १९२५ में मजदूरों की सबसे बड़ी कार्रवाई वम्बई के मूली मजदूरों की तथा १९२६ और १९२७ में रेलवे मजदूरों की हड़तालें थीं। इस समय उम्बई का सवहारा भारतीय मजदूर आन्दोलन के हरावले के रूप में सामने आ रहा था।

उद्यमकर्ताओं तथा उनका समर्थन करनेवाले औपनिवेशिक प्रशासन के प्रत्याग्रमण के दौर में जब १९२६ में एक विशेष कारखाना अधिनियम के जरिये मजदूर-संगठनों की कार्रवाइयों पर सरकारी नियंत्रण लगा दिया गया था अक्सर हड़तालों का अंत मजदूरों की प्रजाय में ही होता था। इसका एक कारण ट्रड-यूनियनों का राष्ट्रीय मु

१९१८ से १९२२ की अवधि में ट्रड-यूनियन बढ़ रही थी और - रह थे। यह सही है कि ट्रड-यूनियन सफेदपोश और - मजदूरों में १९२६ में भार ३० तीन लाख के व संख्या १२५०००

भारत में कम्यु।

५ भी
हलच के बाद
साधि जा
क

म कुछ परिवर्तन आए—प्राग्भिर कम्युनिस्ट दला र कम्य हड़ताना र माठन और औद्योगिक तथा सफायाग र्थचागिया र स्थानीय मद्रधा र नतृत्व म सक्रिय भूमिका जग रगन ना। डाम यह राग भी महारा या वि कम्युनिस्ट मला र अनर नेता (उपाहरणाग मजफकर अहमद गुनाम हुमेन और चम्बड दन र नेता) दंड-यूनियना री गतिविधिया म घनिष्ठत जुड हुए थ। १९२५ म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी री स्थापना क बाद म दंड यूनियना क भीतर कम्युनिस्टा र राव निरन्तर ज्वाग मजबूत हाता गया।

कम्युनिस्टा तथा अन्य उग्रवादी तन्वा र प्रभाव म अधिन भारतीय दंडयूनियन बाग्रा र अधिगना म राजनीतिक स्वल्प क प्रस्ताव स्वीकार किए जात थे जैसे १९२४ म मजदूरों री वारवाडिया का कुचलन र लिए पुलिस क त्तमाल पर विरोध र एक प्रस्ताव १९२५ म मजदूरों का मताधि कार रन री माग र प्रस्ताव १९२६ म छुआछूत और नमनी भदभाव री निन्ना का प्रस्ताव।

इसी अवधि म एक आर राष्ट्रीय मुधारवादिया और दूसरी आर कम्युनिस्टा तथा प्रातिगारी जनवादिया र बीच संगठित मजदूर जादोलन क नतृत्व क लिए मध्य गुरू हुआ। ब्रिटिश नगर पार्टी (मजदूर दल) न भी जिसने १९२५ म १९२७ री अवधि म अनर प्रतिनिधिमंडल भारत भज थ, भारतीय दंड-यूनियना पर अपना प्रभाव जमान री कारिग री।

१९२७ म रानपुर म आयोजित अखिल भारतीय दंड-यूनियन कांग्रेस क जाठव अधिवेशन म विभिन्न राजनीतिक गक्तिया क बीच खुला टकराव हुआ। अधिवेशन म ब्रिटिश दंड-यूनियन कांग्रेस की जनरल कोसिल द्वारा प्रस्तावित अखिल भारतीय दंड-यूनियन कांग्रेस को पीली दंड-यूनियनों के जमस्टर्डम इटरनशनल स जाडन क प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। साथ ही अधिवेशन न वाम पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्राफिटर्न (लाल दंड-यूनियन इटरनशनल) और साम्राज्यवादविरोधी लीग म शामिल होन क प्रस्ताव री भी अस्वीकृत कर दिया। हालाकि अखिल भारतीय दंड यूनियन कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के नतृत्व म जब भी राष्ट्रीय मुधारवादिया का ही बहुमत था, लेकिन उसम कुछ पदों पर कम्युनिस्ट भी थे चम्बई की मजदूर-किसान पार्टी के अध्यक्ष डी० आर० थगडी उपाध्यक्ष और डागे सहायक महासचिव चुने गये थे।

कम्युनिस्टा द्वारा स्थापित मजदूर किसान पार्टिया की सरगरमियों के कारण मजदूर जादोलन म उनकी ताकत बढ़ी।

कम्युनिस्ट नेतृत्व में श्रमजीवी जनता का व्यापक कानूनी संगठन—किसान पार्टी—कायम करने का पहला असफल प्रयास मद्रास में सिंगेचेट्टियार १९२३ में ही कर चुके थे। १९२६ से १९२८ के वर्षों में किसान पार्टियाँ पहले बंगाल और फिर बम्बई प्रांत, पंजाब और संयुक्त में कायम की गयीं। इन संगठनों का नेतृत्व क्रांतिकारी जनवादियाँ और निस्टो, दोनों के हाथों में था।

उस समय मजदूर किसान पार्टियाँ मजदूर वर्ग, कृषक समुदाय शहरी मध्यम वर्गों पर कम्युनिस्ट प्रभाव स्थापित करने का अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन थीं। उनके नेतृत्व में अनेक मजदूर ट्रेड यूनियनों और किसान संघों ने जो चौथे दशक के प्रारंभ में ही कायम होने लगी थी, और जड़ जमा

मजदूर किसान पार्टियों ने मजदूर वर्ग तथा कृषक समुदाय के हितों की रक्षा और जमींदारी के उन्मूलन तथा पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इन मजदूर किसान पार्टियों के कार्यक्रमों के प्रकाशन और राष्ट्रीय कांग्रेस उनके प्रभाव के परिणामस्वरूप कांग्रेस के भीतर एक वाम पक्ष बन गया। इन पार्टियों द्वारा प्रकाशित विभिन्न अखबार—बंगाल में 'गणवाणी' बम्बई में 'नाति' पंजाब में 'कीर्ति' 'मेहनतकश', 'मजदूर किसान'—उन प्रचार कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे।

कम्युनिस्टों और मजदूर किसान पार्टियों के कार्य ने मुक्ति नाति में न उभार के लिए आवश्यक पूर्वावस्थाओं को पैदा करने में सहायता की।

१९२७ के अंत में आंतरिक राजनीतिक स्थिति में ब्रिटिश सरकार के इस घोषणा के साथ तनाव बढ़ना शुरू हो गया कि भारत के नये शासन विधान के बारे में सुझाव देने के लिए लार्ड साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया जायेगा। घोषणा पर इस कारण से व्यापक राय उत्पन्न हो गया कि आयोग में भारतीय जनता का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल किया गया था। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन ने प्रस्ताव स्वीकार करके साइमन समिति का बहिष्कार करने का फैसला किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ विरोध आंदोलन अब पूरे देश में फैलना शुरू हो गया।

साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन का उदय और संयुक्त मोर्चे के लिए संघर्ष (१९२८-१९३६)

व आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक कारण जब भी विद्यमान थे जिन्होंने १९१८ से १९२२ की अवधि में भारत में नातिकारी उफान को जन्म दिया था। जानबाल वर्षों में साम्राज्यवादी प्रत्यान्वेषण ने औपनिवेशिक सरकार तथा भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों के बीच अंतर्विरोधों को और उग्र बनाया।

इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय पूँजीवाद के और विकास के परिणामस्वरूप ब्रिटिश इजारेदारियों और भारतीय राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के बीच अंतर्विरोध और भी गहरा हुआ।

राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष में नया दौर

भारत में आर्थिक स्थिति पर
विश्व आर्थिक संकट का प्रभाव

१९२६ के विश्व आर्थिक संकट ने भारत की अर्थव्यवस्था को भारी आघात पहुंचाया। कृषि-संकट तो और भी पहले, १९२७-१९२८ में ही शुरू हो गया था जिसने कृषि-उत्पाद की कीमतों को प्रभावित किया था और कृषि मालों की कीमतों में जबरदस्त गिरावट पैदा की थी—उदाहरणार्थ गहू के दाम में ५० प्रतिशत की और जूट के ५० से ६५ प्रतिशत की गिरावट आयी। इसके साथ ही औपनिवेशिक अधिकारी लगान की दरों को भी दुहराकर उन्हें

राफ़ी बढ़ा रहे थे। परिणामस्वरूप कृषिजीविया की वास्तविक आय काफ़ी गिर गयी थी। प्रतिकूल बाज़ार से होनेवाली क्षति को पूरा करने के लिए ज़मींदार जिस रूप में लगान की जगह नक़द लगान लेने लगे। अधिकाधिक असामी काश्तकार और छोटी काश्ता के मालिक कग़ाल होत जा रहे थे। किसानों की अधिकाधिक ज़मीन ज़मींदारों, साहूकारों और धनी किसानों के क़ब्ज़े में आती जा रही थी। कृषकों पर कृषणभार की कुल रकम नौ अरब रुपये तक बढ़ गयी थी।

गांवों पर इन आघातों के अलावा सकट नगरों को भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा था। फैक्टरियाँ और छोटे औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद किये जा रहे थे। एक तरफ़ जब कीमतें बढ़ रही थी, तब योज़िकाकरण के बहाने मज़दूरों की व्यापक बर्खास्तगी के परिणामस्वरूप मज़दूर वर्ग तथा नौकरीपेगा लोगों की स्थिति और बिगड़ती जा रही थी।

ब्रिटिश पूँजीवादी वर्ग ने इस आर्थिक सकट से अपने उपनिवेशों, और सबसे पहले भारत की कीमत पर उबरने की कोशिश की। उस समय भारतीय निर्यात मालों और विदेशों, सर्वोपरि ब्रिटेन से आयातित मालों की कीमतों के बीच अंतर काफ़ी बढ़ता जा रहा था।

निर्वाह त्रय के लगातार बढ़ने के कारण, जिससे बड़ी सख्या में लघु उत्पादक भी कग़ाल होते जा रहे थे, बहुत से भारतीय अपनी बचत (जो परंपरा के अनुसार चांदी और सोने के गहनों के रूप में होती थी) का बेचने के लिए मज़बूर हो गये। सकट के वर्षों में ब्रिटिश बैंक ने अपने दलालों के जरिये भारत से लगभग तीन अरब रुपये की बहुमूल्य धातुओं को विदेशों में भेजा था।

सकट ने केवल श्रमजीवी जनता को ही प्रभावित नहीं किया। देश भर में छोटे और मध्यम आकार के औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों की भी तबाही होने लगी। विदेशी इजारेदारियों के अलावा केवल बड़े भारतीय पूँजीपति ही अपनी आर्थिक स्थिति बनाये रख सके। लेकिन औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत बड़े भारतीय उद्यमकलाओं की बढ़ती शक्ति ने उनके तथा साम्राज्यवादियों के हितों के बीच अधिक गंभीर संघर्षों को भी उत्पन्न किया।

इस तरह आर्थिक सकट ने भारत में वर्गीय और राष्ट्रीय विरोधों में समीन तेज़ी लाने के साथ-साथ देश में वर्ग संघर्ष तथा राष्ट्रीय मुक्ति-संघर्ष को नया सवेग भी प्रदान किया।

देश में क्रान्तिकारी हलचल की नयी लहर का आरम्भ मजदूर वर्ग के सघर्षों के शुरू के साथ हुआ। हड़ताल आंदोलन में तेजी आयी १९२८ में लगभग पांच लाख लोगों ने हड़तालों में भाग लिया। तीसरे दशक के अंत और चौथे दशक के प्रारम्भ की हड़तालों में ऐसी कई नयी विशेषताएँ थीं जो मजदूर-आंदोलन के आर्थिक सघर्ष में पूर्ववर्ती दस वर्षों में नहीं मौजूद थीं।

धरना और हड़ताल समितियाँ दो ऐसे रूप थे जिनका अब अकसर इस्तेमाल किया जाना लगा। संगठित मजदूर आंदोलन के भीतर एक ओर कम्युनिस्टों तथा उनके साथ पक्षितबद्ध जनवादियों और दूसरी ओर राष्ट्रीय सुधारवादियों के बीच सघर्ष अधिकाधिक उग्र बनता जा रहा था क्योंकि प्रत्येक पक्ष ट्रेड-यूनियनों और हड़ताल समितियों पर नवतृत्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा था।

इस सघर्ष के परिणामस्वरूप क्रान्तिकारी ट्रेड-यूनियन कायम हुई जो राजनीतिक और आर्थिक सघर्ष को साथ-साथ चलाती थी और मजदूरों के वर्ग हितों के लिए डटकर लड़ती थी।

इस तरह की पहली ट्रेड यूनियन सूती मजदूरों की आम हड़ताल के लिए तैयारियों के समय बम्बई में कायम की गयी। यह कपड़ा मजदूरों की लाल बावटा (लाल झंडा) गिरनी कामगार यूनियन थी। डांगे और भारत में काम करनेवाले ब्रिटिश कम्युनिस्ट वन ब्रैडले के नवतृत्व में स्थापित यह ट्रेड यूनियन आगे चलकर देश में वामपंथी ट्रेड-यूनियन आंदोलन का आधार बन गयी।

हड़ताल, जो बम्बई की कपड़ा मिलों में जाम तालाबंदी के बाद जिसमें हजारों मजदूरों को बर्खास्त कर दिया गया था शुरू हुई लंबे समय तक चलती रही। बम्बई के सभी कपड़ा मजदूरों ने इसमें भाग लिया। छ महीने के दौरान (हड़ताल अप्रैल से अक्टूबर, १९२८ तक चली) दो करोड़ कार्य-दिवस नष्ट हुए। हड़ताली मजदूरों की दृढ़ता ने संपूर्ण भारतीय मजदूर-आन्दोलन पर काफी प्रभाव डाला। शोलापुर तथा अन्य औद्योगिक केंद्रों के मजदूरों और रेलवे कर्मचारियों ने आगे बढ़कर अपने सहकर्मियों को समर्थन प्रदान किया। भारत तथा ब्रिटेन और सोवियत संघ में भी हड़तालों के लिए विशेष चर्चे एकत्रित किये गए।

हड़ताल के संगठनकर्ताओं के खिलाफ दमनकारी कार्रवाइयों और हड़ताल-

तोड़को की सहायता में हड़तालियों के प्रतिरोध को दुर्बल बनाने का प्रयास तथा अन्य ऐसी विधियों के बावजूद मालिकों और औपनिवेशिक अधिकारियों को अंततः गिराते देने के लिए विवश होना पड़ा। हड़तालियाँ द्वारा रखी गयी जायिक भागों (मजदूरी में कटौती और बखास्तगियों तथा हरिजनों का खिलाफ भेदभाव की समाप्ति) पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति कायम की गयी। गिरनी कामगार यूनियन को आधिकारिक रूप से बम्बई के कपड़ा मजदूरों की ट्रेड-यूनियन का रूप में मान्यता दी गयी और पुलिस ने हड़ताल समिति का नेताओं पर से मुकदमे उठा लिये।

बम्बई के कपड़ा मजदूरों की आम हड़ताल भारतीय मजदूर आन्दोलन के इतिहास का एक गौरवमय पृष्ठ है, जिसने भारतीय मजदूर वर्ग के संगठित आंदोलन की अगली अवस्था को क्रान्तिकारी आवेश प्रदान किया।

गिरनी कामगार यूनियन की स्थापना और इसकी प्रारम्भिक सफलताओं के परिणामस्वरूप अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में एक वाम पक्ष के गठन में तेजी आयी, जिसमें कम्युनिस्ट अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अंग कर रहे थे।

१९२८ में भरिया (बिहार) में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का सम्मेलन में स्वतंत्र भारतीय समाजवादी जनतन्त्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया, जिसमें भूमि और उद्योग को राष्ट्रीयकृत होना था। यह कदम इसका द्योतक था कि ट्रेड यूनियन आंदोलन का राजनीतिक कार्यक्रम अब तक कितना मूलगामी हो चुका था।

इंग्लैंड में चुनावों के बाद सत्ता में आनेवाले मजदूर दल (लेबर पार्टी) की भारत में ट्रेड यूनियन संगठनों में वामपंथी शक्तियों के इस बढ़ीकरण के प्रति प्रतिक्रिया दोहरी थी। एक ओर तो उसने भारत के मजदूर वर्ग के साथ सहानुभूति के अनेक संकेत व्यक्त किये, जैसा कि ह्विटले के अधीन शाही श्रम आयोग की नियुक्ति, जब कि दूसरी ओर उसने संगठित मजदूर आंदोलन के निर्मम दमन की नीति को जारी रखा। मजदूर वर्गीय राजनीतिक संगठनों की स्थापना पर प्रतिवध लगानेवाले और ट्रेड यूनियनों की कारवाइयाँ को केवल जायिक प्रश्नों तक सीमित करने के कानून जारी किये गये। साथ ही कम्युनिस्ट हलचलों पर दमन तेज कर दिया गया।

वामपंथी ट्रेड यूनियनों का समर्थन करनेवाली फैक्टरी समितियों का सदस्या का खासकर तग किया जाने लगा। बम्बई के सूती मजदूरों ने मार्च, १९२९ में गिरनी कामगार यूनियन के समर्थन में फिर से आम हड़ताल कर दी। तब

इस बार हड़ताल असफलता में समाप्त हुई क्योंकि ट्रेड यूनियनों के वाम पक्ष के मुख्य नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था।

ट्रेड-यूनियन आंदोलन में कम्युनिस्टों और वामपंथी कांग्रेसियों के बढ़ते प्रभाव ने पूँजीवादी राष्ट्रवादियों को बहुत चिंतित कर दिया। दसवें सम्मेलन (नागपुर नवम्बर १९२६) में दक्षिण पक्ष ने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में गिरनी कामगार यूनियन के संबद्ध संगठन के रूप में प्रवेश को रोकने का प्रयास किया। अपने को अल्पमत में पाने पर दक्षिणपंथी अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस से निकल गये और उसी वर्ष दिसम्बर में उन्होंने बी० बी० गिरि और एन० एम० जोशी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड-यूनियन फेडरेशन नामक नये मजदूर-संगठन की स्थापना की। अब तक संयुक्त रहते आनेवाले भारतीय मजदूर आंदोलन में पहली फूट ऐसे ही हुई।

नागपुर सम्मेलन में एक प्रस्ताव द्वारा ह्विटल आयोग का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया। सुभाषचंद्र बोस अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। भारतीय मजदूर आंदोलन के घटनाक्रम ने प्रदर्शित कर दिया था कि अब ऐसी अनुकूल परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनमें कम्युनिस्ट तथा उनके साथ सहबद्ध नातिकारी जनवादी कांग्रेस में वाम पक्ष से सहयोग कर सकते हैं। किंतु इन संभावनाओं का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया, जिसका कारण अशत स्वयं कम्युनिस्टों द्वारा अपनायी गयी स्थिति भी था।

कम्युनिस्ट आंदोलन में स्थिति

तीसरे दशक के अंत और चौथे दशक के प्रारंभ में कम्युनिस्ट गतिविधियों का मुख्य क्षेत्र ट्रेड यूनियन थी, जिसमें निश्चित सफलताएँ प्राप्त की गयीं। दूसरा क्षेत्र जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियाँ अपने आम प्रभाव का विस्तार कर सकती थीं मजदूर और किसान पार्टियाँ थीं। मजदूर आंदोलन के विकास के साथ-साथ इन पार्टियों की गतिविधियों में भी तेज़ी आती गयी।

दिसम्बर, १९२८ में अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ जिसने देश के सभी प्रांतों में इस नाम से पाँच संगठनों को एक किया।

इस सम्मेलन में पारित प्रस्ताव द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष का आह्वान किया गया जिसके लिए राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में मजदूर

वर्ग का नृत्वकारी भूमिका ग्रहण करना आवश्यक था। सम्मतन न मजदूर और किसानों के वर्ग संघर्ष का तत्त्व करने के महत्व पर जोर दिया।

कम्युनिस्टों का महाधिवक्ता प्रभाव प्रदान, पक्षात्क और वन्द्य में मजदूरों और छात्रों के बीच प्राप्त था। नौजवान भारत सभा जैसे युवा संगठन कायम किया गया।

जन संगठना में कम्युनिस्ट प्रभाव का राजन के प्रयास में औपनिवेशिक प्रशासन ने मात्र १९२६ में वामपंथी गतिविधियों के नृत्व पर भारी आघात किया। ३३ वामपंथी नेताओं को जिनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं सहित १६ कम्युनिस्ट और १८ ट्रेड यूनियन नेता भी थे, गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ पड़ोस करने का अभियोग लगाया गया। कम्युनिस्टों ने मरठ पड़ोस के नाम में बात इस मुकदमे का जो बार साल तक चलता रहा बड़ी कुशलता से एस मच के रूप में उपयोग किया जहां से उन्होंने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति का निन्दा को और वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों का प्रचार किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं सहित भारतीय जनता के व्यापक हिंसा में अभियुक्तों का समर्थन प्रदान किया। भारत और विदेशों में उनके वचाव के लिए विभिन्न समितियाँ कायम की गयीं।

नकिन पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा, जो गिरफ्तार नहीं हुए थे अपनायी गयी नीति के परिणामस्वरूप कम्युनिस्ट आंदोलन को जबरदस्त धक्का पहुंचा। दिसम्बर १९३० में कोमिटर्न के अंतर्राष्ट्रीय प्रस सवाद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कारवाई का प्रारूपिक कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था। उसमें संगठन विद्रोह के जरिये समाजवादी प्रति करने तथा सोवियत सत्ता की स्थापना करने का प्रतिपादन किया गया था, जो भारत की तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में वामपंथी सकीर्णतावादी नारा था। इन सुझावों के अनुसार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नृत्व में पूरे देश में चल रहे १९३१-१९३२ के जन आंदोलन में भाग नहीं लिया।

ट्रेड यूनियनों के आतिकारी केन्द्रों के तितर-बितर होने, मजदूर आंदोलन में फूट और कम्युनिस्टों द्वारा अपनायी गयी वामपंथी सकीर्णतावादी नीति - इस सबने मजदूर वर्ग के संघर्ष को प्रभावित किया। आतिकारी हलचल के बढ़ते ज्वार के बावजूद हड़ताल-आंदोलन १९२७-१९२९ जैसा जोर नहीं पकड़ पाया।

१९३० से १९३३ की अवधि में सबसे बड़ी हड़ताल जी० आई० पी०

रुनव* र मजदूरा और मजदूरीय कमचागिया की थी जिसमें ८० हजार स अधिक लागे न भाग लिया। रूनव मजदूरों का जो रंगड़ा मजदूरों के साथ मजदूर वर्ग का जुभाऊ हगवन य यह मघप अपनी दृढ़ता क निहाज में असाधारण था। नतृत्व द्वारा अपनायी गयी समझौतापरस्त नीति आम तालाबनी और पौजा र अन्तमान क बायजू हडतान नगभग एक माल चली और उम अन्य रूना र मजदूरों और कमचागिया न समथन प्रदान किया।

रुनविन अग्रिल भारतीय रूद्र म एक और फूट पन्न क रागण मगठित मजदूर आन्दोलन फिर रमजूर हा गया। अग्रिन भारतीय टूड यूनियन कांग्रेस क कलकत्ता सम्मेलन (१९३१) म रूम्युनिस्टा र नतृत्व म वाम पक्ष ने मगठन स अलग हान की घोषणा कर ली। इसका रागण अधिकांश नताजा और कम्युनिस्टा र बीच दम प्रन्न पर तीव्र मनभन्न था कि रूम्युनिस्ट रेल मजदूरों क प्रतिनिधिया का टूड यूनियन कांग्रेस क पूण सदस्य माना जाये या नहीं। अब रू टूड-यूनियन मटर नामक एक नया राष्ट्रव्यापी टूड यूनियन मगठन शायम लिया गया जिस प्राफिटन म सम्बद्ध किया गया।

भारतीय कम्युनिस्टा की गनतिया को रूमिटर्न और वधु कम्युनिस्ट पार्टीया की महायता स ठीक कर लिया गया। जून १९३२ म रूमिटर्न प्रकागना म जमनो ग्रेट ब्रिटेन और चीन की कम्युनिस्ट पार्टीया का भारत क कम्युनिस्टा क नाम खुला पत्र प्रकागित किया गया जिसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वामपथी सकीणतावादी मिद्धाता के भ्रातिपूर्ण रुझान का विवचन करते हुए यह मुझाव दिया गया था कि कम्युनिस्टा का कांग्रेस क नतृत्व म राष्ट्रव्यापी आदालत म भाग लेना चाहिए और उमक भीतर समुक्त साम्राज्यवादविरोधी मार्च की स्थापना क लिए काम करना चाहिए।

इस दस्तावेज क प्रकाशन न भारत में कम्युनिस्ट आदोलन के भीतर स्थिति पर निश्चित प्रभाव डाला जिसके कुछ नेताजो न जो मरठ कस के मिलसिले म अब भी जेल म थे वामपथी सकीणतावादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया था।

दिसम्बर १९३३ म कलकत्ता म अखिल भारतीय पार्टी सम्मेलन हुआ जिसने महासचिव गंगाधर अधिकारी की अध्यक्षता म नयी कद्रीय समिति

* भारतीय रेलों क तत्कालीन प्रशासनिक विभाजन क अतर्गत जी० आई० पी० (ग्रेट इंडियन पब्लिक मूला) रेलवे में वर्तमान दक्षिण तथा मध्य रेलों का अधिकांश क्षेत्र आता था।

को चुना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जय रामिटर्न से संबद्ध हो गयी और उसने राष्ट्रव्यापी जादालन में सक्रिय भाग लेना शुरू कर दिया। लेकिन तब तक आतिथारी हलचल ही लहर उतरने लगी थी। १९२८ और १९२९ में मजदूर वर्ग की व्यापक कारवाइयां न संपूर्ण भारतीय राजनीतिक जीवन का प्रभावित किया था।

भारत के नये शासन विधान की तैयारी।

राष्ट्रीय कांग्रेस का रुख

३ फरवरी १९२८ को साइमन कमीशन के आगमन के साथ जनव्यापी साम्राज्यवादविराधी प्रदर्शनों की एक नयी लहर फूट पड़ी। इस आयाग का भारत के प्रशासन के बारे में सुझाव पेश करने के लिए नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस ने इसके विरोध में हड़तालों और प्रदर्शनों का आयोजन करके साइमन के भारत से वापस जाने की मांग की। नये शासन विधान की तैयारी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जनमत की जानकारी के लिए उपेक्षा के खिलाफ केवल राष्ट्रीय कांग्रेस और जनवादी संगठनों—मजदूर-किसान पार्टियों तथा ट्रेड-यूनियनों—ने ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा ने भी विरोध व्यक्त किया। केवल प्रति न्यायावादी जमींदार पार्टियां ने ही साइमन कमीशन से सहयोग किया।

भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा घोषित साइमन आयोग का बहिष्कार करने की मांग को केन्द्रीय विधान सभा ने बहुमत से समर्थन प्रदान किया।

१९२८ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहल पर विभिन्न पार्टियों के संबद्ध सम्मेलन हुए थे, जिनमें औपनिवेशिक स्वराज्य के आधार पर भारत के भावी राजकीय और राजनीतिक संगठन के बारे में विचार विमर्श किया गया था।

साइमन कमीशन के राष्ट्रव्यापी बहिष्कार का संगठन करने और भारत के संविधान का अपना प्रारूप तैयार करने के अलावा राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जन आधार को भी व्यापक बना रही थी। ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं कार्यरत की गयीं, जिनमें मुख्यतया किसानों के संपन्न हिस्से शामिल थे।

कांग्रेस की तथा स्वयं गांधीजी की प्रतिष्ठा की पुनर्वृद्धि में एक महत्वपूर्ण सहायक कारक गुजरात में बारडोली का सत्याग्रह था जिसमें गांधीजी और

ग्लेनभर्माई पटल व नृत्य म भूस्वामी किसानों न भाग लिया था। यह सत्याग्रह रंगे म भारी वृद्धि क मिलाफ किया गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस न किसानों व जा पुलिस दमन और अपनी जमीनों व जल नित्य जान क बावजूद दृढ़तापूर्वक गड रह समयन म १२ जून १९२८ का राष्ट्रीयपी वारडोली दिवस मंगठित किया जत्र पूर देग म जनम और जलूम आयोजित किये गये।

इस सत्याग्रह की आगिक मफलता और राष्ट्रीय प्रस द्वारा इसे प्रदत्त महत्व न गांधीजी और कांग्रेस नेताओं क प्रभाव तथा प्रतिष्ठा को काफी मजबूत बनाया।

इसी बीच जुलाई १९२८ म मातीलाल नेहरू की अध्यक्षता म नियुक्त सविधान समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसम भारत के सविधान का प्रारूप था जो नेहरू सविधान क नाम स प्रसिद्ध हुआ। इसम कहा गया था कि भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जाना चाहिए और वजट पर निर्वाचित निकाया का नियंत्रण होना चाहिए जब कि विदेश नीति और प्रतिरक्षा संबंधी मामला का संचालन ब्रिटेन करता रहगा। नेहरू सविधान म सामंती अधिकारों क समर्थन म प्रावधान थे लेकिन पूरे देश की श्रमजीवी जनता की महत्वपूर्ण मांगों की उपेक्षा की गयी थी।

कांग्रेस की स्थानीय शाखाओं म नेहरू सविधान पर बहस के समय समिति द्वारा तैयार कार्यक्रम की बहद नरमी की कड़ी आलोचना की गयी। राष्ट्रीय कांग्रेस के वाम पक्ष न नेहरू समिति के प्रस्तावों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पूर देग म इंडिपेंडेंस लीग (स्वतंत्रता सघ) मंगठित करके व्यक्त की जिन्होंने पूण स्वराज्य क लिए आंदोलन करना शुरू किया। नवम्बर १९२८ म जवाहर-लाल नेहरू और सुभाषचंद्र बोस के नृत्य म ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग का एक अधिवेशन हुआ।

साइमन कमीशन ने नेहरू सविधान की अवहेलना की और इस तरह राष्ट्रीय कांग्रेस के नरमपंथी नेताओं की संबैधानिक साधनों से अंग्रेजों से कुछ रिजायत प्राप्त करने की आशाएं धूल में मिल गयी। इससे कांग्रेस में वाम पक्ष की स्थिति और मजबूत हुई, जो देश के विभिन्न भागों में स्थानीय इंडिपेंडेंस लीगों के माध्यम से पार्टियों के भीतर और बाहर पूण स्वराज्य के लिए आंदोलन कर रहा था। लेकिन अब भी कांग्रेस के भीतर गांधीजी सहित अधिकांश नेता ऐसे थे जो वाम पक्ष की मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। १९२८ के अंत में कलकत्ता म राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन

म नहूँ प्रति की गिफ्ट का अनुमादन किया गया और यह निम्न ४
नया जगहयाग आगवन छडा जाये या नही, एवं सान क निग स्थान
रर दिया गया।

भूमिगत आतिकारिया की हलचल। आतकवादी संगठना म सकट

मपूरा देश म जनसानी आसामाआ र फैल जान और मबदूर उन ६।
इह सारसाया र भूमिगत आतिकारी संगठना रा अपनी गतिविधिया कर
र गुप्त ररा का प्रगति किया। तीमर सार र आ और तीथ सार ६
प्रारभ म रम्पुनिग्टा और सारस मम्म्या द्वारा पटर गुप्त और छान मम्म्या
की स्यापना र सारजू उद्यवानो युवजना (मुगगास निम्नपूरागास दु
र) रा एर रिगगा इनम म रिगो की नी विधिया म सगुप्त रर ५।
र नी प्यान म ररना आरिग रि उम समय तर रम्पुनिग्ट नागास मम्म्या
एर ररर ररा प्रभाव ररी कर पाय थ। अधिसाग भारतीय तीथसा १६ र
सारसा ६ रिग अथ थ और भूमिगत सपथ रर पम्पसास रिगिनी ६
अनुसगा रर रर थ।

प्रवर्ग किया और बम फटने के बाद जानबूझकर अपने का गिरफ्तार करा दिया। ब्रिटिश पुलिस ने एम्पासिगमन के मुख्य उद्देश का नष्ट कर दिया और भूमिगत बम फैक्टरी का पता लगा लिया। भगत सिंह और टटुकर दत्त तथा कुछ अन्य नागा पर लाहौर पडयंत्र के अभियाग में मुरदमा चनाया गया। भगत सिंह और उनके महायादाजा ने भारतीय राष्ट्रवादियों के बीच पहन सहानुभूति उत्पन्न की। बंदियों के समथन में जिन्होंने जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी थी पूरे देश में विरोध मभाए और प्रदर्शन हुए।

लेकिन भूमिगत नातिकारियों की जानकबानी कार्यवाइया ने वस्तुतः औपनिवेशिक शासन के गिलाफ किमी जनव्यापी आंदोलन का जन्म नहीं दिया। आतंकवादियों की असफलता ने संपूर्ण आंदोलन के भीतर भारी सकट पैदा कर दिया। जन में भगत सिंह और भूमिगत संगठना के अन्य नेताओं ने अपने बहुत से विचारों का व्यक्त किया। उनमें से अधिकांश ने मार्क्सवादी तर्जिहों की दृष्टिकोण अपना दिया और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गए। फासी के पहन भगत सिंह ने जो अंतिम पुस्तक पढ़ी वह लनिन की जीवनी थी। भगत सिंह ने इतना राजनीतिक माहस था कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि व्यक्तिगत आतंकवाद के मूल में भ्रात सिद्धांत है और जेल में भारतीय नातिकारियों को लिख अपने पत्र में उन्होंने उनमें अपनी नियति का मजदूर वर्ग के संघर्ष के साथ जोड़ने के लिए कहा।

बीसवीं शताब्दी के चौथे दशक के प्रारंभ तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में आतंकवादी आंदोलन राजनीतिक मंच में तभी में तिराहित हो गया।

लेकिन साथ ही साम्राज्यवादविरोधी जन आंदोलन की पृष्ठभूमि में भूमिगत नातिकारियों की वीरतापूर्ण कार्यवाइया ने पूरे देश में नातिकारी भावनाओं के प्रसार में सहायता की थी।

दूसरा असहयोग आंदोलन।

आंदोलन का विद्रोह में परिणत हो जाना

देश में सामाजिक तनाव में वृद्धि ने जनव्यापी राजनीतिक अभियानों के संगठन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पैदा कर दी थीं। गांधीजी के विचारों में जब स्थिति औपनिवेशिक सरकार पर दबाव डालने के लिए परिपक्व हो गयी थी। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन (दिसम्बर,

१९२६) में स्वीकृत प्रस्ताव ने नया असहयोग आंदोलन शुरू करने का आह्वान किया। पहले की ही भांति गांधीजी को इस आंदोलन का नेता बनाया गया।

दश में व्याप्त वातावरण के दृष्टिगत तथा राष्ट्रीय आंदोलन के वाम पक्ष के दबाव में अधिवेशन ने राष्ट्रीय संघर्ष के अंतिम लक्ष्य की नयी परिभाषा पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति, स्वीकार की।

लाहौर अधिवेशन द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के अनुसार २६ जनवरी १९३० को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। उसके संगठनकताओं की आशा थी कि कांग्रेस द्वारा संगठित प्रदर्शनों में दशभक्त शक्तियों का भागीदारी से इसका पर्याप्त आभास मिल जायेगा कि नये सविनय असहयोग आंदोलन के लिए देश कितना तैयार है।

उसी वर्ष मार्च में गांधीजी ने अपने द्वारा संपादित अखबार 'या इंडिया' में अपने सुप्रसिद्ध ११ सूत्र प्रकाशित किये, जिनमें ब्रिटिश अधिकारियों से भारतीय पूँजीपति वर्ग के हित में अपनी आर्थिक नीति में परिवर्तन करने तथा उन राजनीतिक बदलियों को रूँखा करने की मांग आती थी, जिन पर हिंसक कार्रवाइयों का अभियोग नहीं था (इसका मतलब था कि गांधीजी उस समय जेल में बंद आतंकवादियों की हिमायत करने के लिए तैयार नहीं थे)।

वाइसराय लार्ड अरविंद द्वारा गांधीजी के प्रस्तावों को अस्वीकृत किया जाना के बाद उन्होंने अप्रैल १९३० में नये असहयोग आंदोलन की घोषणा की। इसका कार्यक्रम लगभग वही था, जो तीसरे दशक के प्रारंभ में था। एक नयी मांग नमक पर सरकारी इजारेदारी को समाप्त करना था। हालाँकि अपने आप में यह कदम कोई मूलगामी परिवर्तन नहीं लानेवाला था फिर भी इसने भारतीय जावादी के व्यापक हिस्से के बीच आंदोलन तथा इसके संगठनकताओं की लोकप्रियता को बढ़ाया।

उम्र वर्ष मार्च में गांधीजी अपने ७८ अनुयायियों के साथ अहमदाबाद में अपने मुख्यालय—सत्याग्रह आश्रम—में चले पड़े और गुजरात के गाँवों से होते हुए जखम सागर के तट पर दांडी नामक कस्बे तक एक प्रचार यात्रा पर रवाना हुए, जहाँ उनका इरादा समुद्र के पानी से नमक उनाकर नमक की सरकारी इजारेदारी का ताड़ना था।

यह यात्रा, जिसका भारतीय प्रेस ने व्यापक प्रचार किया, ११ मई तक पूरा हुई और उसने सत्याग्रह के विचारों के प्रसार में बहुत योगदान दिया। असहयोग आंदोलन अब संपूर्ण भारत में फैलने लग गया था और इसलिए

उपनिवेशवादियों ने उस पर जवाबी आक्रमण शुरू करने का निर्णय किया।

ब्रिटिश अधिकारियों ने असहयोग आंदोलन पर प्रतिबंध लगा दिया राष्ट्रीय कांग्रेस तथा अन्य राष्ट्रीय संगठनों का गैरकानूनी घोषित कर दिया और व्यापक गिरफ्तारियां शुरू कर दीं। मई में स्वयं गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया। १९३० के अंत तक लगभग ६० हजार लोगों को जेल की सजा दी जा चुकी थी।

लेकिन ये दमनकारी बंदम स्वाधीनता आंदोलन को नहीं रोक सका बसंत में वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया और उसने सशस्त्र विद्रोह का रूप ग्रहण कर लिया।

तीन नगरों—पेशावर, चटगाव और शोलापुर—में सबसे बड़ी सशस्त्र कार्रवाईयां हुईं। यह तथ्य कि सशस्त्र संघर्ष इन्हीं स्थानों में शुरू हुए, कोई सांयोगिक घटना नहीं थी। ये नगर ऐसे तीन क्षेत्रों—उत्तर पश्चिमी भारत, बंगाल और महाराष्ट्र—में अवस्थित थे जहां बीसवीं शताब्दी के पहले तीन दशकों में राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था।

अप्रैल में पेशावर में असहयोग आंदोलन के नेताओं की गिरफ्तारी ने नगर में व्यापक असंतोष भड़का दिया जो शीघ्र ही सड़क मोरचा के पीछे से झड़पों में परिणत हो गया। निकटवर्ती पठान गांवों के किसान उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के केंद्र पेशावर के निवासियों की सहायता के लिए आ गये। नगर में सारा कारबार ठप्प हो गया। अंग्रेजों को छावनी में जाकर शरण लेनी पड़ी।

स्थिति को इस बात ने और भी पेचीदा बना दिया कि गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोहियों पर गोली चलाने से इन्कार कर दिया। ब्रिटिश कमांडरो ने रेजिमेंट को निरस्त्र करके तथा सभी सैनिकों को दो हफ्ते के लिए नगर से बाहर हटाकर भारतीय सैनिकों को नगर की जनता के पक्ष में जान से रोका।

विद्रोही पठान कवायलियों (मोमद और अफरीदी कबीलों के लोगों) के सशस्त्र दल पेशावर के लोगों की सहायता करने को आ गये। लेकिन कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद, जिन्होंने उनसे हिंसा से विरत रहने की अपील की, वे वापस चले गये। हालांकि ब्रिटिश फौजों ने ४ मई को पेशावर में फिर से प्रवेश कर लिया वे महीने के मध्य में जाकर ही नगर पर पुनः पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर पायीं।

पेशावर विद्रोह पठान किसानों के जनव्यापी ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों के प्रारंभ का सूचक था। पेशावर में ही पस्तो जिरगा का उदय हुआ। इस

मगठन न मुदाई विन्मत्तगार था नान दुरती जादालन रा मचालन किया।
उम जन्मनन र नता गाधीजी र अनुयायी मान जन्मल गफफार खा थे।

१६ र जन नर मपूष भीमात प्रात जन जादोलन की जकड म आ
चुका था। नान दुरतीवाना र अहिंसात्मक जादालन क ही साथ-साथ कबायला
धारा म मगमन मघप भी शुरू हा गया। अफरीदी और मोमद कबायली इन क्षेत्र
म दुरगतापूर्वक छापामार लड़ाई चलान लग, जिसम आग्ल भारतीय सना
क अहिंसा रा उन्नमना पडा। भडप अगले वर्ष भी जारी रही और उधर
अहिंसात्मक आन्दोलन इतनी तजी मे फैला कि एक साल क भीतर सात
दुरतीवाना री मख्या जस्मी हजार से बढ़कर तीन लाख हो गयी।

रग री रमगे पूर्वी सीमा पर चटगाव म भी पशावर क विद्रोह क
नगभग मार री विद्रोह भडक उठा, लेकिन पशावर विद्रोह क विपरीत यह
पूर्वनिर्धारित रा।

चटगाव विद्रोह रा ननुत्व जम्बिका चक्रवर्ती और मूय मन क निम्नान
म स्थानीय भूमिगत मगठन रिपब्लिकन सना न किया था।

नागर र मानकवाली मगठन क दुखद अनुभव स प्राप्त सबका का ध्यान
म रखन रा चक्रवर्ती और मन न देशभक्त युवजना की मगमन र्वडिया
खनी की। १८ अप्रन रा मन्नागार फौजी बैरको और रेलव स्थान पर
धार र मार विद्रोह रा जारभ हुआ। दस दिन तक नगर विद्रोहिया क
हाथा म रग। नरिन जघजो न बदरगाह म मोरचा जमान क बाग कनक्ता
म मपर किया और बुमक मगवा ली। अपनी कतारो का भग किया बिना
विद्रोहिया न नगर का छाड दिया। उन्हान नगर के निकट एक उची पहाडा
पर मारचा बना लिया और कुछ समय तक वही से लडते रहे। लेकिन शक्तिया
ममान नहीं री और अतत विद्रोह कुचल दिया गया।

नीमरा विद्रोह शानापुर म हुआ था, जहा ८ मई को मशरुन पुलिस
का जागमन दमर भटकन के निमित्त बन गया और सडको पर मारचा की
आड म नडाड शुरू हा गयी, जो शीघ्र ही व्यापक विद्रोह म बदल गयी।
विद्रोहिया न मरकारी इमारता को जला दिया और रेलव स्टेशन का घर
निया जहा ब्रिटिश अधिकारी शरण लिये हुए थे। सडका पर कई र्निा
तर भडपे चलती रही। शीघ्र ही नगर नातिकारी परिपदो के हाथा म आ
गया। १६ मई को विद्रोह के नेताओ को गिरफ्तार किये जान के बाद ही
इमे कुचना जा मना।

पशावर और चटगाव क विपरीत जहा जादोलन म सबसे मनीय शक्ति

निम्न पूजीवादी युवजन थे शोलापुर में विद्रोह की मुख्य शक्ति मजदूर थे।

अपने स्थानीकृत और अधिकांशतया स्वतः स्फूर्त स्वरूप तथा औपनिवेशिक फौजा की सख्यात्मक श्रेष्ठता के परिणामस्वरूप इन सभी विद्रोहों की समाप्ति पराजय में होने के बावजूद उन्होंने जनता की नातिकारी आकांक्षाओं का उभारा और इस प्रकार आंतरिक राजनीतिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला।

१९३०-१९३१ के दौरान बम्बई कलकत्ता मद्रास और कराची जैसे अनेक बड़े केन्द्रों में व्यापक राजनीतिक हड़तालें संगठित की गयीं।

किसान आंदोलन। देशी रियासतों में विद्रोह

नातिकारी आंदोलन अब गांवों और रियासतों में भी फैलना शुरू हो गया। बारडोली सत्याग्रह एक तरह से कांग्रेस के ग्रामीण क्षेत्रों में अगले कार्य का प्रस्थान बिंदु था। कांग्रेस ने १९२८ से जनक क्षेत्रों विशेष रूप से संयुक्त प्रांत में किसान संगठन कायम करना शुरू कर दिया था। उनका मुख्य उद्देश्य किसानों का सविनय अवज्ञा आंदोलन में खींचना था। कांग्रेस के किसान कार्य के संगठनकर्ता किसान संघों को साम्राज्यवादविरोधी उद्देश्यों के ढांचे के भीतर सीमित करने का प्रयास करते थे और गांवों में वर्ग संघर्ष तथा सामंतों के विरोध को कम महत्व देते थे।

राष्ट्रीय कांग्रेस ने जबध में सबसे बड़ी सफलताएं प्राप्त की जहां जवाहर लाल नेहरू ने लगान और जमींदारों द्वारा खजाने में जमा की जानेवाली मालगुजारी दोनों को कम कराने के लिए आंदोलन संगठित किया था।

किंतु संयुक्त प्रांत में कांग्रेस सदस्यों की ही तरह कम्युनिस्टों और नातिकारी जनवादियों ने भी किसानों के बीच काम करना शुरू कर दिया था।

१९३१ और १९३३ के दौरान संयुक्त प्रांत पंजाब बिहार बंगाल कर्णाटक और जाध्र में संगठित किसान आंदोलन ने मुख्यतया किसान सभा के नेतृत्व में आवादी द्वारा कर देन से इन्कार करने के लिए प्रचार कार्य का रूप लिया। किसान आंदोलन संयुक्त प्रांत में सबसे प्रबल था जहां सविनय अमहयोग आंदोलन ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से इलाहाबाद जिले में किसान दलों की मशरूफ कार्रवाई में परिणत हो गया।

१९२९ में १९३३ की जबध में किसान आंदोलन अधिक संगठित हो गया। अधिकांश प्रांतों में किसान सभाएं कायम की गयीं जिनमें मुख्यतया कृषक वर्ग के धनी और मध्यम सस्तर शामिल थे। अनेक जिलों में विशेष

रूप में मयुक्त प्राप्त और प्रसार में, विमान सभाओं पर सम्पुर्ण और निम्न पूजावादी प्रतिपक्षी जनताओं का जबरदस्त प्रभाव था, जो अब विमान-आन्दोलन का नवतृप्त करने में सक्षम थे प्रतिद्वंद्वी बनते जा रहे थे।

ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय मुस्लिम आन्दोलन के विराम न होने दिया जाता था भी जानकर स्थिति का प्रभावित किया। १९२१ में १९२३ की अवधि में कुछ गिरावटें भी मुस्लिम संपर्क छिड़ गया, जो भीषण ही मांस विरोध में परिणत हो गया।

रश्मीर में घटनाओं ने विमानों पर नाटकीय मांड किया, जहाँ हालांकि अधिकांश आगामी मुस्लिम की प्रतिन सत्ता हिंदू और गैर-रश्मीरी-आधार राजपूत राजा और उमर अनुसूचित-ए हाथों में मरद्वित थी। कश्मीर में मामती उत्पीड़न का धार्मिक, नगरी और जातिगत उत्पीड़न ने और भी तब कर दिया था। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का प्रतिनिधि-ब्रिटिश रजिस्ट्रार-महाराजा की निराध सत्ता और आगरा मामती के निरंकुश शासन को प्राप्ताहित करता था।

विमानों और दस्तकारों के व्यापक तबरे तथा रश्मीरी पूजावादी का और पूजावादी बुद्धिजीवी शासन मामती गुट के खिलाफ संपर्क में उतर आया।

कश्मीर में सामंतवादविरोधी आंदोलन १९३१ की गरमिया में किमानों के स्वतः स्फूर्त संपर्क के साथ शुरू हुआ, जिनके लड़ाकू दला ने राज्य का राजधानी श्रीनगर का घेर लिया। स्वयं श्रीनगर में दस्तकारों और व्यापारियों ने सरकारविरोधी जलूस निकालना शुरू कर दिया।

व्यापारियों और छाट उद्योगों के प्रतिनिधि स्थानीय राष्ट्रीय पूजावादी वर्ग ने आम जनता के प्रवाधान को प्राप्ताहित करने के लिए राउल क्लब नामक संगठन कायम किया, जिसने उसी वर्ष अगस्त में एक घोषणापत्र प्रकाशित करके जातीय या धार्मिक भेदभाव को समाप्त करने तथा कुछ पूजावादी जनवादी सुधारों की मांग की।

अंग्रेज कश्मीर में फौज ल आया और उन्होंने हिन्दुओं तथा मुस्लिमों के बीच दंगे करवा दिये। कश्मीर में इन दोनों धार्मिक समुदायों के बीच विद्वेष ने दोष भारत में भी हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच सबंधों पर बुरा प्रभाव डाला।

लेकिन अंग्रेज किसान आंदोलन को पूरी तरह नहीं कुचल पाये। उन्हें स्थिति को जांच करने के लिए एक विशेष आयोग नियुक्त करना पड़ा, जिसने रियासत के प्रशासन को रीडस पार्टी की मुख्य मांग मान लेने की सलाह दी।

लकिन महाराजा आयाग की सिफारिश लागू करने के लिए तैयार नहीं था इसलिए १९३० व प्रारम्भ में घटनाएँ फिर सतर्नाक माड़ लगे लगी। रीडस पार्टी के आधार पर जम्मू वश्मीर राजनीतिक सम्मेलन नामक संगठन कायम किया गया जो अपन पूर्वगामी की तुलना में अधिक जनवादी था। इसने अपना कार्यक्रम प्रकाशित किया जिसमें केवल पहल रखी माग ही नहीं बल्कि महाराजा के निरग्रुथ अधिकारों का कम करने लगान घटाने वरा के बचाव का समाप्त करने की मागा महित कुछ और माग भी शामिल थी।

सम्मेलन ने अपनी गतिविधियाँ रा आरम्भ आवादी को लगान देना बद करने के लिए राजी करने का अभियान चनाकर किया। लकिन १९३२ के अंत में विद्रोह को ब्रिटिश सना की सहायता से कुचन दिया गया। फिर भी राजा का १९३४ में विधान सभा पुलान तथा स्थानीय पूजीवादी वर्ग को रियायत देने के लिए विवश हाना पडा।

१९३२ के मध्य में राजपूताना के अलवर राज्य में विद्रोह फूट पडा। कदमोर की तरह वहा भी सामतवादविराधी सघष न धार्मिक और सांप्रदायिक रूप ल लिया था। रियासत के शासक जमींदार और दक्षिणी भाग के किसान हिन्दू थे, जब कि उत्तर में अधिकांश किसान मुस्लिम थे। मुस्लिम किसानों ने केवल सामती शोषण ही नहीं बल्कि धार्मिक भेदभाव भी समाप्त करने की माग उठायी। धार्मिक भेदभाव की समाप्ति की माग का मुस्लिम बुद्धि-जीवियों और मुस्लिम छोटे सामंतों ने भी समर्थन किया, जिससे जादोलन ने धार्मिक स्वरूप ग्रहण कर लिया।

१९३२ के अंत तक विद्रोही किसानों ने ३० हजार आदमियों को हथियारबंद कर लिया था। रियासत के उत्तर में कई शहरों गावों और कसबा पर कब्जा करने के बाद वे अलवर नगर के निकट पहुंच गये। धीरे धीरे किसान जादोलन ने अधिक सुस्पष्ट वर्गीय स्वरूप ग्रहण कर लिया, क्योंकि विद्रोहिया ने अब मुस्लिम जमींदारों की हवेलियों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। इसी परिस्थिति में मुस्लिम लीग ने 'अलवर के मुस्लिमों की रक्षा के लिए रियासत में ब्रिटिश फौज भेजने की माग की। हिन्दू महासभा भी ब्रिटिश हस्तक्षेप के पक्ष में थी, लेकिन बेशक 'रियासत में हिन्दुओं के हिता की रक्षा के लिए'। उसकी पहल पर पूरे देश में अलवर दिवस मनाया गया, जिसने दोनों मुख्य धार्मिक समुदायों के बीच विद्वेष भडकाने में सहायता की।

विद्रोहियों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के बावजूद विद्रोह को १९३३
जून में बुचल दिया गया।

१९३२-१९३३ में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पुलरा और दीर नाम
छाटी रियासतों में पठान किसानों ने भी सामंतवादविरोधी सघर्ष चलाया।
देशी रियासतों में ये विद्रोह भारत के सभी भागों में स्वाधीनता आन्दोलन
के प्रसार के प्रत्यक्ष परिणाम थे।

ब्रिटिश नीति और कांग्रेस के रुख में परिवर्तन

राष्ट्रीय आंदोलन के सीधे दमन के अलावा ब्रिटिश उपनिवेशवादी
न शासन के विरोधियों के शिविर में फूट डालने के उद्देश्य से राजनीतिक
जाड़ तोड़ करना भी शुरू किया।

जून १९३० में भारत के भावी शासन विधान के बारे में साइमन
कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित की गयी। रिपोर्ट में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
की मूलभूत मांगों का कोई स्थान नहीं दिया गया था। उल्टे, वाइसरॉय
की सत्ता को यथावत बनाया रखा जाना था। निर्वाचकों के निर्वाचक
मंडलों में विभाजन को एक चरण और आगे ले जाया गया अर्थात्
चरण हरिजनों के लिए अलग निर्वाचक मंडल कायम करना था। केन्द्रा
विधानमंडल में राजाओं के प्रतिनिधियों के प्रभाव के दृढ़ीकरण के भी प्रावधान
थे। स्पष्टतया उपनिवेशवादी फिर धार्मिक और जातिगत कारणों से राष्ट्रीय
शक्तियों में और फूट पड़ने तथा रूढ़िवादी सामंती सामाजिक समूहों के दृढ़ीकरण
पर आशाएं केंद्रित कर रहे थे।

इसके साथ-साथ भारत के संपत्तिवान् वर्गों को कुछ छोटी-मोटी रियायते
दी गयीं। मताधिकार को विस्तृत किया गया और मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तुत
मांगों के अनुसार सिन्ध को एक अलग प्रांत बना दिया गया। साथ ही बर्मा
को भारत से अलग करने की योजनाएं बनायीं जाने लगीं, जहां किसान बिना
फूट पड़ा था। उपनिवेशवादी बर्मी राष्ट्रीय आंदोलन को भारत के आंदोलन
से पृथक् करने को व्यग्र थे।

१९२९ में ही ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार
विमर्श करने के लिए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों का गालमर्
सम्मेलन करने का सुझाव रखा था। राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो कमीशन की
रिपोर्ट को स्वीकारणीय नहीं समझती थी, इस प्रस्ताव का ठुकरा दिया।

पहला गोलमज सम्मेलन लंदन में १२ नवम्बर १९३० का आरम्भ हुआ जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व विभिन्न राजाओं मूल्यम नीम हिन्दू महासभा लिवरले फडरण (उदारवादी सघ) और भीमराव अम्बडकर द्वारा कायम परिगणित जाति सघ न किया था।

अग्रजो न जिन्हान विभिन्न धार्मिक समुदाया के प्रतिनिधियों के बीच चलाको में विद्वेष भडवाय के वस्तुतः सम्मेलन में अपनी वगभग सभी बात मनवा ली।

लेकिन साथ ही ब्रिटिश प्रशासन ने राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग के प्रति सद्भाव प्रदर्शित करते हुए अपनी प्रगल्भ नीति में अनवर परिवर्तन किया। गांधीजी के साथ बातचीत शुरू की गयी जो उस समय जल में ही थे, लेकिन बाद में जनवरी, १९३१ में रिहा कर दिया गया।

५ मार्च १९३१ का राष्ट्रीय कांग्रेस के नवतृतीय और बाइसराय के प्रशासन के बीच एक समझौता (गांधी-अरविन समझौता) हुआ जिसके अनुसार अग्रजो ने दमनकारी बार्बरवादियों बद करने और राजनीतिक बदिया का मुक्त करने की बात मान ली लेकिन सिर्फ उन्हे ही जिन पर हिंसक कार्यवाइयो के अभियोग नहीं लगाय गये थे। कांग्रेस ने सविनय अमहयाग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। गांधीजी दूसरे गोलमज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी सहमत हो गये।

गांधी-अरविन समझौते की केवल कांग्रेस के भीतर वामपंथी हलको में ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी तीव्र आलाचना हुई। कुछ प्रांतीय कांग्रेस संगठनों (उदाहरणार्थ बंगाल और पंजाब) ने उन्हे अपना समर्थन देने से इन्कार कर दिया।

लेकिन राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने अगल कराची अधिवेशन (मार्च १९३१) में गांधीजी के कदम का अनुमोदन किया। राष्ट्रीय आंदोलन और औपनिवेशिक शासन के बीच अस्थायी सुलह हो गयी।

अपने मुख्य राजनीतिक विरोधी के साथ होनेवाली वार्ता की तैयारी में राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग ने कराची में एक जाधिक और सामाजिक कार्यक्रम तैयार किया, जो नहरू सविधान की प्रस्थापनाओं से और आगे जाता था। इस बात पर बल दिया गया कि सघों का मुख्य उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना है। इससे विभिन्न व्याख्याओं के लिए गुंजाइश रह जाती थी और इसका अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता से औपनिवेशिक स्वशासन तक कुछ भी लगाया जा सकता था। गोलमज सम्मेलन में वाता के आधार सबंधी प्रस्ताव में यह

माग की गयी कि कांग्रेस को सुरक्षा और विदेशी सबधों के मामले पर दिया जाना चाहिए।

इस अधिवेशन में अनुमोदित 'मूलभूत अधिकार और आर्थिक व शीर्षक दस्तावेज में भारत में पूँजीवादी जनवादी स्वतंत्रताओं, जाति धर्म के समानता देश में प्रशासकीय विभागों का भाषायी पर पुनर्गठन आदि का उल्लेख था। न्यूनतम मजदूरी के निर्धारित जाने लगान की अधिकतम सीमा नियत किये जाने और करा का कम की रात उठायी गयी थी।

यह पहला अवसर था कि कांग्रेस के कार्यक्रम की आधिकारिक दस्त की तैयारी में श्रमजीवी जनता की कुछ महत्वपूर्ण मांगों को ध्यान में गया था। कांग्रेस में वामपंथी शक्तियों के प्रभाव ने दस्तावेज के अन्य में भी असर प्रदर्शित किया जिनमें देश की मुख्य औद्योगिक शाखाओं राष्ट्रीयकरण करने की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। यह प्रस्ताव संरक्षणवादी प्रशुल्क लागू किया जाना चाहिए, बहुत से भारतीय उद्यमकों के हितों के अनुरूप था।

लेकिन बहुत सी खामियों के बावजूद कराची में स्वीकृत कार्यक्रम की गतिविधियाँ को मूलगामी बनाने तथा उसके जन आधार का व्यापन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का परिचायक था।

कांग्रेस अधिवेशन के लगभग साथ ही अखिल भारतीय मजदूर किसान पार्टी का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस कार्यक्रम के विकल्प के रूप में सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था।

इस सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों में आठ घंटों के कार्य दिवस, दल सहित छुट्टियों, मजदूरों के हड़ताल करने तथा वर्गधारित मजदूर संघ बनाने के अधिकारों को मानने की मांग शामिल थी। किसानों की जाकाभाएँ बड़े जमींदारियों का उन्मूलन करने, ज़ाय कर लागू करने बंगार प्रथा बंद करने लगान तथा करों का बोझ घटाने और वकायों की अदायगी का स्थगित करने और जातिगत भेदभाव समाप्त करने की मांगों में व्यक्त होती थी। मुस्लिम संघों का अंतिम लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति और दूरगामी सामाजिक आर्थिक सुधारों का त्रियान्वयन निर्धारित किया गया था।

नौजवान भारत सभा नामक युवा संगठन का सम्मेलन भी इसी समय हुआ था जिसमें स्वीकृत कार्यक्रम में मजदूरों और किसानों के हितों का रक्षा करने और अन्य चीजों के अलावा जमींदारियों का उन्मूलन करने के

लिए सघर्ष की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। सम्मेलन ने कोमिटन को अभिनन्दन सदेश भेजा था।

दोनों सम्मेलन दश में वामपथी क्रांतिकारी शक्तियों के बहुत प्रभाव को अभिव्यक्त करते थे। इन दोनों सगठनों ने दिल्ली सम्मेलन तथा राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की सहमति पर विरोध प्रकट किया।

लेकिन इस समय कम्युनिस्टों का वामपथी सकीर्णतावाद उन्हें जन सगठनों के गठन में प्राप्त सफलताओं को और विकसित करने में बाधक सिद्ध हुआ। १९३१ के बाद मजदूर-किसान पार्टी के कार्य में तीव्र ह्रास का मुख्य कारण भी बहुत हद तक यही था। लेकिन दश में वग शक्तियों के और ध्रुवीकरण तथा स्वतन्त्र राजनीतिक आधार पर मजदूर आंदोलन के विकास ने कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं को इसके लिए विवश कर दिया कि वे अपने प्रयासों को जनता के बीच पार्टी के आधार को मजबूत बनाने पर संकेन्द्रित करें।

तीसरा असहयोग आंदोलन।

हिन्दू संप्रदाय के भीतर एकता के लिए प्रयास

सितम्बर, १९३१ में गांधीजी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि की हैसियत से दूसरे गोलमेज सम्मेलन के लिए लंदन रवाना हुए। उनके अलावा उस वर्ष भी भाग लेनेवाले वही थे, जिन्होंने पहला सम्मेलन में भाग लिया था।

इन वार्ताओं में हिन्दू और मुस्लिम संप्रदायों के बीच धार्मिक विद्वेष भड़काने के लिए अंग्रेज अपनी पुरानी कार्यनीति पर ही चलते रहे। गांधीजी, जिनका इस समस्या के प्रति स्पष्ट प्रगतिशील था इस पर ज़ार देते थे कि हिन्दुओं और मुस्लिमों के बीच सबंधों के नियमन की सबसे महत्वपूर्ण शर्त स्वतंत्रता प्रदान करना है।

सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रश्न पर दो सर्वथा भिन्न दृष्टिकोण उभरने लगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का रवैया यह था कि दोनों संप्रदायों के बीच सबंधों से जुड़े प्रश्नों का समाधान स्वयं भारतीयों द्वारा हल किया जाना चाहिए। जातिवाद का मामला है और इसका समाधान भारत को स्वराज्य (यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि यह औपनिवेशिक स्वराज्य होगा या पूर्ण स्वराज्य) प्रदान करने से ही संभव हो पायेगा। ब्रिटेन का रवैया, जिसका मुस्लिम लीग अधिकाधिक समर्थन कर रही थी, यह था कि चूंकि भारतीय प्रतिनिधि किसी सम्मेलन में

पर नहीं पहुँच पा रहे हैं इसलिए सरकार के लिए यही सबसे अच्छा हल है कि वह समस्या को वैधानिक साधनों से हल करे।

अंग्रेजों ने यह सुनिश्चित कर लिया था कि वार्ता असफल रहे और इसलिए गांधीजी तथा राष्ट्रीय कांग्रेस को जिम्मेदार दिखाने की कोशिश की।

लेकिन जब वह दिसम्बर, १९३१ में मम्मलन का कार्य पूरा होने के बाद स्वदेश लौट तो राष्ट्रीय कांग्रेस अथवा संपूर्ण देश में गांधीजी की प्रतिक्रिया किसी भी तरह घटी हुई नहीं लगती थी। भारत में आतंककारी स्थिति में अधिकाधिक पूर्वापेक्षाएँ उत्पन्न होती जा रही थी—किसान कितने ही प्रातः जब भी सक्रिय थे और कश्मीर तथा अलवर में विद्रोह शुरू हो गए थे। खुद अंग्रेजों ने भी दिल्ली समझौते का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस से संबद्ध जनसंगठनों की सरगर्मियों को दबाने के लिए दमनकारी कदम उठाए नहीं किए थे।

इसी परिस्थिति में गांधीजी ने दमन को रोकने के लिए वाइसरॉय के साथ असफल बातचीत के बाद जनवरी, १९३२ में एक नया लेकिन एक बार व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में, असहयोग आंदोलन की घोषणा की। लगभग उसी के साथ-साथ दिल्ली में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन के गांधीजी सहित सभी प्रतिनिधियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इससे सत्याग्रह की कारगरता बहुत कमजोर हो गई।

दमन की नयी लहर के दौरान अंग्रेज साथ ही एक नये शांति विधान पर उपक्रमात्मक कार्य को भी तेज करने की कोशिश कर रहे थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर विभिन्न प्रवृत्तियों के बीच अंतरों को भी बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे थे। इसी समय गोलमेज सम्मेलन में स्थापित तयारपिठ धार्मिक और अन्य अल्पसंख्यकों की समस्याओं से संबंधित तीन उपसमितियों के प्रतिनिधि भारत पहुँचे।

विभिन्न संप्रदायों का प्रतिनिधित्व करनेवाले दला के साथ परामर्शों के बाद १९३२ में भारतीय विधानमंडलों के भीतर अलग-अलग संप्रदायों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करने के लिए सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा कर दी गयी।

यह देखकर कि मुस्लिम लीग के साथ कोई समझौता होना असंभव है गांधीजी ने जब अपने प्रयासों का हरिजनों और भवर्ण हिन्दुओं का एक दूसरे के खिलाफ बरतन की प्रिटिंग चाल को विफल बरतन की तरफ निर्दिष्ट किया। १९३० के भारत में कांग्रेस की मध्यस्थता और गांधीजी के सक्रिय प्रयासों

में परिपूर्णत जाति मेष और हिन्दू महासभा व राजा व गीत इस जाति का सम्भोजता हा गया हि विधानमंडल म अछूता व निर निश्चित मस्या म स्थान सुरक्षित कर दिय जान राहिए। जान इस मभावना का मत्त कर दिया कि चुनाव अरजा द्वारा मुभार एव आधार पर रिय जा मरत है जिसम अछूता का अला विरिष निरासर मडन गाता।

अस्तूबर म हिन्दू और पुनिम गप्रगया व मगटना व गीच जातचीत गुरु हुड जिसरा राड परिणाम नही निरता।

मरण हिन्दुजा और अस्तूगया व मगटना व बोर हुण सम्भोजता क मुदुटी करण क लिए गार्धोजी न दिम्यर १९३० और १९३२ क प्रारभ म अछूता व प्रति चरत जानवान अदभाव व मिनाफ गष्टव्यापी अभियान मगठित किया। उन्हान अछूता रा हरिजन रहना गुरु किया। गाधीजी न हरिजन नाम व एव परिवरा रा प्ररागन गुरु किया जा गोध्र ही बहुत नापप्रिय हा गयी।

१९३२ व गरद म नदन म तीगरा गारमज सम्मलन हुआ (पहले सम्मलन की ही भाति राधरा न डमम भी भाग नही किया) जिसम प्रस्तावित नय भारतीय मरिधान व मुभावा रा अतिम रूप दिया गया।

एम समय म, जय रिटिंग अधिरागी जन-आदानन का हर मभव तरीक म कुचल रह व दगी गियामना म विद्राह पस्त हो रह व ओर सत्याग्रह आदानन धीर धीर घटता जा रहा था गाधीजी न मई १९३३ म सविनय अवना आदानन स्थगित कर दिया।

इस तरह भारतीय राष्ट्रीय जाति का दूसरी बार पीछ हटना पडा।

**राष्ट्रीय मुक्ति-आदोलन मे
वामपथी शक्तियो का अधिक मजबूत होना।
नेतृत्व के लिए सधर्ष का तीव्रीकरण**

बीथे दशक के मध्य मे भारत की आर्थिक स्थिति

१९२६-१९३३ क आर्थिक सकट क बाद आर्थिक मदी (तथाकथित विश्वव्यापी मदी) का लवा दौर जाया जिसक उपरात १९३७ म एक नया विश्व आर्थिक सकट गुरु हो गया। इस घटनाक्रम का द्वितीय विश्व युद्ध की गुरुजात न भग कर दिया।

उस समय शहरो और देहातो म मेहनतकशो की स्थिति अत्यधिक रंजित थी। सकट के वर्षों के दौरान किसानो और दस्तकारों क व्यापक निर्धनीकरण ने आरक्षित थम शक्ति मे काफी वृद्धि कर दी थी, जो मुख्यतया ग्रामा जनसख्या आधिक्य के प्रच्छन्न रूपो मे लक्षित होती थी। वेरोजगारो का सख्या लाखो मे पहुच गयी थी।

कृषि-क्षेत्रो म वढते जनाधिक्य न भूमिहीन किसानो म लगान पर निर जानेवाले खेतो के लिए प्रतियोगिता को बढा दिया, जिससे जमींदारो, जप पट्टेदारो और धनी किसानो द्वारा अत्यधिक लगान की माग करना सभव हो गया।

आर्थिक सकट के वर्षों तथा सकट के बाद की अवधि म अधिकांश किसानो के बेहद गरीबी मे पड जान के कारण किसानो की पातो के भीतर स्तरीकरण और वर्ग विभेदीकरण न पहले से अधिक मजबूत जड पकड ली। एक आर उन निर्धन किसानो, छोटे उत्पादको की सख्या बढती जा रही थी, जिनके पास अब या तो बहुत ही कम या बिलकुल जमीन नही रह गयी थी दूसरी ओर रयतवारी क्षेत्रो मे खुदकास्त किसानो मे तथा जमींदारी क्षेत्रो म सपन असामी काश्तकारो मे भी धनी किसानो का प्रभाव बढ रहा था।

माल मुद्रा सबधो तथा आतरिक बाजार क विस्तार न कृषि उत्पादन के क्षेत्र म नये पूजीवादी सबधो के दृढीकरण को तेज कर दिया। साथ ही उपनिवेशवादियो द्वारा समर्थित कृषि मे सामंती प्रथाओ (बड़ी भूसंपत्तिओ और व्यापारी तथा सूदखोर पूजी का प्रचलन) के प्रभुत्व के कारण कृषि गतिहीनता और ह्रास की स्थिति आ गयी थी जैसा कि उदाहरणार्थ दंग म लगातार बिगडते खाद्य सतुलन और भारत के निर्यात के घटन से प्रकट होता था। भारतीय ग्रामीण जीवन म पूजीवादी तत्वा क दृढीकरण से दंग के सामाजिक विकास म अतर्निहित विरोध और भी उग्र तथा जटिल होन जा रहे थे।

गावो मे मुख्य वर्गों और वर्ग सस्तरों के बीच अतर्विरोध गहरात जा रह थे और सामाजिक तनाव निश्चित रूप से बढता जा रहा था।

सकट ने, जिसन नगरो म लघु जिस उत्पादको, विनिर्माणालाओ और छोट कारखानो को तबाह किया था, साथ ही पूजी के सबडूषण की प्रक्रिया का भी प्रात्साहित किया। चौथ दशक म पहली भारतीय इन्डस्ट्रियल म्यापित होन लग गयी थी, जैस एसामिण्टड सीमट-ए० सी० सी०-

(१९३६), डालमिया उद्योग समूह (१९३७) और शुगर सिंडीकेट (१९३७) (१०८ चीनी मिलों का)।

भारतीय उद्योग, विशेषकर बड़ा उद्योग अब धीरे-धीरे आंतरिक बाजार में अधिकाधिक बड़ी भूमिका ग्रहण करता जा रहा था वस्त्र उत्पादन में १९२७ में इसका अंश ४१ प्रतिशत और १९३७ में ६२ प्रतिशत था और धातु उत्पादन (टाटा कंपनी) में भारतीय प्रतिष्ठानों का अंश १९२७ और १९३४ के बीच ३० प्रतिशत से बढ़कर ७२ प्रतिशत हो गया था।

भारतीय औद्योगिक और व्यापारी पूँजी का विस्तार आरंभ होने के बाद पूँजी के संचयन ने ऋण क्षेत्र को भी प्रभावित करना शुरू किया। १९१८ और १९३७ के बीच भारत में कार्यशील बैंकों की शाखाओं की संख्या में चार गुनी वृद्धि हुई, जब कि १९१८ और १९४० के बीच अनुसूचित बैंकों की प्रदत्त-पूँजी में एक-तिहाई और उसी अवधि में जमाओं में ६० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

साथ ही व्यापार और साहूकारी से बैंकिंग और उद्योग के क्षेत्रों में पूँजी का अंतरण निरंतर तेज़ होता जा रहा था।

टाटा, डालमिया, वालचंद बिड़ला, सिंघानिया जैसे भारतीय करोड़पतियों के परिवारों ने जो शक्तिशाली भारतीय पूँजीवादी वर्ग में सामान्य स्थिति से उठकर प्रमुखता को पहुँच गये थे भारतीय उद्यमकर्ताओं में प्रभावी स्थिति बना ली थी।

पूँजीवादी विकास का स्तर निम्न होने के कारण विशेषकर जब स्वामित्व के पूर्व-पूँजीवादी और प्रारंभिक पूँजीवादी रूप प्रभावी थे भारतीय इजारेदारियाँ एक तरह से व्यापारी और सूदखोर पूँजी के ऊपर निर्मित संरचना ही थी। यही कारण था कि व्यापार और साहूकारी से प्राप्त जाय अब भी बड़े पूँजीवादी वर्ग की आय का खासा बड़ा भाग थी।

भारतीय पूँजीवादी वर्ग के ऊपरी सोपानों और कबल सामंती वर्ग ही नहीं, बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संपूर्ण सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक ढाँचे के बीच भी कुछ मफकों के बावजूद बड़े भारतीय उद्यम में द्रष्टव्य इजारेदारी प्रवृत्तियाँ निस्संदिग्ध रूप में राष्ट्रीय पूँजीवाद के विकास और साम्राज्यवादविरोधी प्रवृत्तियों के तीव्रकरण को ही अभिव्यक्त करती थी।

ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने भारतीय पूँजीवादी वर्ग के कार्यकलाप पर नियंत्रण कायम करने की कोशिश की। इस उद्देश्य से १९३५ में भारतीय रिजर्व बैंक कायम किया गया, जिसने केंद्रीय सरकारी बैंक—इंपीरियल

वेव आफ इंडिया - १' सामा' स' सभाल' निया, जिस मुद्रा जारी करत स' अधिकार था। यह पैर राजनीय वित्त स' नियंत्रित करता था, लेकिन साथ ही भारतीय बैकिंग पूँजी और बड़ माहूँकारी प्रतिष्ठाना पर भी नियंत्रण रखता था। १८३६ में भारतीय जयव्ययस्या पर ब्रिटिश इजारागारियाँ नियंत्रण की स्थापना स' सुविधाजनक उपाय स' लिए मैनजिंग एजमी एक्ट (प्रथम अधिनियम अधिनियम) उपाया गया। इन उद्देशों में भारतीय और ब्रिटिश पूँजीवाली बग' स' बीच विराधा स' और भी उग्र बनाया।

चौथे दशक स' लोगन भारत स' आर्थिक और सामाजिक विकास (हानिकारी समाज स' अलग-अलग वर्गों स' न्यूनाधिक भिन्न भिन्न जाधारा पर और न्यूनाधिक मायाजा में) में राष्ट्रीय और वर्गीय विराधा का और गहनीकरण किया।

फिर भी युद्ध-पूर्व काल में भारत में जिस राजनीतिक घटनाक्रम ने १८३६-१८३९ में राष्ट्रीय मुस्लिम-आंदोलन में एक नया उभार पैदा किया उसमें मूल में केवल आर्थिक कारण ही नहीं थे।

बड़ी हुई आतिशारी सरगरमी के वर्षों (१८३९-१८३३) के दौरान देश स' राजनीतिक जीवन में अनेक परिवर्तन आए थे जिनमें से दो निम्नलिखित महत्व के थे। एक तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मजदूर किसान पार्टी तथा रड ट्रेड-यूनियन सटर के प्रयासों के परिणामस्वरूप मजदूर वर्ग एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति बन गया। दूसरे, अब किसानों के वर्ग संगठनों के गठन तथा किसानों द्वारा भारतीय राजनीतिक जीवन में स्वतंत्र कारण बन जान की पूर्व-परिस्थितियाँ पैदा हो चुकी थीं।

१८३४-१८३९ में मजदूर-समर्पण।

ट्रेड यूनियन आंदोलन में एकता की पुनर्स्थापना

१८३४ से १८३९ के बीच मजदूर वर्ग के आर्थिक और राजनीतिक समर्पण के विकास की मुख्य विशेषता संगठित मजदूर-आंदोलन में कम्युनिस्टों के प्रभाव का बढ़ना था, जिन्होंने ट्रेड-यूनियन आंदोलन की एकता का पुनर्स्थापित करने के प्रयास शुरू किये।

इस प्रक्रिया के दो चरण थे। पहले म विभिन्न हड़तालों के दौरान नीचे से एकता पुनर्स्थापित की गई (१८३४-१८३५) और राष्ट्रवादी सुधारों के प्रतिरोध पर पार पाने के प्रयासों के प्रतिरोध

मजदूर-आंदोलन में एक महत्वपूर्ण मजिल १९३४ में कपडा मजदूरों की तीन महीने की हड़ताल थी जब किसी हड़ताल में पहली बार उद्योग की एक संपूर्ण शाखा ने भाग लिया। इस हड़ताल के दौरान तीन अलग-टंड यूनियन कन्द्रों की विभिन्न यूनियनों की कार्रवाई की एकता हासिल की गयी।

इस हड़ताल में कम्युनिस्टों और उनके टंड-यूनियन संगठन की निष्ठापूर्ण भूमिका ने प्रतिस्पर्धावादी शक्तियों को इतना डरा दिया कि औपनिवेशिक अधिकारियों ने १९३४ में कम्युनिस्ट पार्टी और उनके प्रभाव में आनेवाली अनेक यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बदम ने वामपंथी शक्तियों के हराबल के कार्य को बहुत पछोड़ा बना दिया।

१९३५ में अलग-अलग टंड-यूनियन संगठनों ने मिलकर गोदी मजदूरों और रेलवे मजदूरों की विराट हड़ताल संगठित की।

रेड ट्रेड-यूनियन संघ के नेताओं के मुद्दों पर अप्रैल १९३५ में यह संगठन निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों के आधार पर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में पुनः शामिल हो गया वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की मान्यता हरक उद्योग में एक ही ट्रेड यूनियन का संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तरों से संबद्ध होने से इनकार, प्रचार कार्य का अधिकार बशर्ते कि एक दूसरे पर कोई आक्रमण न किये जाय, अल्पमत द्वारा बहुमत के निर्णय की अनिवार्य स्वीकृति (यह अंतिम सिद्धांत कम्युनिस्टों की ओर से एक बड़ी रियायत थी क्योंकि विलयन के पहले रेड ट्रेड-यूनियन संघ की सदस्यसंख्या दस हजार थी जब कि अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की ८० हजार थी)।

कुछ दक्षिणपंथी ट्रेड-यूनियन नेताओं की ताड़-फोड़ के बावजूद उद्योगों और पेशाओं के ढांचे के भीतर विभिन्न ट्रेड-यूनियनों का एक करने का कार्य १९३६ में सफलतापूर्वक हुआ। इस नयी एकता से उत्पन्न पहला परिणाम पूर्ण या आंशिक सफलता प्राप्त करनेवाली हड़तालों की संख्या में वृद्धि थी (१९३६ में कुल हड़तालों का ६७ प्रतिशत)। अब जो हड़ताले संगठित की गयीं वे अधिक लंबे समय तक चलीं और अधिक दृढ़ थीं।

ट्रेड यूनियन आंदोलन को संयुक्त करने के संघर्ष के दूसरे चरण (१९३६-१९३९) के दौरान मजदूर वर्ग ने चौथे दशक के प्रारंभ के अपने रक्षात्मक रुख को धीरे-धीरे त्यागा और उच्चतर मजदूरी तथा उद्यमकताओं और अधिकारियों द्वारा यूनियनों को मान्यता प्रदान करने की मांग करने लगा। हड़तालों और उनमें भाग लेनेवालों की संख्या निरंतर बढ़ती गयी, जैसा कि जगले पृष्ठ पर दी गयी वार्षिक औसत दर्शनेवाली तालिका से प्रकट होता है

वर्ष	हड़तालों की संख्या	हड़तालियों की संख्या
१९३४-३५	१५०	२,००,०००
१९३६-३७	४००	४,००,०००

इन दाना ट्रेड-यूनियन संगठनों के एकीकरण और संयुक्त अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के नेतृत्व द्वारा कम्युनिस्टों के सुभाष कुछ मूलभूत सिद्धांतों की स्वीकृति से मजदूर वर्ग की राजनीतिक हलचलों में अधिक सक्रियता आयी जैसा उदाहरणार्थ १९३५ और १९३६ में मई दिवस समारोह से प्रकट होता है। १९३६ में एक मजदूर सप्ताह मनाया गया था, जिसके दौरान साम्राज्यवादविरोधी नारे लगाये गये। उसी वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के १५वें अधिवेशन में साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन में मजदूर वर्ग की व्यापक सहभागिता की संभावना और मुक्ति-संघर्ष में प्रयुक्त विधियों पर विचार किया तथा राजनीतिक हड़तालों का इस संघर्ष का मुख्य साधन घोषित किया।

इन दोनों ट्रेड यूनियन संगठनों के संयुक्त हो जाने ने मजदूर वर्ग की संगठनबद्धता के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला १९३६ से १९३७ का अवधि में ट्रेड यूनियनों की संख्या दुगुनी हो गयी। श्रमजीवी जनता पर अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के प्रभाव में काफी वृद्धि हुई, जिसने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन के दक्षिणपंथी-सुधारवादी नेताओं की स्थिति को कमजोर बनाया।

१९३७ की आम हड़तालों में मजदूर वर्ग के आर्थिक संघर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की इनमें कानपुर के कपड़ा मजदूरों, बंगाल नागपुर रेलवे के रेलकर्मियों और बंगाल की जूट मिलों के मजदूरों की हड़ताल शामिल थी, जिन्होंने सर्वहारा के पिछड़े हुए सस्तरों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया।

मजदूर वर्ग की पाठों में अपने प्रभाव को बनाये रखने के लिए इंडियन ट्रेड-यूनियन फेडरेशन के नेता अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में विलयन के लिए सहमत हो गये जो अंततः अप्रैल, १९३८ में नागपुर में एक संयुक्त

अधिवेशन में संपन्न हुआ। इस एकीकरण में फेडरेशन को दी गयी काफी विचारधारात्मक रियायत सन्निहित थी जो मजदूरों और उद्यमकर्ताओं के बीच वर्ग सहयोग की समर्थक थी। इस संयुक्त अधिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में कांग्रेसियों को मुख्य पद दिये गये। १९३८-१९३९ में भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की राजनीतिक हलचल में कुछ कमी के बावजूद मजदूर संगठनों के एकीकरण ने मजदूर वर्ग के आर्थिक संघर्ष पर सकारात्मक प्रभाव डाला अब हड़ताल-आंदोलन देशी रियासतों सहित भारत के सबसे पिछड़े भागों में भी फैल गया था।

१९३९ में मुख्य धार्मिक समूहों - रेलवे मजदूरों नाविकों गोदी मजदूरों और कपड़ा मजदूरों - की यूनियनों का एकीकरण भी अधिकांशतया संपन्न हो गया। कुछ नव-विलयित यूनियनों (मिसाल के लिए रेलवे मजदूरों और कपड़ा मजदूरों की यूनियनों) ने १९३८-१९३९ में उद्योग की अपनी अपनी शाखाओं के सभी मजदूरों के संयुक्त सम्मेलन आयोजित किये जिनका अलग-अलग प्रतिष्ठानों में ट्रेड-यूनियनों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा।

मजदूर वर्ग ने, जिसने साम्राज्यवादियों और पूँजीवादी वर्ग के खिलाफ अनवरत लड़ाइयों के बीच अपनी पार्टी और अपनी वर्गाधारित ट्रेड यूनियन कायम की थी, अब राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व के लिए राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के खिलाफ संघर्ष शुरू किया। चौथे दशक के उत्तरार्ध में साम्राज्यवाद-विरोधी शिविर के भीतर घटनाक्रम न जो मोड़ लिया था उसे बहुत सीमा तक इसी कारक ने निर्धारित किया था।

संघर्ष दो मुख्य क्षेत्रों - किसान-आंदोलन के नेतृत्व के लिए संघर्ष और संयुक्त साम्राज्यवादविरोधी मोर्चा कायम करने का संघर्ष - में केन्द्रित था।

किसान आंदोलन।

अधिल भारतीय किसान संगठन का गठन

१९३४-१९३५ के दौरान स्थापित किसान सभाओं ने किसानों की कम लगान, कम मालगुजारी, जादि जैसी मुख्य मांगों के लिए अपना संघर्ष जारी रखा। इस आंदोलन के मुख्य स्वरूप गांव तहसील और जिला स्तर पर सभाएं, जुलूस और सम्मेलन थे। किसान सभाएं बिहार तथा पंजाब प्रांत और मद्रास प्रेसिडेसी के उत्तरी भाग (आंध्र प्रदेश) में बिनाप रूप

म सक्रिय थी जहाँ किसान-संगठन केवल जिला स्तर पर ही नहों, बल्कि प्रांतीय स्तर पर भी सक्रिय थे।

अधिकांश किसान सभाओं पर कम्युनिस्टों और जनवादी किमानों का प्रभाव था। संगठित किसान आंदोलन पर नियंत्रण प्राप्त करने के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रयास असफल रहे। इसी परिस्थिति में एन० जी० रंगा वी० वी० गिरि और अन्य राष्ट्रवादी सुधारवादियों के एक समूह ने कांग्रेस के तत्वावधान में एक अखिल भारतीय किसान-संगठन कायम करने के लिए तैयारी शुरू की। १९३५ में आयोजित तैयारी सम्मेलन में रंगा गुट का नवीन राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। लेकिन प्रांतीय किसान सभाओं का नवृत्त किसान एकीकरण के लिए सहमति देना वामपंथी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करता था। यह नये संगठन के पहले अधिवेशन में ही स्पष्ट हो गया।

अप्रैल १९३६ में लखनऊ में कांग्रेस के नियमित अधिवेशन के माध्यम से आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना सभा (जो दाना संगठनों के उद्देश्यों की निकटता को व्यक्त करने के लिए आयोजित की गई थी) में राष्ट्रवादी सुधारवादी अखिल भारतीय किसान सभा के नवृत्त किसान निकाय कन्द्रीय किसान परिषद में बहुमत नहीं प्राप्त कर सके।

उस वर्ष अगस्त में परिषद की बैठक में किसानों के अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया गया जो अखिल भारतीय किसान सभा की एक बुनियादी दस्तावेज बन गया। इसमें जमींदारियों के उन्मूलन, रैयतवारी क्षेत्रों में राजस्व प्रणाली के सुधार, कम लगान आदि को शामिल किया गया था। इसका मतलब यह था कि घोषणापत्र भारतीय किसानों के प्रयासों को राष्ट्रवादी शक्तियों के यथासंभव व्यापक मार्च के आधार पर साम्राज्यवादी और सामंती के खिलाफ संघर्ष पर संकेंद्रित करता था, जिसमें ग्रामीण पूँजीवादी वर्ग और रैयतवारी क्षेत्रों में भूस्वामी समूह तक भी शामिल होने।

घोषणापत्र का महत्व इसमें निहित था कि वह सामंती के खिलाफ किसानों के संघर्ष और राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन का एकाकार करता था। स्थानीय किसान सभा संगठनों द्वारा घोषणापत्र के मित्रता के प्रचार में किसानों का जपन वर्ग हिता का जोध प्राप्त करने और राष्ट्रीय तथा जनवादी प्रश्नों के प्रति अधिकाधिक मजबूत हान में सहायता की।

नवम्बर, १९३६ में आयोजित अगले अधिवेशन में अखिल भारतीय किसान सभा के भीतर वामपंथी शक्तियों की स्थिति और मजबूत हुई जो पहले अधिवेशन की ही भांति राष्ट्रीय राष्ट्रवाद के अधिवेशन के माध्यम से

एक ही जगह (इस वार महाराष्ट्र में फैजपुर नामक कमरे में) हुआ था। अधिवेशन में किसानों के अधिकारों के घोषणापत्र का अनुमोदन किया और रंगा गुट के साथ भीषण संघर्ष के बाद कांग्रेस के तिरंगे झंडे को नहीं बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी के झंडा-हथौड़ा और हसिया से युक्त लाल झंडा-को अपने चिन्ह के रूप में अपनाया। किसान सभा के बिहार के एक नेता और नातिकारी जनवादी स्वामी सहजोनंद सरस्वती को महासचिव चुना गया।

अखिल भारतीय किसान सभा का गठन भारतीय किसान आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इसके साथ भारतीय समाज के भीतर सबसे बड़े वर्ग ने राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में स्वतंत्र भूमिका अदा करना आरंभ कर दिया।

मजदूर और किसान जन-संगठनों में नेतृत्व प्राप्त करने के संघर्ष में विभिन्न रूप ग्रहण किये, जो अधिकांशतया आंतरिक राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन और स्वयं राष्ट्रीय कांग्रेस के आंतरिक विकास पर भी निर्भर करते थे।

संयुक्त राष्ट्रीय मोरचे की दिशा में प्रगति। कांग्रेस के भीतर संघर्ष का तीव्रीकरण

कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना

१९३४ के केन्द्रीय विधान सभा के चुनावों के कुछ समय पहले राष्ट्रीय कांग्रेस के दक्षिणपथ ने चुनावों में भाग लेने के लिए स्वराज्य पार्टी को एक कांग्रेस निकाय के रूप में फिर से खड़ा कर दिया। लेकिन इस समय तक कांग्रेस के भीतर रुढ़िवादी शक्तियों का प्रभाव काफी कम हो चुका था। हाल ही में वामपंथी शक्तियों के दृढीकरण और श्रमजीवी जनता के जन-संगठनों के नेतृत्वकारी निकायों में कम्युनिस्टों और नातिकारी जनवादियों द्वारा प्राप्त की गयी मजबूत स्थिति ने कांग्रेस नेतृत्व को पार्टी के जन-आधार को व्यापक बनाने में सहायता देनेवाले कई संरचनात्मक परिवर्तन करने के लिए विवश कर दिया।

कांग्रेस राष्ट्रव्यापी संगठनों में सबसे प्रभावशाली बनी रही थी और १९१८-१९२० में किये गये व्यापक पुनर्गठनों के बाद के वर्षों में वह धीरे-

धीरे पूजीवादी-जमींदार पार्टी स पूजीवादी और निम्न पूजीवादी राष्ट्रवाद्या की विभिन्न प्रवृत्तियों और समूहों के एक विराट सगठन म परिवर्तित हा गयी थी जिसम नाना सामाजिक वर्गों का काफी व्यापक प्रतिनिधित्व था, हालांकि अब भी उसम राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग ही मुख्य भूमिका जता करता था। कांग्रेस के भीतर व्याप्त विभिन्न प्रवृत्तियों से अतत दो मुख्य प्रवृत्तियों का उदय हुआ - गांधीजी का समर्थक दक्षिणपथी-सुधारवादी पक्ष जिसका सगठन पर प्रभुत्व था और वाम पक्ष। वामपक्ष का प्रतिनिधित्व सुभाषचंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का समर्थन करनवाला युवा सदस्य ही नहा, बल्कि वे समूह भी करते थे, जो अपन को भारत म समाजवादी समाज के निर्माण का पक्षधर कहते थे। इन समूहों व बीच वैज्ञानिक समाजवाद तथा कम्युनिस्टों के साथ सहयोग का भुकाव बल पकड़ता जा रहा था।

जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेन्द्रदेव और अशोक मेहता के नेतृत्व मे समाजवादियों का समूह इस प्रवृत्ति का विरोधी था, जिन्हान १९३४ म कांग्रेस समाजवादी पार्टी कायम की, जो कांग्रेस के ढांच के भीतर काम करती थी। इसी वर्ष अक्टूबर म बम्बई मे पार्टी का उद्घाटन सम्मेलन हुआ। अपनी विचारधारा और राजनीति म इस पार्टी का यूरोप के सामाजिक जनवादियों से काफी साम्य था।

कांग्रेस के भीतर अन्य वामपथी समूहों की तरह कांग्रेस समाजवादी भी श्रमजीवी जनता के जन सघर्ष का सगठन करने तथा मजदूरों और किसानों के बीच कांग्रेस के दृढ़ सामाजिक आधार का निर्माण करने को अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य मानते थे।

जनता के बीच कार्य की विधियों के प्रति वामपथी समूहों म शीघ्र ही दो मुख्य दृष्टिकोणों ने रूप ले लिया। सुधारवादी पक्ष के अनुसार राजनीतिक आंदोलन के सगठन पर कांग्रेस के एकाधिकार के बने रहन के साथ साथ आर्थिक सघर्ष को बढ़ावा देना ही काफी था। इसक विपरीत नातिकारी पक्ष व्यापक आर्थिक और राजनीतिक सघर्षों को संयुक्त करने के पक्ष म था। लेकिन कांग्रेस के वाम पक्ष के दोनों ही हिस्सों का मत था कि जन आंदोलन पर कांग्रेस नतृत्व अविभाजित बना रहना चाहिए। इस संदर्भ म यह उल्लेखनीय है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संविधान के अनुसार उनम केवल कांग्रेस सदस्य ही शामिल हो सकते थे।

कांग्रेस के भीतर वामपथी शक्तियों के तजी स बढ़ते प्रभाव न गांधीजी को यह सुनिश्चित करन के लिए कांग्रेस के नेतृत्वकारी निकायों की संरचना

म कुछ परिवर्तना का आधार तैयार करने को विवश कर दिया कि संगठन पर उनका और उनके समर्थक का नियंत्रण बना रहे। अक्तूबर १९३४ में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में नियमावली में एक संशोधन किया गया कांग्रेस की कार्यसमिति अब अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (अधिवेशनों के बीच कांग्रेस का सर्वोच्च निकाय) द्वारा निर्वाचित नहीं बल्कि हर वर्ष निर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होनी थी। बम्बई अधिवेशन ने असहयोग आंदोलन स्थगित करने के गांधीजी के निर्णय की पुष्टि की और यह प्रस्ताव स्वीकार किया कि कांग्रेस को केंद्रीय विधान सभा के चुनावों में भाग लेना चाहिए।

इसी समय गांधीजी कांग्रेस से औपचारिक रूप में अलग हो गए। यह उन्हें जनता के बीच अपनी लोकप्रियता तथा पार्टी राजनीति से परे एक राष्ट्रीय नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सहायता हुआ, क्योंकि अब कांग्रेस के भीतर चलनवाली तिकड़मों तथा नीतिगत कारणों से पीछे हटने की अवधि में उपनिवेशवादियों के साथ जाशिक मेल मिलाप के लिए वह किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकते थे। अब वह फिर अपने रचनात्मक कार्यक्रम (हिन्दू-मुस्लिम एकता अस्पृश्यता निवारण खादी तथा लघु उद्योग का प्रोत्साहन) में निरत हो गये। इससे शहरी और ग्रामीण गिल्फकारा दस्तकारा छोटे पैमाने के उत्पादक और व्यापारियों तथा शहरी निर्धनों, अर्थात् उन लोगों के बीच उनके प्रभाव को मजबूत बनाने में सहायता की, जो असहयोग आंदोलन की मुख्य शक्ति थे।

१९३५ का शासन विधान और विधानमंडल के नये चुनाव

कांग्रेस ने भारत के संपन्न वर्गों के बीच अपना प्रभुत्वपूर्ण स्थान बनाये रखा और यही कारण था कि नवम्बर १९३४ के चुनावों में, जिनमें ६५ लाख लोगों ने भाग लिया था, उस केंद्रीय विधान सभा में आधे से अधिक मत और स्थान प्राप्त हुए।

नये केंद्रीय विधानमंडल में एक भी पार्टी ने नये गवर्नमेंट आफ इंडिया बिल (भारत शासन विधेयक) का समर्थन नहीं किया जिस साइमन कमीशन और गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था। फिर भी अगस्त, १९३५ में ब्रिटिश संसद ने इस नये ऐक्ट या ' शासन विधान ' का अनुमोदन कर दिया।

नये शासन विधान में भारतीय पूजोपतियाँ और जमींदारों का रिजर्व शामिल थे। निर्वाचकों की संख्या को विस्तारित किया गया, जिसमें प्रतिशत वयस्क आबादी को मताधिकार मिल गया था। यह संपत्तिक तत्त्व अन्य प्रतिवधों के घटाये जान को प्रतिबिम्बित करता था और इसका मतलब यह था कि अब संपत्तिवान वर्गों की निम्नतर श्रेणियों और श्रमजीवी वर्गों के कुछ समूहों (धनी किसानों और मजदूर निर्वाचक मंडल के प्रतिनिधियों को चुननेवाले मजदूरों के कुछ प्रवर्गों) को मताधिकार दे दिया गया था। विधान सभाओं के विशेषाधिकारों को भी कुछ बढ़ा दिया गया था प्रांतिक सरकार (गवर्नरों के अधीन काम करनेवाली पुनर्संगठित कार्यकारिणी परिषद) अब उनके प्रति उत्तरदायी हो गयी थी। लेकिन द्वैध शासन का सिद्धान्त बना रहा और वस्तुतः संपूर्ण सत्ता औपनिवेशिक प्रशासन के हाथों में ही थी।

नये शासन विधान के जरिये चुनावों में निर्वाचक मंडल प्रणाली का व्यापक इस्तेमाल और इस तरह राष्ट्रीय आंदोलन में फूट डालना तथा हरिवादी शक्तियों की स्थिति मजबूत बनाना भी संभव हो गया। हिन्दू मुस्लिम सन्ध्या का और भी पचीसा बनाना और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होने की संभावना को रोकने के लिए मुस्लिमों और अन्य अल्पसंख्यकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किये गये। संख्या की दृष्टि से हरिजनों सहित हिन्दुओं को ७० प्रतिशत मत प्राप्त थे, लेकिन उन्हें केवल ५५ प्रतिशत सीटें दी गयी थीं। राजाओं का प्रभाव भी बढ़ गया था और उनके प्रतिनिधियों को केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों में १/३ तथा राज्य परिषद में २/५ स्थान प्राप्त थे।

एकट्ठ में दश की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया था हालाँकि भविष्य में इसके संभावित विभाजन की व्यवस्था थी। यह तथाकथित मध्याह्न याजना के जरिये किया जाना था जिसका अनुसार राजाओं का यह तत्त्व धरन की छूट दी जानी थी कि वे ब्रिटिश साम्राज्य में रहना चाहें अथवा इसके साथ स्वतंत्र संघ बनाना चाहें। 'संघीय योजना' ने देश में आशा का ऐसा तूफान पैदा कर दिया, कि उस अभी अमल में नहीं लाया गया।

इस नये शासन विधान के प्रकाशन में संपूर्ण देश में व्यापक विरोध उत्पन्न कर दिया। उस गुलामी के शासन विधान की मनाही नहीं हुई।

राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव १९३७ में होना था। चुनाव के लिए एक समय व्यापक पैमाने पर तैयारियाँ हो रही थीं जब ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के खिलाफ आन्दोलन का ज्वार उठता जा रहा था।

इन तैयारियाँ व दौरान कम्युनिस्टा और उनके साथ अभी भी सहवृद्ध नातिकारी जनवादियाँ न एक संयुक्त साम्राज्यवादविराधी मोर्चे के लिए संघर्ष शुरू किया। कामिटर्न की सातवीं कांग्रेस के निष्पत्ती न भारतीय कम्युनिस्टा की नीति पर निष्पत्तीक प्रभाव डाला था। ब्रिटिश कम्युनिस्ट पार्टी के नेताजी रजनी पाम दत्त और वन ग्रेडल न एक खाने पत्र में भारतीय कम्युनिस्टों को ठोस सुझाव दिया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न एक प्रस्ताव स्वीकार करके कम्युनिस्टा के कांग्रेस में प्रवेश का अनुमोदन किया। मई १९३६ में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस न मामूहिक रूप में कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव स्वीकार किया और इसी तरह का प्रस्ताव अखिल भारतीय किसान सभा न भी स्वीकृत किया। चूंकि कांग्रेस नेतृत्व न इस आशका से इसके प्रति नकारात्मक रुख अपनाया कि कहें सगठन के भीतर कम्युनिस्ट अपना अलग धड़ा न बना ले इसलिए कम्युनिस्ट और नातिकारी जनवादी बड़ी संख्या में यह सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस में वैयक्तिक रूप में शामिल हुए कि वह संयुक्त साम्राज्यवादविराधी मोर्चे के हरावल में परिवर्तित हो जाय।

परिणामस्वरूप कांग्रेस में अधिक मजबूत वाम पक्ष का उदय हुआ जैसा कि लखनऊ अधिवेशन (मई १९३६) में प्रदर्शित हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने जो कार्यसमिति नियुक्त की उसमें एक तिहाई सदस्य वाम पक्ष के प्रतिनिधि थे।

जवाहरलाल नेहरू द्वारा चौथे दशक में अपनाया गया राजनीतिक दृष्टिकोण कुछ हद तक विरोधात्मक और असंगत था। इस समय तक उनके सामाजिक राजनीतिक और दार्शनिक विचारों ने न्यूनाधिक निश्चित रूप ले लिया था जिन पर किसी हद तक वैज्ञानिक समाजवाद का प्रभाव था। फिर भी उनके समाजवादी आदर्शों में कुछ ऐसे दार्शनिक सिद्धांतों का भी प्रचुर संयोग था, जिनमें वह गांधीजी से सहमत थे खासकर राजनीतिक निर्णयों को व्यवहार में परिणत करने के मामले में।

सुभाषचंद्र बोस सहित कांग्रेस में वाम पक्ष के अन्य अनेक नेताओं की तरह नेहरू भी सोवियत संघ में समाजवादी निमाण में प्राप्त सफलताओं से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने मार्क्सवादी रूप से सोवियत संघ के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की तथा वीर स्पेनी जनता और चीनी तथा जर्मीनियाई स्वाधीनता संग्रामियों का समर्थन किया।

कांग्रेस के वाम पक्ष के इन दोनों मुख्य नेताओं के बीच तीसरे दशक के

अत और चौथ दशक के प्रारंभ से ही जा मतभेद मौजूद थे, व जब भी प्रत्यक्ष थे। वास बगल प्रांतीय संगठन की बुनियाद पर कांग्रेस के भीतर जपन जागर को बढ़ाने पर काफी ध्यान लगात था, ताकि अतत नृत्व और पार्टी नाति में परिवर्तन लान में समर्थ हो सक। नहरू मुख्यतया गांधीजी की नाति का अनुसरण करत था, जो उनके लिए कांग्रेस के सर्वोच्च नता के दृढ़ समर्थन का सुनिश्चित करता था। चौथे दशक के मध्य और अत में नहरू के कार्य का एक मुख्य पहलू विशेष रूप से अपनी विदेश यात्राओं के दौरान, कांग्रेस और विभिन्न प्रगतिशील आंदोलनों तथा संगठनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार था। वह भारतीय राष्ट्रवादियों के विदेशी संबंधों का व्यापक बनाने का मुक्ति संघर्ष की प्रगति में एक महत्वपूर्ण तत्व समझत थे।

लखनऊ अधिवेशन ने निर्णय किया कि कांग्रेस को चुनावों में भाग लेना चाहिए और चुनाव अभियान के जरिये 'गुलामी के शासन विधान' के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए।

उसी वर्ष दिसम्बर में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में कृषिक समस्या पर कुछ प्रारंभिक मांगें किसानों के अधिकारों के घोषणापत्र के विकल्प के रूप में प्रस्तुत की गयी थी। उनमें कांग्रेस के तत्वावधान में लगान, साहूकारों के ऋणों पर ब्याज तथा मालगुजारी को घटाने के लिए किसान आंदोलन का विस्तार करने की कल्पना की गयी थी। इस दस्तावेज का अनुमान कांग्रेस में किसान सभा के नेतृत्व के लिए कम्युनिस्टों के साथ मुकाबला करने के दृढ़ निश्चय का प्रमाण था।

इधर आम जनवादी आंदोलन की परिधि में अधिकाधिक वर्गों और समूहों शामिल होते जा रहे थे। १९३६ में अखिल भारतीय छात्र फेडरेशन अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद और अखिल भारतीय प्रगतिशील लक्षक संघ की स्थापना हुई। इन सभी संगठनों में केवल कांग्रेसी ही नहीं बल्कि कम्युनिस्ट और नातिकारी जनवादी भी सक्रिय भूमिका अदा करते थे। इससे राष्ट्रीय साम्राज्यवादविरोधी मोर्चे का निर्माण पथ प्रशस्त हुआ। कम्युनिस्टों ने चुनावों में कांग्रेस का समर्थन किया, और अपने उम्मीदवारों सिर्फ मजदूर निर्वाचन क्षेत्र में खड़े किये जिसे मात्र तीन प्रतिशत सीटें प्रदान की गयी थी।

चौथे दशक के मध्य तक भारत का पार्टीगत राजनीतिक ढांचा पांच सालों ही पहले के मुकाबले में कहीं अधिक जटिल हो चुका था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिन्दू महासभा के अलावा कुछ प्रांतों में कुछ प्रांतीय पूंजीवादी और निम्न पूंजीवादी पार्टियाँ मौजूद थीं और कांग्रेस का विरोध कर

रही थी, जैसे पंजाब में यूनिवर्सिटी पार्टी बंगाल में प्रजा कृषक समिति संयुक्त प्रांत में नेशनल पब्लिक पार्टी (राष्ट्रीय विमान पार्टी) बम्बई और मध्य प्रांत में इंडिपेंडेंट लबर पार्टी (स्वतंत्र मजदूर पार्टी), मद्रास में जस्टिस पार्टी और आंध्र प्रदेश में एडवांस (अग्रवर्ती) पार्टी।

ये पार्टियाँ केवल निम्न पूँजीवादी समूहों का ही नहीं बल्कि अभिजात और जमींदारों के घोर प्रतिनिधित्ववादी वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करती थीं। उनमें से कुछ के कार्यक्रमों में साम्प्रदायिक (उदाहरणार्थ यूनिवर्सिटी पार्टी और प्रजा कृषक समिति) अथवा जाति पर आधारित (उदाहरणार्थ अम्बेडकर की स्वतंत्र मजदूर पार्टी और जस्टिस पार्टी) थे। लेकिन उनका प्रभाव सीमित था और कांग्रेस की मुख्य विरोधी हिन्दू महासभा और मुस्लिम लीग ही थीं।

जब तक मुस्लिम लीग के भीतर मुहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अधिक प्रगतिशील पक्ष जड़ जमा चुका था। लीग ने जिसने पहले किसी भी साम्राज्यवादविरोधी जन-संघर्ष का प्रास्ताविक नहीं किया था १९३७ में लखनऊ में अपने अधिवेशन में घोषणा की कि उसका मुख्य उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना है। लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने के बाद लीग देश के स्वतंत्र जनवादी राज्यों के संघ में रूपांतरण का समर्थन करती थी। मुस्लिम लीग के नये कार्यक्रम ने उसके लिए कुछ ऐसे मुसलमानों को अपने पक्ष में लाना संभव बना दिया, जो पहले कांग्रेस के समर्थक रहे थे। स्वतंत्र भारत के संघीय ढांचे की हिमायत लीग के धार्मिक और साम्प्रदायिक कार्यक्रमों के अनुरूप थी जो अपने का भारतीय मुसलमानों के हितों का एकमात्र प्रवक्ता बतलाती थी और जिसे—चाहे अभी बीज रूप में ही सही—स्वतंत्र पाकिस्तान राज्य के निर्माण की भावी मांग का संकेत भी निहित था।

प्रांतीय सरकारों में कांग्रेस और मुस्लिम लीग।

राजनीतिक संघर्ष का और उभार

१९३७ में चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ११ में से ७ प्रांतों में विजयी हुई और उसकी सरकार बनी। पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। कुछ बाद १९३८ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने असम और सिंध में संयुक्त सरकार बनायीं।

कांग्रेस सरकारों ने विशेष सुविधाप्राप्त असामी क्रांतिकारियों के समूह

का बढान लगान की सीमा को प्रतिबधित करन और साहूकारा के :
की अदायगी को विलवित करने, जादि क लिए नय कृषिक कानून त
करना शुरू किया, जा केवल महनतवश किमाना क ही नही, बल्कि श्रा
धेना मे पूजीवादी तत्वा के भी हितो के अनुरूप थ।

लेकिन साथ ही कांग्रेस सरकारा ने ऐस थम-कानून, मिसाल क
बम्बई औद्योगिक विवाद अधिनियम भी बनाये, जो श्रातिकारी ट्रेड-यूनियन
के अधिकारो का अतित्रमण करते थे।

मजदूर वर्ग न कांग्रेस की इस मजदूरविरोधी नीति का जवाब हड़ता
और विरोध सभाजो से दिया।

मजदूर वर्ग द्वारा सगठित कार्रवाईया अब अधिकाधिक राजनीतिक स्वरु
ग्रहण करन लगी। मार्च, १९३८ म मेरठ पड़यत्र बेस की वर्पगाठ पर भारता
कम्युनिस्ट पार्टी दिवस का सफल आयोजन किया गया, जिसमे पार्टी पर
पाबंदी उठान की माग की गयी। इसके बाद मई मे शोलापुर बंदिया के समर्थ
म एक दिवस का आयोजन किया गया जिन्ह १९३० म शालापुर बंदिया
के बाद जेल की सजा दी गयी थी। मजदूर वर्ग की बढती राजनीतिक चेतना
का एक महत्वपूर्ण द्योतक सर्वहारा श्रातिकारी उत्सवो का आयोजन था।
१९३९ म मई दिवस क अवसर पर साम्राज्यवादविरोधी जलसो और जुलूसों
का आयोजन किया गया और समुक्त राष्ट्रव्यापी मोरचा बनाने की अपील
की गयी। मई दिवस सभाएं और प्रदर्शन भारतीय मजदूरों के बीच वर्ग
एकता क विकास को अभिव्यक्त करते थे। य सपूर्ण ब्रिटिश भारत के औद्यो
गिक केन्द्रा और देगी रियासतो म कुछ नगरों म भी हुए थे।

१९३७ के चुनावो के बाद जातरिक राजनीतिक परिस्थिति म परि
वर्तनो का असर तत्कालीन किसान-आंदोलन की गतिविधियो म भी व्यक्त
हुआ। किसान सभा की कार्रवाई का मुख्य रूप जन प्रचार था, जिसके दौरान
कार्यक्ता सभा की नीति समझाते थे, उसके आधार को व्यापक बनान का
प्रयास करत थे और भूमि सुधारो (काश्तकारी कानूनों म परिवर्तनो) के
लिए याचिकाओ पर हस्ताक्षर एकत्रित करते थे, जिन्हे फिर प्रातीय सरकारों
क कांग्रेस मनिया को दे दिया जाता था। १९३७-१९३८ म समुक्त प्रांत
विहार, आंध्र और देश के कुछ अन्य भागा, वस्तुतः उन सभी जिला म
किमानो के विशाल जुलूस और जलसे सगठित किये गये, जहा अखिल भारतीय
किसान सभा की शाखाएं सक्रिय थी।

किमान सभा का प्रभाव तेजी से बढता जा रहा था १९३८ म

उमकी मदस्य-मन्या छ राख और १९२६ म जाठ राख थी।

उपर्युक्त दृष्टि रानून सगठित रिमान जादोनन द्वारा कांग्रेस मनियो और विधायका पर डाल गय दवाव व परिणामस्वरूप प्रनाय गय थ।

मजदूर और किसान सगठना र सफल विकास न मजदूर और किसान एवता क मुदुदीकरण र निग उतर भूमि प्रदान की। १९२७ और १९३८ म बंगाल और मद्रास म किसान सगठना न हड़तारी मजदूरों के समर्थन म सभाएं और प्रदान रिय। बदल म दृष्ट-यूनियन न प्राणीय कन्ट्रा र जानवान किसान प्रतिनिधिमंडला का समर्थन रिया।

मजदूर और किसान-सगठना की मार्चा-या म राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय मजबूत हान लगा। जनवरी १९३८ म अधिन भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस दिल्ली म हुई बैठक म दृष्टि प्रदान स मज्जित जातो र भी मजदूरों की मागा व घोषणापत्र म शामिल किया गया। १९३८ र अत और १९३६ के प्रारभ म कम्युनिस्ट और ट्रेड-यूनियन नेता एम० एम० मीराजकर न किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ महाराष्ट्र की संयुक्त यात्रा की जिसम उन्होंने मजदूरों और किसानों की सभाओं म भाषण दिय। जुलाई १९३६ म अधिन भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और अधिन भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधियों की समन्वय समिति कायम की गयी। भारत म मजदूर वग और दृष्टक वग र बीच महवध एक राजनीतिक वास्तविकता बन गया था।

इन युद्ध-पूर्व वर्षों म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति कही अधिक मजबूत हो गयी थी और वह निमम दमन के बावजूद कठिन भूमिगत संघर्ष चला रही थी। कम्युनिस्ट प्रेम वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों तथा पार्टी की नीति का लोकप्रिय बनाने म महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा था। कम्युनिस्ट पुस्तिकाएं और पत्र-पत्रिकाएं रानूनी ढंग से प्रकाशित किये जात थे। इनके अलावा कम्युनिस्टों के रानूनी प्रकाशन भी थे जिनम १९३८-१९३६ से प्रकाशित माप्ताहिक नेशनल फ्रंट (राष्ट्रीय मोरचा) को खासकर काफी महत्व प्राप्त था। ट्रेड-यूनियनों और किसान सगठना के बीच कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा था, जिनम वह नातिकारी जनवादियों के साथ सफलतापूर्वक सहयोग कर रही थी। ददुलाल याज्ञिक और स्वामी सहजानंद सरस्वती के साथ कम्युनिस्टों का सहयोग इसका उदाहरण है। कम्युनिस्ट नतृत्व का केन्द्रक सामने जाने लगा था इसमे अधिकारी घाटे मीराजकर डांग और मुजफ्फर अहमद जैसे कम्युनिस्ट थे। गांधीवाद के खिलाफ विचारधारात्मक संघर्ष कांग्रेस समाजवादियों के दक्षिणपथी समाज

वादी सिद्धांतों और एम० एन० राय व निम्न-भूजीवादी मकीर्णतावादी विचारों के खिलाफ संघर्ष में भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन और मजबूत बना।

इन सब बातों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं का बृहद् गति कर दिया। कुछ स्थानों (उदाहरणार्थ बिहार) में कांग्रेस राजनीतिज्ञों ने किसान-संगठनों में फूट डालने की कोशिश की, जब कि अन्य स्थानों (उदाहरणार्थ संघ प्रदेश) में उन्होंने अपनी समांतर किसान सभाएं कायम करने का प्रयत्न किया। जनवरी १९३८ में कांग्रेस कार्यसमिति ने बिहार पार्टी संगठन द्वारा प्रस्तुत कांग्रेस सदस्यों के किसान सभा में कार्य को वर्जित करने के सुझाव का अनुमोदन किया। लेकिन जनमत के दबाव से कांग्रेस के फरवरी अधिवेशन ने इस निर्णय को रद्द कर दिया।

कम्युनिस्टों और नातिकारी जनवादियों के कांग्रेस का एक संयुक्त मार्च में परिवर्तित करने के सभी प्रयासों का कांग्रेस के नेतृत्व के दृढ़ प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, जो स्वाधीनता आंदोलन पर अपना एकाधिकार जमाये रखना चाहता था।*

एक ओर कांग्रेस के बाहर वामपंथी शक्तियों की बढ़ती शक्ति, संगठित मजदूर और किसान आंदोलनों की अधिक कारगर कार्यवाही तथा दूसरी ओर प्रांतीय सरकारों और विधानमंडलों के जरिये औपनिवेशिक प्रशासन के कार्य में कांग्रेस सदस्यों की भागीदारी ने कांग्रेस के भीतर राजनीतिक विभाजन को तेज करने में सहायता की।

राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर बढ़ते मतभेद

मुक्ति मोरचे के कार्य के अधिकाधिक व्यापक और मजबूत होते जाने के साथ-साथ कांग्रेस एक ऐसे मंच जैसी बनती गयी थी, जो केवल सामाजिक और राजनीतिक अंतरों की दृष्टि से भिन्न-भिन्न राजनीतिक शक्तियाँ ही नहीं, बल्कि अलग-अलग स्थानीय हितों के पोषक संगठनों का भी प्रतिनिधित्व करता था। राष्ट्रीय आंदोलनों द्वारा शक्ति प्राप्त करने के साथ-साथ चौथे दशक के अंत में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में स्थानीय और क्षेत्रीय

* जवाहरलाल नेहरू सिद्धांत रूप में संयुक्त नेतृत्व के विचार का समर्थन तो करते थे, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टियों द्वारा कांग्रेस के समक्ष पूर्ण विचारधारात्मक आत्म समर्पण की शर्त पर ही।

अधिवेशन में भाग लेने के लिए प्रांतीय संगठना द्वारा निर्वाचित कम से कम ६० प्रतिशत प्रतिनिधि वाम पक्ष के थे।

इस परिस्थिति में पट्टाभि सीतारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस के दक्षिण पक्ष ने गांधीजी के सत्रिय समर्थन से कांग्रेस अध्यक्ष पर झुला जात्रमण शुरू किया। गांधीजी के दबाव से कार्यसमिति ने, जिसमें वास के कई विरोधी थे इस्तीफा दे दिया। लेकिन फिर भी वोस अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के जनवरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद पर पुनः चुने गए।

मार्च १९३६ में कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरी में अत्यंत तनावपूर्ण वातावरण में हुआ। पार्टी के भीतर तीव्र संघर्ष के बाद दक्षिणपथी मध्यमार्गी उद्भूत के प्रतिनिधि और गांधीजी की नीति के समर्थक गाबिन्दवल्लभ पंत ने यह प्रस्ताव स्वीकार करवा लिया कि गांधीजी को अपनी मर्जी के अनुसार नयी कार्यसमिति नियुक्त करने का अधिकार दे दिया जाय।

अप्रैल १९३६ में वोस ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और बिहार कांग्रेस संगठन के नेता तथा गांधीजी के एक पुराने साथी राजद्रप्रसाद जैन के स्थान पर अध्यक्ष निर्वाचित हुए।

इसके शीघ्र बाद ही वोस अपने बहुत से समर्थकों के साथ कांग्रेस से अलग हो गये और उन्होंने फार्वर्ड ब्लॉक नाम की अलग पार्टी बना ली जिसका प्रभाव मुख्यतया बंगाल में ही था।

कांग्रेस में इस फूट ने उसके वाम पक्ष के भीतर भी मतभेदों का सत्त बना दिया। जहाँ नेहरू गांधीजी की नीति और कांग्रेस नेतृत्व के भीतर उनके गुट का समर्थन कर रहे थे वहाँ कांग्रेस समाजवादियों के वामपथी समूह (विशेषकर केरल आंध्र और संयुक्त प्रांत में) ने १९३६-१९४० में कांग्रेस छोड़ दी और स्थानीय कम्युनिस्ट पार्टी संगठनों की बुनियाद डाली।

लेकिन इस समय देश में क्रान्तिकारी कार्यवाइयों की जो लहर दौलत लगी थी और इसके फलस्वरूप राजनीतिक शक्तियों का जो पुनर्समूहन हो रहा था उनमें दूसरे महायुद्ध की शुरुआत के कारण अब बाधा पड़ गयी।

घोषणा द्वारा युद्ध के प्रति अपन दृष्टिकोण को प्रकट किया। उसने कहा कि कांग्रेस निम्नलिखित शर्तों व अंतर्गत ही ब्रिटन के युद्ध प्रयास का समर्थन कर सकती है ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार की आधिकारिक स्वीकृति संविधान सभा का समाह्वान, भविष्य में निर्धारित समय पर भारतीय राजनीतिक पार्टियों द्वारा भारत के राजनीतिक मामलों का संचालित करने के अधिकार की मान्यता, वाइसरॉय के अधीन कानून विधानमंडल व प्रति उत्तरदायी सरकार की तत्काल स्थापना।

मुस्लिम लीग ने भी ब्रिटन के युद्ध प्रयास को अपन समर्थन की घोषणा की वशर्ते कि मुस्लिमों का विधानमंडल में अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाय।

केवल प्रतिनिध्यावादी शिविर—राजाओ, सामंतों और दलाल पूँजीवादी वर्ग—ने ही ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन को अपना पूर्ण और बिला शर्त समर्थन प्रदान किया।

इस प्रश्न पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के दृष्टिकोण युद्ध में भारत की भागीदारी के बारे में भारतीय राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के दोहरे रव्व की अभिव्यक्ति करते थे। एक ओर विभिन्न फौजी जार्डर उत्पादन को बढ़ाने और मुनाफों में भारी वृद्धि की संभावना प्रदान करते थे, जब कि दूसरी ओर ब्रिटन जिस कठिन फौजी और राजनीतिक स्थिति में फँस गया था, उसने कुछ राजनीतिक रियायतें प्राप्त करने की नयी संभावनाएँ पैदा कर दी थीं।

एक तरफ भारतीय पूँजीपति औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा फौजी जार्डर के आवंटन के लिए स्थापित निकाया—आर्थिक संसाधन परिषद, आपूर्ति विभाग आदि—के कार्य में सक्रिय भाग ले रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय पूँजीवादी वर्ग के राजनीतिक प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार और भारत में उसके प्रतिनिधि वाइसरॉय के साथ अपने जटिल मोल तोल में लगे हुए थे।

ब्रिटिश सरकार ने मानो युद्ध के प्रति अपने रुख के संबंध में राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रस्तावों में भारतीय पूँजीवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के उत्तर में १७ अक्टूबर, १८३६ को युद्ध उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा उपर्युक्त घोषणा में रखी मांगों का सीधा उत्तर न देते बचते हुए ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के उपरान्त भारतीय राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करने के बाद भारत का नया शासन विधान तैयार करने के अपने इरादे की घोषणा की। उसने आश्वासन दिया कि वाइसरॉय की कार्यकारिणी परिषद में और भारतीय सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे।

तथा इस परिपद से सबद्ध राजनीतिक पार्टियों और राजाजा के प्रतिनिधियों से गठित एक मलाहकार समिति कायम करने का सुझाव दिया।

श्वेत पत्र में व्यवहार में विपक्ष के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया था। ब्रिटिश प्रशासन की नीति पर विरोध के प्रतीकस्वरूप आठ प्रांता में कांग्रेस मनिया ने अपने पदा में इस्तीफा दे दिया। इस परिस्थिति में गवर्नर ने पहले ही प्रकाशित शासन विधान के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार नयी कार्यकारिणी परिपद नियुक्त कर दी।

राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने २३ अक्टूबर का श्वेत पत्र में उल्लिखित ब्रिटिश प्रस्तावों का अपना आधिकारिक उत्तर प्रकाशित किया, जो मुख्यतः इस प्रकार हैं १) भारत में उत्तरदायी शासन की अग्रिम स्थापना की जानी चाहिए, २) संविधान सभा द्वारा नया संविधान तैयार किया जाना चाहिए ३) राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग न मानी जान पर १९३६ तक प्रांत संविधान बनाने का आंदोलन शुरू करने के अलावा और कुछ भी नहीं किया।

इस नयी परिस्थिति में मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने अपना प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी-कांग्रेस-के मोल अपनी स्थिति मजबूत करने की योजना बनाई। प्रांतीय कांग्रेस सरकारों के इस्तीफा के बाद १२ अगस्त, १९३६ को भारत में 'मुक्ति दिवस' मनाया, जो "कांग्रेसी जुग में मुक्ति" प्राप्त करने का आरंभ था। लेकिन यह आंदोलन व्यापक रूप से १९३६ में ही शुरू हो गया। देश के सदस्यों के नेतृत्व में असम, सिन्ध और उत्तरप्रदेश में भी प्रांतीय सरकार औपनिवेशिक प्रशासन के साथ सत्याग्रह किया गया।

देश में राजनीतिक संघर्ष के आगामी विकास का अग्रणी बन गया मुस्लिम लीग के नेताओं के पृथक्तावादी और मांगवादी रुढ़िवादी ने जो निर्धारित किया इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग की नीति अग्रणी के आगे बढ़े जो अर्ध में अपनी जासाए हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मतभेदों पर टिकाव हुए थे। लेकिन औपनिवेशिक शासन ने इस बात से अनजान नहीं कर सकता था कि मुस्लिम लीग की राजनीतिक प्रचार गतिविधियों के मुकाबले में बहुत कम था, जिसका उस समय भारत में मुस्लिमों के कुछ हिस्सों पर भी कुछ असर था। ईद के प्रमुख अवसरों के समय जोर पकड़ते साम्राज्यवादियों ने १९३६ में १ अगस्त को नया नया कर दी थी इसलिए ब्रिटिश सरकार ने १९३६ में शासन के समर्थन नये प्रस्ताव लेकर आना पड़ा। १९ अगस्त, १९३६ को नवम्बर में एक क्लब में भाषण करते हुए १९३६ में भाषण के

भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य प्रदान किया जायगा, जिस अन्य क जलावा राजाजा और अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखत हुए किया जायगा, जब कि ब्रिटेन उसके बाद तीस साल तक भारत की मुक्ति के लिए जिम्मेदार बना रहेगा।

लेकिन ये नये ब्रिटिश प्रस्ताव भी राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए अस्वीकृत मिट्टे हुए क्योंकि वे राष्ट्रवादियों की मुख्य मांग, वाइसरॉय के अधीन उत्तरी सरकार की तत्काल स्थापना का कोई ठोस उत्तर नहीं देते थे।

१९३६ और १९४० में जन आंदोलन।
राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर बढ़ते अंतर्विरोध

भारत में कम्युनिस्ट और कांग्रेस समाजवादियों द्वारा संगठित युद्ध विरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला सितंबर १९३६ में ही शुरू हो गया था। उनमें से सबसे बड़ा मद्रास में हुआ था। उस वर्ष अक्टूबर और नवंबर में कानपुर पटना भरिया और कई अन्य औद्योगिक केंद्रों में युद्धविरोधी हड़ताल हुई। १९३६ के अंत में कुल ११० हड़ताल हुईं, जिनमें १७ लाख लोगों ने भाग लिया। उसी वर्ष के अंत में मजदूरों और धर्मजीवी जनता के अन्य संस्तरों के एक व्यापक आंदोलन का आरंभ हुआ जो युद्ध के पहले आर्थिक परिणामों—ऊँची कीमतों और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चारपाजारी—के खिलाफ लक्षित था।

अक्टूबर १९३६ में नागपुर में आयोजित मजदूर, किसान और छात्र संगठनों के अखिल भारतीय साम्राज्यवादविरोधी सम्मेलन का राष्ट्रीय आंदोलन में वामपंथी शक्तियों के कार्यक्रमों के समन्वयन के लिए बहुत महत्व था। उसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस समाजवादी पार्टी और फारबस नामक नया भाग लिया था। सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव ब्रिटिश साम्राज्यवाद के प्रति राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन के वाम पक्ष के अनन्य स्वयं का ध्येय बन गया। भारतीय कम्युनिस्ट और वामपंथी राष्ट्रवादी भी युद्ध के साम्राज्यवादी युद्ध में भाग लेते थे और उसमें भारत की किसी भी प्रकार की भागीदारी के विरोधी थे।

सम्मेलन में भाग लेने वाले वामपंथी संगठनों के आह्वान पर पंद्रह सयुक्त प्रांत जाधर और मलाबार में युद्धविरोधी प्रदर्शनों और जनता का संगठन किया गया। भारत में परिस्थितियाँ फिर सभी साम्राज्यवादविरोधी

शक्तियों के संयुक्त मोर्चे की स्थापना के लिए परिपक्व थी। लेकिन दश म दोनो मुख्य राजनीतिक पार्टियों राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग का रुख इनमें बाधा डाल रहा था।

कांग्रेस नेतृत्व ने वामपंथी शक्तियों के जन आंदोलन के प्रति नकारात्मक रुख अपनाया और न तो मजदूर वर्ग के हड़ताल आंदोलन का और न ही किसान आंदोलन का समर्थन किया। यहां तक कि ब्रिटिशविरोधी जन आंदोलन के संचालन में भी वह सबके ऊपर राष्ट्रीय आंदोलन पर अपने नेतृत्व की जकड़ का मजबूत बनाने की ही कोशिश करता था। इसका एक लक्षणिक उदाहरण यह है कि १९४० के कांग्रेस अधिवेशन ने नया जनव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया लेकिन प्रस्ताव में यह स्पष्ट कर दिया गया कि इस बार भी गांधीजी ही यह तय करेंगे कि यह कब शुरू हो और कौनसा रूप ग्रहण करे। उन्हें फिर सत्याग्रह का अधिनायक बना दिया गया था।

त्रिपुरी अधिवेशन (१९३६) के बाद स पार्टी नेतृत्व के अनुमोदन से राष्ट्रीय कांग्रेस में वाम पक्ष के खिलाफ चलाये जानेवाले संघर्ष में संगठन की एकता को कमजोर किया। राष्ट्रीय कांग्रेस के मार्च १९६० में रामगढ़ (बिहार) अधिवेशन में सबसे बड़े कांग्रेस प्रांतीय संगठनों में से एक—बंगाल संगठन—के प्रतिनिधिमंडल ने भाग नहीं लिया। उसमें मुभाषचंद्र बोस के समर्थकों का बहुमत था, जिन्होंने कांग्रेस नेतृत्व द्वारा बोस के खिलाफ की गयी अनुशासनिक कार्रवाई के विरोध में अधिवेशन का बहिष्कार किया (त्रिपुरी अधिवेशन के बाद उन्हें पार्टी में कोई नेतृत्वकारी पद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस कार्यसमिति की पूर्वानुमति के बिना एक सभा में भाषण दिया था)।

बोस के समर्थकों ने अपना “समझौताविरोधी सम्मेलन” आयोजित किया जिसमें कांग्रेस के नेताओं तथा गांधीजी की कड़ी आलाचना की गयी। तथापि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने, जो कांग्रेस के भीतर वामपंथी शक्तियों के साथ सहयोग की आकांक्षी थी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया, क्योंकि उसके विचार में यह सम्मेलन साम्राज्यवादविरोधी आंदोलन की एकता को गंभीर हानि पहुंचानेवाला था।

कांग्रेस तथा बोस के समर्थकों के इस अधिवेशन के समय ही मुस्लिम लीग का भी मार्च, १९४० में लाहौर में एक सम्मेलन हुआ। सम्मेलन ने जो प्रस्ताव स्वीकार किया उस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उत्तरवर्ती

इतिहास में निधारक भूमिका अना करनी थी। प्रस्ताव न मुस्लिम स
सघर्ष का अंतिम लक्ष्य भारतीय मुस्लिमों में अलग राज्य-पाकिस्तान
स्थापना घोषित किया।

गांधीजी और कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव
आलोचना की। इस परिस्थिति में हिन्दू मुस्लिम एकरता का बढ़ावा दे
प्रयासों का एक सफल रामगढ़ अधिपान में प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रवादी
मौलाना अबुल कलाम आजाद का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना था।

भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के भीतर विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तियों
बीच बढ़ते मतभेदों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए राजनीतिक उ
तोड़ करना और आसान बना दिया तथा संयुक्त मुक्ति मारच की स्था
पना बाधा डाली। फिर भी वह क्षण प्रचलन में कि देश में वर्ग संघर्ष की प्र
वृत्ति अवरुद्ध कर सकें।

२६ जनवरी १९६० का स्वतंत्रता दिवस का परंपरागत समारोह ब्रिटिश
विरोधी जन प्रदर्शनो और हड़तालों में परिवर्तित हो गया। उसी साल मार्च
अप्रैल में नाटिकांगी गिरनी कामगार यूनियन के नृत्व में बम्बई के कप
मजदूरों की आम हड़ताल हुई। बम्बई के कपड़ा मजदूरों के साथ एकजुट
व्यक्त करने के लिए बम्बई प्रांत के अन्य औद्योगिक केंद्रों में भी एक निवसा
हड़ताल हुई।

१९३९-१९४० में हड़तालों में भाग लेनेवालों की संख्या (४,०६,०००
से ४,२०,०००) और नष्ट धर्म दिवसों की कुल संख्या (५०,००,००० से
७५,००,०००) में भी वृद्धि हुई।

१९४० में हड़तालों की कुल संख्या में कुछ कमी (४०६ से घटकर ३२२)
जान के बावजूद उनमें भाग लेनेवालों तथा नष्ट धर्म दिवसों की कुल संख्या
में वृद्धि यही प्रकट करती है कि इस समय तक हड़ताल अधिक संगठित और
मजदूर वर्ग का आर्थिक संघर्ष अधिक दृढ़ हो गया था।

औपनिवेशिक प्रशासन ने हमेशा की भांति जन संघर्ष का जवाब श्मन
से दिया। कम्युनिस्टों के अवतार के वैध प्रकाशना और ट्रेड यूनियन तथा
किसान संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया
तथा मजदूर और किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गईं। लेकिन
ये सभी कार्यवाहियां संगठित मजदूर आंदोलन के और अधिक विकास को
रोकने के लिए नाकाम थीं।

सितम्बर १९४० में अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस का अगला

अधिवेशन हुआ, जिसमें देश के विभिन्न भागों में ट्रेड यूनियन केन्द्रों में एकता के लिए औपचारिक रूप में आह्वान किया गया। ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की परिधि में १९५५ यूनियन थी, जिनके कुल मिलाकर ३७४ लाख मजदूर और नौकरी-पेशा लोग सदस्य थे। हालांकि अधिकांश उजरती मजदूर अब भी मगठित मजदूर आंदोलन के बाहर ही थे, फिर भी उसमें पहले की फूट की समाप्ति भारतीय मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।

इस अवधि में मजदूर-आंदोलन की प्रगति के साथ-साथ जनव्यापी जनवादी आंदोलन ने तथाकथित भाषायी प्रांतों—महाराष्ट्र, कर्णाटक, आंध्र और केरल—की स्थापना द्वारा (अर्थात् विभिन्न प्रांतों तथा रियासतों में सम्मिलित भूभागों और उनमें रहनेवाले अलग-अलग लोगों—मगठा बन्नेडों आंध्रों और मलयालियों—को एकसाथ मिलाकर) भारत के क्षेत्रीय पुनर्विभाजन के प्रयासों को भी तज किया। बंगाल में एक जादालन शुरू हो गया जिसका लक्ष्य देश के उन बंगलाभासी क्षेत्रों को बंगाल प्रांत के साथ मिलाना था, जो उस समय असम और बिहार प्रांतों में थे।

ये आंदोलन भारत के बड़े भाषा समुदायों में राष्ट्रीय चेतना के विकास को अभिव्यक्त करते थे जो बीसवीं शताब्दी की दूसरी चौथाई में उनके राष्ट्रीय सुदृढीकरण की त्वरित आर्थिक और सामाजिक मास्कृतिक प्रक्रियाओं का एक स्वाभाविक परिणाम था।

१९४० के बसंत और गरमियों में पश्चिमी मोरचे पर जर्मनी की फौजी सफलताओं ने ब्रिटेन की फौजी और राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया जिसने अपनी बारी में भारत में विद्यमान परिस्थिति को भी प्रभावित किया।

जुलाई, १९४० में अपने पूना अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन करने की अपनी तत्परता की इस शर्त पर पुष्टि की कि (क) ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्रदान की जायेगी और (ख) उत्तरदायी सरकार कायम की जाये।

अगस्त में ये प्रस्ताव वाइसराय को प्रेषित कर दिए गए। ब्रिटेन की गंभीर फौजी विफलताओं का अधिक में अधिक उपयोग करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने कुछ रियायतें प्राप्त करने की आशा में अग्रजों पर फिर से दबाव डालने का प्रयास किया। लेकिन इधर औपनिवेशिक अधिकारी राष्ट्रीय आंदोलन पर पूरी शक्ति से आक्रमण करने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश में बस टाल मटोल कर रहे थे।

इतिहास में निधारक भूमि का जदा नगरी थी। प्रस्ताव में मुस्लिम लीग के सधर्प का अंतिम उद्देश्य भारतीय मुस्लिमों में अलग राज्य—पाकिस्तान—का स्थापना घोषित किया।

गांधीजी और कांग्रेस के नेताओं ने मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव का आलोचना की। इस परिस्थिति में हिन्दू मुस्लिम एकरता का बढ़ावा देने के प्रयासों का एक सर्वोच्च रामगढ़ अधिवेशन में प्रमुख मुस्लिम राष्ट्रीय नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद का कांग्रेस अध्यक्ष चुना जाना था।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर विभिन्न राजनीतिक प्रवृत्तियों के बीच बढ़ते मतभेदों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के लिए राजनीतिक जाड़ तैयार करना और आसान बना दिया तथा संयुक्त मुक्ति मार्च की स्थापना में बाधा डाली। फिर भी वे इतने प्रबल नहीं थे कि देश में वग-सधर्प की प्रवृत्ति को अवरुद्ध कर सकें।

२६ जनवरी १९६० को स्वतंत्रता दिवस का परंपरागत समारोह ब्रिटिश विराधी जन प्रदर्शनों और हड़तालों में परिवर्तित हो गया। उसी साल मार्च अप्रैल में आतिशारी गिरनी कामगार यूनियन के नरुत्त्व में बम्बई के कपड़ा मजदूरों की आम हड़ताल हुई। बम्बई के कपड़ा मजदूरों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए बम्बई प्रांत के अन्य औद्योगिक केंद्रों में भी एक नविसीब हड़ताल हुई।

१९३६-१९४० में हड़तालों में भाग लेनेवालों की संख्या (६,०६,००० से ४५,००,०००) और नष्ट धर्म दिवसों की कुल संख्या (५०,००,००० से ७५,००,०००) में भी वृद्धि हुई।

१९४० में हड़तालों की कुल संख्या में कुछ कमी (४०६ से घटकर ३२२) आने के बावजूद उनमें भाग लेनेवालों तथा नष्ट धर्म दिवसों की कुल संख्या में वृद्धि यही प्रकट करती है कि इस समय तक हड़ताल अधिक संगठित और मजदूर वर्ग का आर्थिक सधर्प अधिक दृढ़ हो गया था।

औपनिवेशिक प्रशासन ने हमेशा की भांति जन-सधर्प का जवाब दमन से दिया। कम्युनिस्टों के अब तक के वैध प्रकाशनों और ट्रड यूनियन तथा किसान संगठनों द्वारा प्रकाशित पत्र-पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा मजदूर और किसान नेताओं की गिरफ्तारियां भी शुरू हो गईं। लेकिन ये सभी कारवाइयां संगठित मजदूर-आंदोलन के और अधिक विकास को रोकने के लिए नाकाम थीं।

सितम्बर, १९४० में अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस का अगला

अधिवेशन हुआ, जिसमें दश के विभिन्न भागों में ट्रेड यूनियन केंद्रों में एकता के लिए औपचारिक रूप में जाहान किया गया। ट्रेड-यूनियन कांग्रेस की परिधि में १९५५ यूनियन थे, जिनके कुल मिलाकर ३७८ लाख मजदूर और नौकरी-पेशा लोग सदस्य थे। हालांकि अधिकांश उजरती मजदूर अब भी संगठित मजदूर आंदोलन के बाहर ही थे फिर भी उसमें पहल की फूट की समाप्ति भारतीय मजदूर आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।

इस अवधि में मजदूर-आंदोलन की प्रगति के साथ-साथ जनव्यापी जनवादी आंदोलन ने तथाकथित भाषायी प्रांतों—महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और कर्नाट—की स्थापना द्वारा (ज्यादा विभिन्न प्रांतों तथा रियासतों में सम्मिलित भूभागों और उनमें रहनेवाले अलग-अलग लोगों—मराठा, कन्नडा, आंध्रों और मलयालियों—को एकसाथ मिलाकर) भारत के क्षेत्रीय पुनर्विभाजन के प्रयासों को भी तेज किया। बंगाल में एक आंदोलन शुरू हो गया जिसका लक्ष्य देश के उन बंगलाभासी क्षेत्रों का बंगाल प्रांत के साथ मिलाना था जो उस समय असम और बिहार प्रांतों में थे।

यह आंदोलन भारत के बड़े भाषा समुदायों में राष्ट्रीय चेतना के विकास को अभिव्यक्त करते थे जो बीसवीं शताब्दी की दूसरी चौथाई में उनके राष्ट्रीय सुबुद्धीकरण की त्वरित आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का एक स्वाभाविक परिणाम था।

१९६० के दशक और गरमियों में पश्चिमी मोरच पर जर्मनी की फौजी सफलताओं ने ब्रिटेन की फौजी और राजनीतिक स्थिति को कमजोर किया जिसने अपनी बारी में भारत में विद्यमान परिस्थिति को भी प्रभावित किया।

जुलाई, १९६० में अपना पूना अधिवेशन में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने एक विशेष प्रस्ताव द्वारा ब्रिटिश युद्ध प्रयास का समर्थन करने की अपनी तत्परता की इस शर्त पर पुष्टि की कि (क) ब्रिटिश सरकार यह घोषणा करे कि भारत को युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्रदान की जायेगी और (ख) उत्तरदायी सरकार कायम की जाये।

अगस्त में यह प्रस्ताव वाइसराय को प्रेषित कर दिये गये। ब्रिटेन की गंभीर फौजी विफलताओं का अधिक में अधिक उपयोग करते हुए राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व ने कुछ रियायतें प्राप्त करने की आशा में अंग्रेजों पर फिर से दबाव डालने का प्रयास किया। लेकिन इधर औपनिवेशिक अधिकारी राष्ट्रीय आंदोलन पर पूरी शक्ति से आक्रमण करने के लिए उपयुक्त अवसर की तलाश में बस टाल-मटोल कर रहे थे।

अक्तूबर १९४० में गांधीजी ने एक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। यह 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' था, जिसमें गांधीजी द्वारा विशेष रूप से नियुक्त कांग्रेसियों को सावजनिक स्थानों में युद्धविरोधी भाषण देना और शांतिवादी नारे लगाने थे। सत्याग्रह के लिए चुने गये सत्याग्रहियों की सूची पुलिस के हाथ में पड़ गयी, जिससे उन्हें एक-एक करके पकड़ लिया। इस तरह लगभग २० हजार कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों में डाल दिए गए। इसके बाद कांग्रेस १९४१ की समाप्ति तक कोई कारगर कारवाई करने की स्थिति में नहीं रही।

सुभाषचंद्र बोस जिन्होंने केवल भारत के भीतर त्रांतिकारी शक्तियों के बल पर ब्रिटिश शासन को समाप्त करने की संभावना को मानना बंद कर दिया था और जिनके विचार में ब्रिटन की निणायक पराजय अब बिल्कुल दूर नहीं थी अब अपनी आशाएँ नात्सी जर्मनी और उसके मित्र देशों पर टिकाएँ हुए थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने उन्हें अपने घर में ही नजरबंद कर दिया था जहाँ से फरार होकर वह १९४१ में भारत छोड़ो आंदोलन की सीमाओं को गैर कानूनी तरीके से पार करके बर्लिन जा पहुँचे, जहाँ से उन्हें जापान भेज दिया गया। वह भोलेपन से यह मान बैठे थे कि ब्रिटन के फौजी विरोधी भारत का विदेशी उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएँगे भले ही यह सपना की नोक पर क्या न हो।

१९४२ की "अगस्त क्रांति" और औपनिवेशिक शासन की नीति

१९४२ की गरमियों में देश में स्थिति।

क्रिप्स मिशन

जून १९४१ में सोवियत संघ पर नात्सी जर्मनी के आक्रमण और माबिगत संघ के युद्ध में प्रवेश ने युद्ध के स्वरूप को आमूलतया परिवर्तित कर दिया। इन घटनाओं ने भारतीय कम्युनिस्टों के रुख को भी प्रभावित किया। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखने के साथ-साथ अब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने दुर्ग गण्टा के खिलाफ युद्ध को एक जनयुद्ध में बदलने का आन्दोलन भी आरंभ कर दिया। इस वजह से उसने शस्त्र उत्पादन में किसी भी तरह की

बाधा डालने का विरोध किया। इन प्रश्नों के बारे में कम्युनिस्टों और कांग्रेस सदस्यों के बीच तथा कम्युनिस्टों और अन्य विभिन्न वामपंथी समूहों मुख्यतया प्रोत्स्कीपंथी समूहों के बीच भीषण विचारधारात्मक संघर्ष शुरू हो गया।

कानपुर में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के १६वें सम्मेलन (फरवरी १९४२) में युद्ध के निहितार्थों के मूल्यांकन तथा ब्रिटेन के युद्ध प्रयास के प्रति रुढ़ता में मतभेदों के परिणामस्वरूप वामपंथी-रेडिकल पक्ष, जिसे मुख्यतया एम० एन० राय और वी० वी० कार्णिक आदि के नेतृत्व में बगालवाले थे, अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस से निकल आया। अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस में अलग होनवाले इन नेताओं ने भारतीय मजदूर संघ (इंडियन लेबर फेडरेशन) के नाम से अपना संगठन कायम किया जिसका अर्थ देश के मजदूर आंदोलन में एक नयी फूट थी।

राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ते विचारधारात्मक और राजनीतिक मतभेदों ट्रेड-यूनियन आंदोलन में फूट और राष्ट्रीय संगठनों के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में गिरफ्तारी—इन सबका मजदूर वर्ग के संघर्ष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। पूर्ववर्ती वर्ष के मुकाबले में हड़ताल-आंदोलन में उल्लेखनीय ह्रास आया।

१९४१ के अंत में युद्ध में सैन्यवादी जापान के प्रवेश ने एशिया में ब्रिटेन के उपनिवेशों पर तत्काल आक्रमण का खतरा उत्पन्न कर दिया। एशिया में सामरिक स्थिति में इस परिवर्तन और विदेशों में ब्रिटिश सरकार पर डाले गये प्रत्यक्ष दबाव ने उसे भारत में नयी राजनीतिक चालें शुरू करने के लिए बाध्य कर दिया।

दिसम्बर १९४१ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए गिरफ्तार किये गये अधिकांश लोगों को रिहा कर दिया गया और मार्च १९४२ में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को कांग्रेस नेताओं के समक्ष नये ब्रिटिश प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए एक विशेष मिशन के साथ भारत भेजा गया। ये प्रस्ताव मक्षप में निम्नलिखित थे १) युद्ध के दौरान भारत में यथास्थिति बनी रहनी, लेकिन युद्ध के बाद उसे डोमिनियन पद—औपनिवेशिक स्वशासन—दे दिया जायगा, २) युद्ध के तत्काल बाद चुनाव होंगे जिनमें निर्वाचित विधानमंडलों द्वारा संविधान सभा के प्रतिनिधि चुने जायंगे जिसे अपने शासकों द्वारा नियुक्त देशी रियासतों के प्रतिनिधि भी होंगे। संविधान सभा देश का नया संविधान तैयार करेगी ३) कुछ प्रांत और दशे राज्य ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वतंत्र औपनिवेशिक राज्य रह सकेंगे।

इस प्रस्ताव में भारतीय उपमहाद्वीप के छोटे छोटे परस्परविरोधी राज्या में विभाजन के ब्रिटिश शासक हलको द्वारा समर्थित सिद्धांतों को पहली बार स्पष्टतः सूचित किया गया था।

त्रिप्स द्वारा कांग्रेस नेताओं पर अन्य राजनीतिक संगठनों, विशेष रूप से सांप्रदायिक पार्टियों के नेताओं के जरिये डलवाये गये दबाव के बावजूद इन प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया गया। त्रिप्स मिशन पूर्णतः विफल रहा।

१९४२ के वसंत और ग्रीष्म में बढ़ता ब्रिटिशविरोधी संघर्ष

मार्च १९४२ में बर्मा पर जापानी आक्रमण तथा तेजी से जीते जा रहे परिणामस्वरूप युद्ध का खतरा शीघ्र ही भारत के दरवाजे पर आ पहुंचा। बर्मा में ब्रिटिश सेना की पराजय कुछ आग्ल भारतीय टुकड़ियों के बंदी बना लिए जान तथा अंग्रेजों के आतंक में भारत तक पीछे हट आने—इस सबन यही प्रदर्शित किया कि जोपनिवांशिक तन जापानी आक्रमण से देश की रक्षा के लिए अच्छी तरह तैयार नहीं था और साथ ही विद्यमान राजनीतिक तनाव को भी और गंभीर बनाया।

इस स्थिति में राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति में भी परिवर्तन लक्षित होना लगा और संघर्ष के अधिक सक्रिय रूपों को अपनाया जाना लगा। अप्रैल, १९४२ में साप्ताहिक हरिजन में प्रकाशित एक लेख में गांधीजी ने पहली बार भारत छोड़ो का नारा दिया, जो इस भाग का सूचक था कि भारत को तत्काल स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। कांग्रेस कार्यसमिति ने ६ जुलाई का बर्धा (बम्बई प्रांत) में अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में ब्रिटिश मण्डल फौजा द्वारा भारत की रक्षा किये जान के लिए महमति प्रकट की लेकिन साथ ही 'भारत छोड़ो' का नारा भी अनुमोदन किया।

इस प्रस्ताव के मिलसिले में गांधीजी ने घोषणा की कि उन क्रियान्वित करने का संघर्ष, जो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन का रूप लेगा, वह अहिंसा की सीमाओं से बाहर जा सकता है। यह अंग्रेजों को संबोधित सीधी धमकी थी।

७ अगस्त को बम्बई में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन ने नया अनुरोध आंदोलन शुरू करने का निर्णय किया। लेकिन अगले दो दिनों में भीतर गांधीजी सहित कांग्रेस नेताओं तथा प्रांतीय संगठनों के नेताओं का जोपनिवांशिक शासन का तत्काल उलटने का पड़्यत्र रचने के आराप में

गिरफ्तार कर लिया गया। यह आरोप पुलिस द्वारा गढ़े गये भूठे प्रमाणों पर आधारित था। इसके बाद कांग्रेस को जवैध घोषित कर दिया गया और उसके कार्यकलाप पर प्रतिवध लगा दिया गया।

देश पर मड़राते जापानी आक्रमण की घड़ी में कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से व्यापक पैमाने पर स्वतःस्फूर्त ब्रिटिशविरोधी प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू हो गया। अगस्त तथा सितम्बर के प्रारम्भ में देश के अनेक भागों में स्वतःस्फूर्त विरोध प्रदर्शन और हड़ताले शुरू हो गयीं। युवकों के दलों ने—ज्यादातर वामपंथी कांग्रेसियों के नेतृत्व में—सैकड़ों रेलवे स्टेशनों, डाकखानों और पुलिस चौकियों पर हमले किये, संचार-साधनों को नष्ट किया और सड़क तथा रेल पुलों को उड़ा दिया। बिहार संयुक्त प्रांत के पूर्वी भाग और बम्बई के सतारा जिले में इन बलों का पैमाना खासकर बहुत व्यापक था। बलिया और आजमगढ़ जिले (संयुक्त प्रांत) में औपनिवेशिक प्रशासन के ताजोरी दस्तों के खिलाफ बाकायदा छापामार युद्ध शुरू हो गया।

लेकिन यह सारी हलचल स्वतःस्फूर्त थी और कोई संयुक्तकारी केन्द्र न होने के कारण समन्वित नहीं थी। माधारण हथियारों से लैस बिद्रोही औपनिवेशिक शासन के सैनिकों और पुलिसवालों के आक्रमण को न झेल सके। अधिकारियों ने ब्रिटिशविरोधी प्रदर्शनों में भाग लेनेवालों से निर्मम प्रतिशोध लेना शुरू किया। दो हजार से अधिक लोग मारे गये और लगभग ६० हजार गिरफ्तार कर लिये गये। अनेक स्थानों में बंदी शिविर कायम किये गये जिनमें स्वतन्त्रता सेनानियों को बंद कर दिया गया।

१९४२ की "अगस्त राति" (यह आंदोलन इसी नाम से प्रसिद्ध हुआ) पराजय में समाप्त हुई। लेकिन यह राष्ट्रीय आंदोलन में आय महत्वपूर्ण मोड़ को गांधीजी के अहिंसा सिद्धांत की भावना में पलन के बावजूद उसके सदस्यों की स्वाधीनता के लिए संघर्ष में हथियार उठान की तत्परता को प्रतिबिंबित करती थी।

इस समय मजदूर वर्ग के अधिक संघर्ष में भी कुछ तब्दी जायी—१९४२ में हड़तालों की संख्या पूर्ववर्ती वर्ष में ३५६ से बढ़कर ६६४ तथा उनमें भाग लेनेवालों की संख्या २६१ ००० से बढ़कर ७,७७ ००० हो गयी, जब कि नष्ट धर्म दिवसों की कुल संख्या ३० ००,००० में बढ़कर ५७ ००,००० हो गयी।

संयुक्त प्रांत, बिहार उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रांत बंगाल और आड़िमा में जमींदारों के खिलाफ किसान प्रदर्शनों में भी वृद्धि जायी।

इधर श्रमजीवी जनता के जन-सघर्ष में चढ़ाव आ रहा था और उधर देश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी।

युद्ध के अंतिम वर्षों (१९४३-१९४५) में आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति

पूर्वी भारत में अकाल। किसान सघर्ष

१९४३ और १९४४ में भारत के अनेक क्षेत्रों में खराब फसल के परिणामस्वरूप खाद्य-भंडारों में भारी गिरावट आयी और व्यापक अकाल फैल गया जो बंगाल और बिहार तथा ओडिसा के कुछ भागों में विशेष रूप से गंभीर था। १९४३-१९४४ का अकाल इतना स्थानीय पैदावार की कमी के कारण नहीं था जितना ब्रिटिश प्रशासन की खराब वितरण व्यवस्था तथा खराब फसल के बावजूद अनाज के निर्यात के कारण—स्वयं भारत में ४० लाख टन अनाज की कमी होने पर भी १० लाख टन अनाज का निर्यात कर दिया गया।

खाद्य पदार्थों की कीमत तेजी से बढ़ने लगी और १९४३ के मध्य तक वे युद्ध पूर्व स्तर से दसगुनी अधिक हो गयीं। इस मूल्य वृद्धि के पहले शिकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित भारतीय समाज के निर्धन सस्तर थे, जहाँ किसानों के व्यापक निर्धनीकरण का अर्थ यह था कि साहूकारों से ज्यादा कर्ज लिया जा रहे थे और बड़ी संख्या में जोते जमींदारों और साहूकारों के हाथों में जा रही थीं।

अकाल में १० लाख लोगों की जान गयी। संयुक्त प्रांत और पूर्वी भारत के बड़े भाग पर फैल व्यापक अकाल के दिनों में इन क्षेत्रों में किसान-आंदोलन में अवनति आयी। किसान आंदोलन का केन्द्र अब दक्षिण—तमिलनाडु और करल—हो गया था। वहाँ और बाद में पुनः बंगाल में किसान सघर्ष नम रूप लेते लगे—किसानों ने जमींदारों की परती जमीनों का जातना और उनके अनाज भंडारों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस जन आंदोलन के विकास पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वैधीकरण से सबब घटनाओं का प्रभाव पड़ा था।

जुलाई १९४२ में ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर से पाबंदी उठा ली। इस कदम का कारण बड़ी सीमा तक १९४१ के शरद के बाद युद्ध के प्रति भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रव्व में परिवर्तन था। भारतीय कम्युनिस्टों द्वारा नयी स्थिति में “जन युद्ध” का नारा दिये जाने और देश में शस्त्र-उत्पादन को बढ़ाने में सहायता करने के निश्चय के दृष्टिगत उनके कार्यकलाप को वेध बनाने का कदम युद्ध काल के सबसे भीषण वर्ष—१९४२—में मित्र-राष्ट्रों के लिए एशियाई पृष्ठभाग के मुदृढीकरण में निस्संदिग्ध रूप में सहायक हुआ। ब्रिटेन के शासक हलको के इस कदम का अंतर्राष्ट्रीय पहलू भी था—यह सोवियत संघ के प्रति सदभावना का परिचायक था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकलाप पर से पाबंदी उठाते समय औपनिवेशिक अधिकारियों ने यह भी मोचा था कि इससे राष्ट्रीय आंदोलन में फूट पैदा होगी और कानूनी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करेगी। वंशक भारतीय कम्युनिस्टों के सामने इस समय बहुत ही कठिन स्थिति थी जो उनसे ऐसी कारगर कार्यनीति निकालने की अपेक्षा करती थी कि फासिस्ट गुट के खिलाफ संघर्ष में एक्यबद्ध राष्ट्रों के साथ-साथ ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत की जनता के हितों का भी साधन करे।

कांग्रेस के विपरीत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश युद्ध प्रयास के समर्थन को उत्तरदायी शासन की स्थापना तथा अन्य बड़ी राजनीतिक रिजायतों की शर्त से प्रतिबंधित नहीं किया था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्र की मुख्य मांगों, विशेष रूप से इस मांग का समर्थन करती रही कि राष्ट्रीय सरकार की अविलंब स्थापना की जानी चाहिए। उसने बिल्कुल स्पष्टतः कहा कि सिर्फ ऐसी सरकार ही फासिज्म तथा जापानी सैन्यवाद के खिलाफ संघर्ष में भारत के सभास्य ससाधनों का पूरा उपयोग कर सकती।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राष्ट्रीय आंदोलन के भीतर विभिन्न शक्तियों की संयुक्त कार्यवाही को साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष की मफलता की सबसे महत्वपूर्ण पूर्वावश्यकता बतलाया। भारतीय कम्युनिस्टों ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते को इसी दृष्टिकोण से आवश्यक माना था।

लेकिन जैसा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने बाद में स्वीकार भी

किया, इस विशेष अवस्था में पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम तथा कार्यनीति में अमल में कुछ ऐसी गलतियाँ की गयीं, जिन्होंने साम्राज्यवादविरोधी शक्तियों की एकता को बढ़ावा देने के बजाय कमजोर बनाया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति ने "अगस्त ३१" के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और आवादी के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सप्रभु राज्य की स्थापना के बारे में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव का समर्थन किया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति द्वारा सितंबर, १९४२ में स्वीकृत एक प्रस्ताव के बावजूद, जिसमें गांधीजी तथा अन्य नेताओं की रिहाई, दमनकारी कारवाइयों की समाप्ति, राष्ट्रीय कांग्रेस के वैधीकरण और अस्थायी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग की गयी थी, भारतीय कम्युनिस्टों और कांग्रेसी नेताओं के बीच संघर्ष लगातार बिगड़ते गये। अंशतः इसका कारण १९४२-१९४५ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा सार्वजनिक सङ्गठनों के भीतर अपना प्रभाव विस्तारित और मजबूत करने में प्राप्त भारी सफलताएँ थीं।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकलाप पर से पाबंदी उठायी जाने के बाद के प्रारम्भिक महीनों में इसके सदस्यों को बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा था। केन्द्रीय समिति के बहुत से नेता अब भी जेल में थे। लेकिन औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ संश्लेषण पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आधिकारिक नीति के बावजूद १९४२ की गरमियों में देश के कई भागों में बड़ी संख्या में उसके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया जो न्यूनधिक रूप में ऐसी कारवाइयों में शामिल थे। फिर भी पार्टी के वैधीकरण के परिणामस्वरूप पार्टी के कार्यकलाप की परिस्थितियों में मूलभूत परिवर्तन आ गया। सर्वोपरि इसका अर्थ यह था कि अब पार्टी पर पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन संभव हो गया था।

जुलाई १९४२ में पार्टी ने पहले अंग्रेजी में और बाद में ग्यारह भारतीय भाषाओं में 'पीपुल्स वार' (जन-युद्ध) नामक साप्ताहिक निकालना शुरू किया, जो व्यवहार में पार्टी का सामूहिक समन्वयकर्ता था। बम्बई में, जहाँ पार्टी का मुख्यालय था, पार्टी के प्रकाशनगृह द्वारा विभिन्न प्रचार पुस्तिकाएँ और पाठ्य सामग्री का प्रकाशन होने लगा। औपनिवेशिक अधिकारियों की लगायी पाबंदियों के बावजूद समाचारपत्र के पृष्ठों में मजदूर, किसान और जनवादी आंदोलनों के बारे में सूचनाओं को विस्तृत स्थान दिया जाता था। वह पाठकों को द्वितीय विश्व युद्ध के विभिन्न मोर्चों पर स्थिति तथा लाल सेना द्वारा फासिस्ट आक्रमणकारियों के खिलाफ चलाय जा रहे वीरतापूर्ण

सघर्ष क वारे म सूचना देता था। इस अखवार का प्रकाशन शुरू होने क कुछ ही बाद से औपनिवेशिक अधिकारियो क दमन-जुमाने, प्रतियो की जब्ती मुद्रणालय और संपादकीय कार्यालय की तलाशी पार्टी प्रकाशनो क वितरण म लगे लोगो की गिरफ्तारी आदि-का शिकार बनाया जाने लगा। प्रतिन्यावादी गिरोहा न प्रेस पर हमले किये और उस जला देने की कोशिश की। इन बाधाओ के बावजूद 'पीपुल्स वार' जाम श्रमजीवी जनता क बीच वैज्ञानिक कम्युनिज्म के विचारो का प्रचार करता रहा।

२३ मई १९४३ को बम्बई म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन हुआ। इसन पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम का सूत्रीकरण किया और पी० सी० जोशी के नेतृत्व म नयी केन्द्रीय समिति को चुना। अपने वैध कार्यकलाप क पहल वर्ष म ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य सख्या म वृद्धि (१९४२ म ४००० स मई १९४३ म १६०००) हुई। अगले वर्षो म पार्टी की सदस्य-सख्या तथा उसका जन आधार निरंतर बढ़ता गया जनवरी, १९४४ म पार्टी की सदस्य-सख्या ३०,००० हो गयी थी और १९४६ क मध्य मे वह बढ़कर ५३००० तक पहुच गयी थी।

१९४३-१९४५ मे जन आंदोलन

कम्युनिस्ट अपने जन आधार क विस्तार और सुदृढीकरण को अपना मुख्य कार्यभार मानते थे। ट्रेड-यूनियन किमान और अन्य जन संगठनो मे उनके प्रभाव म केवल कांग्रेसिया और सबसे पहल कांग्रेस समाजवादिया ही नही, बल्कि अन्य राजनीतिक समूहो के साथ सघर्ष की पृष्ठभूमि मे वृद्धि हो रही थी।

मई, १९४३ मे नागपुर मे अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस के २०वे अधिवेशन म न तो राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थको द्वारा प्रस्तावित राजनीतिक प्रस्ताव और न ही कम्युनिस्टो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को वाधणापन मे निधारित बहुमत प्राप्त हो सका। यह तथ्य आम जनता पर प्रभाव के लिए संगठन म प्रमुख प्रतिद्वन्द्वियो के बीच शक्ति सतुलन का सूचक था। कम्युनिस्टो की स्थिति के सुदृढीकरण का एक संकेत एस० ए० डांगे का अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क एक जनवादी समर्थक एन० एम० जोशी का महासचिव के पद पर चुना जाना था।

ट्रेड यूनियन काग्रस क भीतर जातृगिक सघष तथा १९८१ म स्थापित इंडियन लेबर फंडरेशन (भारतीय मजदूर मघ) क विरोधी रणैय का भी मजदूर वर्ग क आर्थिक सघष पर प्रतिकूल प्रभाव पडा। १९८१ ८२ की तुलना म १९४३ म नष्ट धर्म दिवसों की कुल सख्या घटकर २३,००,००० और जगते वष ३८०००००० हा गयी। इन दो वर्षों म मात्र पाच त्राघ स कुछ अधिक नौकरीपशा कमचारिया और मजदूरों न ही संगठित हड़ताला म भाग लिया।

युद्ध क अंतिम वर्षों म संगठित हड़ताला की दूसरी मुख्य विपत्ता उनकी अपेक्षाकृत अल्प अवधि थी। इसका कारण जगत मजदूरों की १९४३-१९८४ के जकाल वर्षों म कठिन अवस्था और जगत औपनिवेशिक अधिकारियों की मजदूरविरोधी नीति भी थी। १९८२ और १९८३ म भारत रक्षा अधिनियम (डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट) म विशेष सशोधना द्वारा हड़ताला का व्यवहार म वर्जित कर दिया गया। अंतराष्ट्रीय धर्म-मगठन द्वारा की गयी सिफारिशों क अनुसार श्रमिक विवादों के विभिन्न पहलुओं विशेष रूप स धर्म कानून पर विचार विमर्श क लिए विशेष व्यवस्थाएं की गयी थी त्रिपक्षीय धर्म-सम्मेलन, जिनम २० लागे - अधिकारियों द्वारा मनोनीत दस तथा श्रमग नियामक सगठनों और ट्रेड यूनियनों द्वारा मनोनीत पाचपाच-को भाग लेना था।

लेकिन सरकार द्वारा लगाय पूर्ण प्रतिबंध के बावजूं हड़ताल जारी रही और युद्ध के अंत तक हड़ताल आंदोलन और भी व्यापक होने ला गया था। अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन काग्रस क नेतृत्व म मजदूर वर्ग का आर्थिक सघर्ष नागपुर सम्मेलन म स्वीकृत प्रस्ताव पर आधारित था जिसम जमाखोरा की कारगुजारियों को रकन तथा बढ़ती कीमता के दृष्टिगत मजदूरों के लिए वोनस की मांग की गयी थी। इस अवधि म अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन काग्रस की स्थिति म काफी सुधार आया था-मई १९८३ और मार्च १९४५ के बीच इससे संबद्ध ट्रेड यूनियनों की सख्या २५६ स बढ़कर ५७५ और उनकी सदस्य सख्या ३३२,००० स बढ़कर ५,०६,००० हा गयी थी।

इसके साथ ही कम्युनिस्ट अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध किसान सघों मे भी अपना कार्य तज कर रहे थे। १९४१-१९८२ म पहल कांग्रेस समाजवादियों ने और फिर फारवर्ड ब्लाक के सदस्यों ने किसान सभा छोड़ दी और इनके बाद एन० जी० रंगा के नेतृत्व म एक दक्षिणपंथी गुट भी उससे जलग हो गया। किसान सघों म इस फूट के परिणामस्वरूप किसान सभा की सदस्य सख्या म जबरदस्त गिरावट-युद्ध के ठीक पहले = ००,०००

क मुकाबले १९४२ म २२५ ०००- आयी। फिर भी कम्युनिस्टो और किसान आंदोलन क इन्दुलाल यानिक, स्वामी सहजानंद सरस्वती और कार्यान्वयन शर्मा जैसे पुराने नेताओ के नेतृत्व म जनवादी विचारो के गैर पार्टी कार्यकर्ताओ क, जो कम्युनिस्टो क साथ सहयोग के लिए तैयार थे किय गये संगठनात्मक कार्य के परिणामस्वरूप किसान सघो के प्रभाव म स्पष्ट वृद्धि आयी। यह जगत किसान सभा द्वारा व्यापक कृषक वर्ग, विशेष रूप से छोटी जातवाले या असामी काश्तकारो के आर्थिक हितो के सक्रिय समर्थन के कारण भी था। शीघ्र ही किसान सभा की सदस्य संख्या म पुन नजी से वृद्धि जाने लगी मार्च १९४५ म इसके ८,२५ ००० सदस्य थे। मार्च १९४५ मे बंगाल क मैमनसिंह जिले के ननकोना गांव म इस संगठन क अधिवेशन म कम्युनिस्ट आंदोलन के एक पुराने नेता मुजफ्फर अहमद को इसका अध्यक्ष चुना गया।

१९४३-१९४४ म किसान सघष जिन क्षेत्रो म विशेषकर सक्रिय था उनमे मुख्य बंगाल बिहार और पंजाब के अलावा दक्षिण म मद्रास प्रांत मे तमिल उसक तेलुगु भाषी उत्तरी जिले और मलयाली बहुल मलाना था। इन सघषों म सबसे सक्रिय असामी किसान थे जिन्होंने केवल पट्ट की अलाभकारी शर्ता म परिवर्तनो की मांग ही नहीं की बल्कि खेतीयाग्य जमीनो पर खुल्लमखुल्ला कब्जा करना भी आरंभ कर दिया।

मजदूर वर्ग और किसानो के जन सघर्ष अखिल भारतीय टंडयूनियन कांग्रेस और किसान सभा के सक्रिय कार्यक्रम तथा कम्युनिस्टो के नेतृत्व म युवा (छात्र) और महिला संगठनो के लगातार बढ़ते कार्य के दौरान कांग्रेस समाजवादिया के वाम पक्ष क अनेक प्रतिनिधि धीरे धीरे वैज्ञानिक समाजवाद के सिद्धांतो को स्वीकार करने लगे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी म शामिल हो गये। युद्धकालीन वर्षों के दौरान यह प्रक्रिया संयुक्त प्रांत और दश के दक्षिणी क्षेत्रो-आंध्र तथा केरल-मे विशेषकर सुस्पष्ट थी।

युद्ध की समाप्ति के समय देश मे राजनीतिक स्थिति

इस तथ्य क दृष्टिगत कि दमनकारी उपायो क बावजूद जन आंदोलन का जोर बढ़ा हुआ था और वामपंथी शक्तियां जन संगठनो म अपनी स्थिति मजबूत कर रही थी ब्रिटिश साम्राज्यवादियो को युद्ध की समाप्ति पर नयी राजनीतिक जोड़-तोड़ शुरू करनी पड़ी। अक्टूबर, १९४३ म अत्यंत अलाकप्रिय

वाइसराय लिनलिथगो की जगह वकल जाया। ६ मई, १९४४ का गांधीजी तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं को रिहा कर दिया गया।

राजनीतिक पहलकदमी अपन हाथों में लाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों ने वेवेल की मध्यस्थता से भारत की युद्धांतरकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर गांधीजी और जिन्ना के बीच जनक वाताज़ा का आयोजन किया। इन वार्ताओं के दौरान कांग्रेस के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को और भी उग्र बनाना संभव हो गया।

जनमत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते करने का तकाज़ा कर रहा था। इसलिए जनमत के दबाव में सितम्बर १९४४ में दोनों संगठनों के नेताओं के बीच वाताज़ा का दूसरा दौर चला। इस बार मध्यस्थता का काम तथाकथित 'समूह समिति' कर रही थी (जिसमें यह नाम अपन अध्यक्ष और लिबरल फंडेशन के नेता सर तजवहादूर समूह से मिला था)।

राष्ट्रीय कांग्रेस के एक नेता चन्द्रवर्ती राजगोपालाचारी ने जिन्ना के पास प्रस्ताव भेजा जो मध्यम में था (१) राष्ट्रीय कांग्रेस को पाकिस्तान के निर्माण के लिए महमत हो जाना चाहिए, लेकिन स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ही (२) पाकिस्तान का प्रश्न जनमत-संग्रह द्वारा तय किया जाना चाहिए (३) दश में अंतिम राजनीतिक व्यवस्था स्थापित होने तक एक अस्थायी सरकार कायम की जानी चाहिए जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी अनिवार्य होनी चाहिए।

अगस्त, १९४४ में कराची में मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी परिषद की बैठक ने प्रस्ताव स्वीकार करके मुहम्मद अली जिन्ना को गांधीजी के साथ वार्ता करने का अधिकार प्रदान किया। दोनों नेताओं के बीच बातचीत पनब्यवहार द्वारा (२१ सितंबर से २७ सितंबर तक) हुई। इसका कोई परिणाम नहीं निकला क्योंकि जिन्ना ने कांग्रेस द्वारा स्वतन्त्रता प्राप्ति के पहले ही पाकिस्तान के सिद्धांत को राजनीतिक समाधान की शर्त के रूप में स्वीकार किये जान पर जोर दिया।

लेकिन कांग्रेस और लीग के निम्नस्थ संगठनों के दबाव से, जिनमें एकता की आकांक्षा धीरे धीरे बलवती होती जा रही थी मुस्लिम लीग के महासचिव लियाकतअली खा और केन्द्रीय विधान सभा में कांग्रेस पार्टी के नेता भूलाभाई देसाई के बीच भारत में भावी अस्थायी सरकार के गठन के निम्नलिखित सिद्धांतों के संबंध में एक समझौता हुआ (१) दोनों राजनीतिक संगठनों को इसके भीतर ४० प्रतिशत स्थान मिलने चाहिए (२) बाकी स्थान धार्मिक

स्वतंत्रता-सघर्ष की आखिरी मजिल (१९४५-१९४७)

१९४५-१९४६ में जन-आंदोलन और ब्रिटिश साम्राज्यवादियों की राजनीतिक जोड़तोड़

युद्ध के अंत में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अनेक कारक—नात्सी जर्मनी और इसका मित्र-राष्ट्रों की पराजय, सावियत मध्य, जिसने फासिस्ट जात्रमण कारिया की पराजय में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किया था की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा प्रभाव में अपार वृद्धि सोवियत मना द्वारा मुक्त मध्य और दक्षिण पूर्वी यूरोप के देशों में शुरू हानवाले आतिकारी परिवर्तन और पश्चिमी यूरोप के देशों में जनवादी शक्तियों का सुदृढीकरण—भारत के मामले पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालने लगे। अफ्रीका और एशिया में औपनिवेशिक शक्तियों की क्षीण हुई स्थिति जा युद्ध के दौरान महसूस की जाने लगी थी अब समग्र साम्राज्यवादी औपनिवेशिक प्रणाली के निरंतर बढ़ते सकट को प्रतिबिंबित करने लगी।

जापानी जात्रमणकारियों को छुदेड बाहर करने तथा ब्रिटिश फ्रांसीसी जोर डब पूजीवादी वर्ग द्वारा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में पुरानी औपनिवेशिक व्यवस्था पुनः स्थापित करने के प्रयासों का प्रतिरोध करने के सघर्ष ने स्वयं भारत के भीतर भी राजनीतिक स्थिति को आतिवृत्त कर दिया।

एक में बढ़ते वर्गीय और राष्ट्रीय अंतर्विरोध युद्धकालीन वर्षों में आये आर्थिक परिवर्तनों से भी संबद्ध थे।

रिक गतिविधियाँ बढ़ती गयीं और भारतीय पूँजीवादी वर्ग की स्थिति अधिक धिक दृढतर होती गयी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश पूँजी-प्रत्यावर्तन तेज हो गया था और व्यापार तथा उद्योग के कई क्षेत्रों में उसकी इजारेदारी अब बिलकुल खत्म हो चुकी थी।

भारत और ब्रिटेन के बीच वित्तीय निपटान में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गये थे। १९३६ में भारतीय सैनिक पूर्ति के भुगतान के संबंध में एक विशेष जंगल-भारतीय करार हुआ था जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार उन्हें उधार लेती थी और यह रकम बैंक ऑफ इंग्लैंड में विशेष उधार खाते में डाल दी जाती थी। इस प्रकार ब्रिटिश पूँजीवादी वर्ग के लिए युद्ध के दौरान ब्रिटेन के बजट पर बिना कोई अतिरिक्त भार डाले भारत के भौतिक और मानव-शक्ति ससाधना का अधिकतम उपयोग करना संभव हो गया था। साथ ही ब्रिटेन के भारतीय लोक 'ऋण' को, जो १९वीं शताब्दी से मौजूद था भारतीय पांड पावन के भाग के नाते बढ़ते खाते में डाल दिया गया था। इस ऋण में औपनिवेशिक युद्धों, आदि पर होनेवाला व्यय शामिल था जिसे ब्रिटिश सरकार भारत द्वारा किये गये खर्चों के रूप में दिखाती थी। निरुद्ध स्टर्लिंग पावने द्वारा, जो १९४५ में १०० करोड़ पाँड से अधिक हो चुका था ब्रिटेन भारत के युद्धोत्तर आर्थिक विकास की दिशा पर प्रभाव डाल सकता था। फिर भी विदेशी मुद्रा की विशाल निधि के होने तथा भारतीय 'ऋण' के परिसमापन ने निस्संदिग्ध रूप में राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग की आर्थिक स्थिति के सुदृढीकरण में सहायता की।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमरीकी पूँजीपतियों ने ब्रिटेन के समस्त प्रस्तुत आर्थिक, सैनिक तथा राजनीतिक समस्याओं और जापानी प्रतियोगिता की अनुपस्थिति से लाभ उठाते हुए भारतीय बाजार में पूरी शक्ति से प्रवेश करने का प्रयास शुरू किया। युद्ध के दौरान भेजे गये अमरीकी आर्थिक और तकनीकी प्रतिनिधिमंडलों, उधारपट्टा हस्तांतरणों (लैंड लीज डिलीवरी) तथा अन्य साधनों के जरिये अमरीकी पूँजीवादी वर्ग न दश की अर्थव्यवस्था का व्यापक अध्ययन किया और भारतीय उद्योगपतियों तथा व्यापारियों के साथ संपर्क स्थापित किया। युद्ध की समाप्ति तक भारतीय निर्यात में अमरीका का हिस्सा ८ प्रतिशत से बढ़कर २१ प्रतिशत तथा आयात में ६ प्रतिशत से बढ़कर २५ प्रतिशत हो गया था। भारतीय मंडी में ब्रिटेन और अमरीका के बीच बढ़ती प्रतियोगिता ब्रिटिश इजारेदारियों के मुकाबले में राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग की स्थिति को मजबूत बनाने में सहायक हुई।

फौजी आर्डरो की बदौलत मालामाल होनेवाला भारतीय राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग (यह बात इसके ऊपरी सोपानो के वार मे विशेषकर सही थी) औपनिवेशिक शासन मे अतर्निहित दमनात्मक प्रतिवधो को अच्छी तरह समझता था जो उसकी सचित पूजी के उत्पादक विनियोग मे बाधक थे और भारतीय पूजीवादी उद्यम के स्वतंत्र विकास मे आड़े आते थे। १९४४ मे शुरू होनेवाले औद्योगिक उत्पादन के ह्रास ने इन अतर्विरोधो को और उग्र बनाया।

बढ़ते वर्ग अतर्विरोध

फौजी आर्डरो के बढ़ होने के परिणामस्वरूप उत्पादन गिरा कारखाने बढ़ हुए और व्यापक पैमाने पर बरखास्तगिया हुई। मालिको ने घरेलू और महंगाई भत्ता देने से इन्कार करके अपने घाट का मजदूर वर्ग के कंधों पर डालने की कोशिश की। छोटे कारखानों के दस्तकारों और मजदूरों की हालत और भी खराब थी क्योंकि छोटे पैमाने के उत्पादन पर बाजार में आयी मदी का विशेषकर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। १९४३-१९४४ में किसानों के अकालपीडित गांवों से सामूहिक पलायन की वजह से बेरोजगारों की संख्या में काफी वृद्धि हुई, जिसका उजरती श्रम की अवस्थाओं पर तत्काल बुरा असर पड़ा।

१९४४-४५ में खाद्य तथा नकदी फसलों की खराब पैदावार से खाद्य तथा कई प्रकार के कच्चे मालों का अभाव उत्पन्न हो गया। अधिकारियों को भी लगभग दस करोड़ लोगों की आबादी के इलाक में अकाल के खतरों को स्वीकार करना पड़ा। खाद्य तथा अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव के कारण कीमती और जमाखोरी में और वृद्धि हुई जिन्होंने शहरों और देहात में मजदूरों नौकरीपेशा लोगों और श्रमजीवी जनता के अन्य सस्तरों की आर्थिक कठिनाइयाँ को और बढ़ाया।

अधिकांश आबादी की आर्थिक स्थिति के ह्रास ने वर्ग अतर्विरोधों को और तेज किया। व्यापक असंतोष के वातावरण में जनसंगठना की हलचल बढ़ने के परिणामस्वरूप देश में वर्ग संघर्ष में अनिवार्यता और तेजी आयी।

भारतीय समाज के सभी सस्तरों में औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने की आवश्यकता की चेतना तेजी से बढ़ती जा रही थी। यही कारण था कि देश में वर्ग संघर्ष निश्चित रूप से साम्राज्यवादविरोधी स्वरूप ग्रहण करता जा रहा था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने अब सिर्फ जमींदारों राजाओं और पूजीवादी वर्ग के देशी दलाल तन्त्रों को ही समर्थन प्राप्त था।

१९४५ में भारत में ब्रिटिश नीति

भारत में अपना औपनिवेशिक शासन बनाये रखने के प्रयास में ब्रिटिश शासक हलके अपनी आशाएँ मुख्य राजनीतिक पार्टियाँ—कांग्रेस और मुस्लिम लीग—के बीच मतभेदों को बढ़ाने पर केंद्रित किये हुए थे। मई, १९४५ में वेवेल ने लंदन की यात्रा के बाद वाइसरॉय के अधीन भारतीय राजनीतिक पार्टियाँ के प्रतिनिधियों से गठित कार्यकारिणी परिषद स्थापित करने की योजना की घोषणा की। जून में उसने भारत की तत्कालीन ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। सम्मेलन के पहले कांग्रेस नेताओं—जवाहरलाल नेहरू, बल्लभभाई पटेल, मौनाना आजाद—को रिहा कर दिया गया था, जिसमें गांधीजी ने और उन्होंने भाग लिया।

वेवेल ने कार्यकारिणी परिषद के गठन की अपनी योजना प्रस्तुत की, जो लियाकतअली खाँ और भूलाभाई देसाई द्वारा प्रस्तावित समाधान से भिन्न नहीं प्रतीत होती थी। लेकिन वेवेल के प्रस्तावों में यह व्यवस्था थी कि परिषद में स्थान राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं, बल्कि धार्मिक समुदायों के लिए सुरक्षित होंगे। यह दोनों पार्टियों के लिए अस्वीकार्य था। राष्ट्रीय कांग्रेस अपने को कोई हिन्दू संगठन नहीं बल्कि वस्तुतः राष्ट्रव्यापी धर्मनिरपेक्ष संगठन मानती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करती थी और इसलिए वह इसके लिए सहमत नहीं हुई कि कांग्रेस के मुस्लिम सदस्यों को परिषद में शामिल किया जाय। इसके अलावा यह मुभाव था कि प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद केवल ब्रिटिश ताज और समद के प्रति जिम्मेदार होगी।

शिमला वार्ता असफल रही। लेकिन औपनिवेशिक प्रशासन ने इस असफलता का दोष वाता में भाग लेनेवाली भारतीय राजनीतिक पार्टियों के मथे लगाया। ब्रिटिश साम्राज्यवादी यह जाशा करते थे कि कांग्रेस और लीग के बीच मतभेद और तीव्र हो जायेंगे और देश में समग्र रूप में हिन्दू मुस्लिम संघर्ष के खराब होने से भारत में औपनिवेशिक शासन को कायम रखना संभव हो जायगा।

१९४५ में ब्रिटेन में पहले युद्धोत्तर चुनाव में मजदूर दल (लेबर पार्टी) की विजय ने प्रारम्भ में भारत में ब्रिटिश नीति में कोई बड़े परिवर्तन नहीं उत्पन्न किये। जुलाई में वेवेल को ब्रिटेन बुला लिया गया और उसके लौटने के बाद १९

सितम्बर १९४५ का भारतीय नीति ने मध्य में एटली सरकार की पहली घोषणा लंदन और दिल्ली में एकसाथ की गयी। उसमें कहा गया था कि मजदूर दली सरकार १९४२ के रिप्स प्रस्ताव को त्रियान्वित करेगी। यह भी कहा गया कि १९४५-४६ की सरदियों में कन्द्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव होंगे। लेकिन जनव्यापी उपनिवेशवादविराधी आंदोलन ने गीघ ही ब्रिटिश सरकार की याजनाजा में भारी सशोधना का अनिवार्य बना दिया।

१९४५ के शरद और १९४६ के प्रारम्भ में जन आंदोलन

१९४५ के मध्य में हड़ताल-आंदोलन का एक नया सवर्ग प्राप्त हुआ। तत्कालीन मजदूर-आंदोलन में एक नया लक्षण अधिकाधिक हड़ताल द्वारा लिया जानवाला राजनीतिक स्वरूप था। मजदूर वर्ग का आर्थिक संघर्ष अब छाना तथा श्रमजीवी जनता के अन्य समूहों के राजनीतिक संघर्ष और प्रदर्शनों के साथ एकाकार होता जा रहा था। मजदूर आंदोलन में जानवाली इस प्रक्रिया को जनवरी १९४५ में मद्रास में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के २१वें अधिवेशन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव प्रतिबिंबित करते हैं। इस अधिवेशन में ट्रेड यूनियन आंदोलन के एक प्रमुख नेता और कांग्रेस सदस्य वी० वी० गिरि के रक्त राजनीतिक स्थिति संबंधी प्रस्ताव का संवत्सम्पत्ति से स्वीकार किया गया जिसमें भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने की मांग की गयी थी। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में तत्कालीन आन के साथ अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने केवल पूरे देश में मजदूर वर्ग के आर्थिक संघर्ष का नेतृत्व ही कर रही थी बल्कि इस संघर्ष को औपनिवेशिक शासन के खिलाफ व्यापक जनवादी आंदोलन के मार्ग पर भी जाग ल जा रही थी। इस संघर्ष के दौरान परिस्थितियाँ धीरे-धीरे ट्रेड यूनियन संगठनों के भीतर विभिन्न राजनीतिक गुटों के बीच सहयोग के सुदृढीकरण के अनुकूल होने लगीं। एकता के लिए इस संघर्ष में कम्युनिस्ट जगली पक्ति में थे और इससे संगठित मजदूर-आंदोलन के भीतर उनका प्रभाव और बढ़ा।

१९४५ के उत्तरार्ध में हड़तालें और प्रदर्शन फौजों और पुलिस के साथ सशस्त्र टक्करो और दंगों में परिवर्तित होने लगे। पुलिस के साथ इस तरह की पहली बड़ी टक्कर अगस्त में वाराणसी में हुई थी। इसके बाद बम्बई में दंगा हुआ, जिसे औपनिवेशिक प्रशासन के दलालों ने कई दिन चलनवाले हिन्दू मुस्लिम दंगों के रास्ते पर मोड़ दिया। यह युद्ध के बाद इन दोनों संप्रदायों के

वीच पहला गभीर दगा था। इस भडकान म सफल हान क वाद ब्रिटिश उपनिवेशवादिया ने साम्राज्यवादविरोधी संघर्ष म हाल म सुदृढ़ हाती हिन्दू मुस्लिम एकता को क्षीण करन की अपनी कोशिश जारी रखी।

१९४१ के शरद म दो घटनाआ न जातिरक राजनीतिक तनाव का बढ़ाया तथा उपनिवेशवादविरोधी जन आंदोलन क जोर भी जोर पकड़न म योग दिया। राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग कम्युनिस्ट पार्टी और अन्य जन संगठनों के नेताओं की अपील पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश म राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का कुचलन क अपन प्रयास म फास और हालैड की सहायता क लिए आंग्ल-भारत मना का प्रयोग करन क ब्रिटिश सरकार क निषेध क विरोध म देश भर म जलसे, जलूस और प्रदर्शन आयोजित किय गये। २५ अक्तूबर को पूर देश म 'इंडोनेशिया दिवस' मनाया गया। जलसी और जलूसों क अलावा भारतीय गादी मजदूरों न इंडोनेशिया को फौजी सामान ले जानवाले जहाजों पर माल लादन स इन्कार कर दिया।

नवम्बर म दिल्ली में युद्ध क दौरान सुभाषचंद्र बोस द्वारा मलाया, बर्मा, आदि म आंग्ल भारतीय सेना क बंदी सैनिकों से गठित आजाद हिन्द फौज के अफसरों क एक दल (शाहनवाज खा, गुरबचसिंह दिल्ली तथा प्रमकुमार सहगल) पर फौजी अदालत म मुकदमा गुरू हुआ। बास स्वयं १९४५ म बर्मा से बचकर चले गये थे और हवाई जहाज से जापान जाते समय विमान दुर्घटना म मारे गये थे। भारतीय जनता बास और उनके सहयोगियों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के याददा मानती थी, जिन्होंने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ हथियार उठाये थे। बोस अपन जन्म प्रात बंगाल म विशेष रूप से लोकप्रिय थे, जहाँ उनके द्वारा संगठित फारवर्ड ब्लाक अब भी सक्रिय था। सुभाषचंद्र बोस को अब सारे देश मे "नेताजी" कहा जाने लगा था, जो आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद सेना मे उनकी उपाधि थी।

उक्त फौजी अदालत द्वारा आजाद हिन्द फौज के तीनों अफसरों को लंबी कैद की सजा के फैसले न देश भर म जबरदस्त रोष उत्पन्न किया और विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। कलकत्ता मे जन प्रदर्शन आम राजनीतिक हड़ताल म परिणत हो गये जिसमे मजदूरों, छात्रों, व्यापारियों, नौकरीपेशा लोगो और कारीगरों—सभी ने भाग लिया। सड़कों पर बैरीकेड—अवरोध और मोरचे—छड़े कर दिये गये। परिवहन और नगरपालिका कर्मचारियों की हड़ताल क परिणामस्वरूप नगर पानी और रोशनी से भी वंचित हो गया। २२ से २५ नवम्बर तक पुलिस और फौजा के साथ मुठभेडे होती रही, दर्जनों

प्रदर्शनकारी मारे गये और सैकड़ों घायल हुए। नेताजी के भाई शरतचंद्र बोस सहित कांग्रेस नेताओं के हस्तक्षेप से ही हड़ताल समाप्त हो पायी। कलकत्ता से विरोध आंदोलन का यह रूप बम्बई और अन्य नगरों में भी फैल गया।

लेकिन औपनिवेशिक अधिकारियों ने आजाद हिन्द फौज के अफसरों पर मुकदमे चलाना जारी रखा। फरवरी, १९४६ में एक मुस्लिम अफसर को सजा दी गयी। नवम्बर, १९४५ की घटनाओं की कलकत्ता में दुगुने जोर से पुनरावृत्ति हुई। ११ फरवरी को छात्र संगठनों द्वारा घोषित हड़ताल ने एक नयी आम हड़ताल को शुरू कर दिया जो १५ फरवरी तक चलती रही और जिसके दौरान पुलिस के साथ मुठभेड़ें हुईं। सड़कें बैरिकेडों से भर गयीं। आंदोलन कलकत्ता से बम्बई तथा उत्तर पश्चिम के अनेक बड़े नगरों में फैल गया। अंग्रेजों में घबराहट और दहशत फैल गयी और सरकार विरोधी प्रदर्शनों और जलसे-जलूसों को कुचलने के लिए बड़ी-बड़ी फौजी टुकड़ियां भेजी गयीं।

इस बार आजाद हिन्द फौज के सैनिकों के बचाव आंदोलन का समर्थन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बल्कि मुस्लिम लीग ने भी किया। सारी कोशिशों के बावजूद अंग्रेज इस बार कोई हिन्दू मुस्लिम टकराव नहीं भड़का पाये।

बिगड़ती आर्थिक स्थिति ने १९४६ के प्रारंभ में हड़तालों की एक नयी लहर पैदा कर दी। इस अवस्था में देशी रियासतों के मजदूर भी हड़ताल आंदोलन में खिच आने लग थे। उदाहरणार्थ मैसूर की कोलार स्वर्ण खानों तथा ग्वालियर की कपड़ा मिलों में।

निम्नलिखित तालिका हड़ताल-आंदोलन का विकास प्रदर्शित करती है

वर्ष	हड़तालों की संख्या	हड़तालियों की संख्या (लाखों में)	नष्ट थम दिवसों की संख्या (लाखों में)
१९४५	८५०	८	३८
१९४६ (पहली चौपाई)	८२६	५८	३०

राजनीतिक अशांति गावों में भी फैल गयी थी। १९४५ के शरद में औपनिवेशिक शासन के खिलाफ कुछ जगहों पर जन-कार्रवाई अपने उच्चतम रूप—सशस्त्र संघर्ष—में पहुँच गयी थी। इस राजनीतिक उफान का चरम फरवरी १९४६ में मशस्त्र मेनाओं के सदस्यों का आंदोलन में शामिल होना शुरू करना था।

नौसेना में विद्रोह। भारत में क्रांतिकारी स्थिति का उदय

१९४६ में नौसैनिक प्रशिक्षण पोत 'तलवार' पर नाविकों के बीच एक स्वतः स्फूर्त विद्रोह भड़क उठा। इसके पहले उन्होंने अपने को दिये जानवाले खराब भोजन (नौसैनिकों को बालू मिला और सड़ा हुआ चावल दिया जाता था) की शिकायत करते हुए एक याचिका पेश की थी। कमान अफसरों द्वारा शिकायत करनेवालों के खिलाफ अनुशासनिक और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई शुरू करने के प्रयास के परिणामस्वरूप जहाज के सभी नाविकों की हड़ताल फूट पड़ी जो १८ फरवरी को शुरू हुई। अगले दिन उस क्षेत्र में लगर डाल सभी २० जलपोतों के नौसैनिक हड़ताल में शामिल हो गये। हड़ताली नौसैनिकों की मांग थी कि नौसेना में नसली भेदभाव समाप्त किया जाय, भारतीय नाविकों के लिए सेवा शर्तें ब्रिटिश नाविकों की समान की जाय और जहाजों पर रहने-सहने की परिस्थितियाँ विदेशी रूप से भोजन के संबंध में, को सुधारा जाये। उन्होंने ब्रिटिश अफसरों द्वारा भारतीय नाविकों के निरंतर अपमानित किये जाने के खिलाफ भी विरोध प्रकट किया।

१९ फरवरी को हड़तालियों ने एक हड़ताल समिति चुनने के बाद बम्बई में जलूस निकाला। भारतीय नाविकों का संघर्ष अब राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करता जा रहा था—सेवा की अवस्थाओं में सुधार की उपर्युक्त मांगों के अलावा हड़तालियों ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किये जाने और जर्मन भारतीय फौजों के इंडोनेशिया से वापस बुलाये जाने की दो अन्य मांग भी पेश की।

कांग्रेस मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के भेड़ा के नीचे संगठित यह उपनिवेशवादविरोधी प्रदर्शन मुख्य साम्राज्यवादविरोधी शक्तियों को एकसाथ लाने के प्रयास का प्रतीक था।

२० फरवरी को विद्रोह को कुचलने के लिए सैनिक टुकड़ियाँ बम्बई लायी गयीं। विद्रोही जलपोता के नाविका न अपनी कार्रवाइयों में सामंजस्य

रायम किया और पात्र मदस्या की एव कार्यकारिणी समिति चुनी गयी।

अगले दिन ब्रिटिश फौजा ने हमला शुरू कर दिया। गाना पक्षा के बीच गालिया चली और तापान ने गाने बरमाया। लडाई में बिभी भी पक्ष का पलड़ा भारी नहीं रहा और तब राज अपराध में युद्ध विराम घोषित कर दिया गया।

विद्रोह की मगर पूरा देश में फैल गयी। कराची बलकत्ता मद्रास और विनायकपत्तनम में भारतीय नौनौनिक तथा दिल्ली थाण और पुणे में वास्ट गाड भी हड़तालिया के समर्थन में निवृत्त जाय। ऐसा लगता था कि विद्रोह संपूर्ण गानाही भारतीय नौसना में फैल जायगा।

स्थिति इस कारण और भी पड़ीदा हो गयी थी कि फरवरी के प्रारम्भ से ही बम्बई में गानाही भारतीय वायु सेना के पायलट और हवाई जहाज के कर्मचारी भी नसली भद्रभाव के विरोध तथा सेवा निवृत्त किये जान में तजी लान के लिए हड़ताल पर थे। बलकत्ता तथा अन्य दूसरे हवाई जहाज के पायलटों ने भी उनके समर्थन में हड़ताल कर दी थी।

आगे भारतीय सेना और नौसेना में इन आन्दोलन का जनवादी शक्तिया का पूरा-पूरा समर्थन प्राप्त हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी के जाहान पर बम्बई में २२ फरवरी को आम हड़ताल हुई जलूम निकाले गए और विरोध सभा हुई। बम्बई के श्रमजीवी लोगो की इस कार्यवाही के गतिपूर्ण स्वरूप के बावजूद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना और पुलिस की बड़ी टुकडिया भेजी गयी और उन्हें निम्न दमन का गिबार बनाया गया। लगभग तीन सौ लोग मारे गए और १,७०० पायल हुए।

सेना के सगल आन्दोलन और उमम कम्युनिस्टों की सक्रिय भूमिका ने केवल औपनिवेशिक प्रशासन का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय संगठना में पूँजीवादी मामती तथा के नेताओं का भी आतंकित कर दिया। कांग्रेस और लीग के नेताओं ने, जिन्होंने विद्रोही नाविकों को उनकी मुख्य मांगों के लिए अपनी सहानुभूति और समर्थन का आश्वासन दिया था उनसे हड़ताल तथा अधिका रिया के खिलाफ प्रतिरोध समाप्त करने को कहा। कांग्रेस के नेताओं के प्रतिनिधि के रूप में सरदार पटेल विद्रोही नाविकों की कार्यकारिणी समिति से बातचीत करने के लिए बम्बई पहुंचे।

कांग्रेस और लीग के नेताओं के दबाव से हड़ताल समिति ने २३ फरवरी को आत्म समर्पण कर दिया। लेकिन देश के कुछ भागों में सैनिकों और नौसैनिका की हड़ताले कुछ और दिन चलती रही।

भारतीय संसद सभाओं के भीतर इस कार्रवाई ने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत में एक जातिकारी स्थिति उत्पन्न हो रही है।

भारत के बारे में लेबर पार्टी की नीति।

देश के विभाजन की चालें

भारत में इन घटनाओं के दबाव में लेबर (मजदूर दली) सरकार का भारत के राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन को रियायत देने के लिए विवश होना पड़ा। फरवरी में एक कैबिनेट मिशन भारत के लिए रवाना हुआ। इसमें इसका नेता भारत मंत्री सर पयिक-लारस के अलावा दो और मंत्री लार्ड अलकंडर और सर स्टैफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। १५ मार्च, १९४६ को एटली ने भारत के संबंध में मजदूर दल की नीति की दूसरी घोषणा की, जिसके अनुसार भारत का औपनिवेशिक पद (डोमिनियन स्टेट्स) या स्वराज्य प्रदान किया जाना था। इस घोषणा में एटली ने स्वीकार किया कि स्वतंत्रता-आंदोलन राष्ट्रव्यापी है और कि उसमें सेना भी शामिल है।

मार्च के अंत में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, जहां कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ उसका लंबा विचार विनिमय शुरू हुआ, जो अप्रैल भर चलता रहा। दोनों पार्टियों के रुख को अप्रैल, १९४६ के प्रारंभ में हुए प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव-परिणामों ने प्रभावित किया था।

ये चुनाव जिनमें १३ प्रतिशत से भी कम आबादी ने भाग लिया था और जो पृथक निर्वाचक मंडल के आधार पर हुए थे धार्मिक समुदायों के बीच संबंधों को सार्वजनिक ध्यान के केंद्र में ल आया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने सभी प्रांतों में आम (हिन्दू) निर्वाचक मंडल में पूर्ण बहुमत तथा मुस्लिम निर्वाचक मंडल में केवल उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत में बहुमत प्राप्त किया। मुस्लिम लीग ने उन सभी प्रांतों में, जहां अधिकांश आबादी हिन्दू थी, मुस्लिम निर्वाचक मंडल में और बंगाल में भी, जहां आबादी में बहुतांश मुसलमानों का था बहुमत प्राप्त किया। दो अन्य प्रांतों—पंजाब और सिंध—में जहां अधिकांश आबादी मुस्लिम थी, मुस्लिम निर्वाचक-मंडल में मत मुस्लिम लीग और उसके विरोधी स्थानीय दलों में विभाजित थे।

चुनाव ने सर्वप्रथम यह प्रदर्शित किया कि अधिकांश मतदाता संयुक्त भारत बनाये रखने के पक्ष में थे, दूसरे, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान के निर्माण ने केवल उन प्रांतों के अधिकांश मुस्लिम मतदाताओं का

आकर्षित किया था, जहाँ अधिकांश जावादी गैर-मुस्लिम थी, तीसरे मुस्लिम लीग को अब मपूर्ण दश में मुस्लिम समुदाय के भीतर दृढ़ समर्थन प्राप्त था।

राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रांतीय विधानमंडलों में ६३० स्थान प्राप्त किये थे जब कि मुस्लिम लीग ने ४६७ जीतें थीं। फिर भी लीग सिर्फ बंगाल में ही प्रांतीय सरकार बनाने की स्थिति में थी।

हालांकि जैसे कि पहले बताया जा चुका है भारत की जावादी के बहुत थोड़े भाग को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था फिर भी ये मतदाता सामान्यतया जावादी का राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत हिस्सा थे और जनमत के निर्माण पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव डालते थे।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने चुनाव में पहली बार भाग लिया। उसने १०८ उम्मीदवार खड़े किये जिनमें से नौ चुने गये। कुल मिलाकर कम्युनिस्ट पार्टी को लगभग सात लाख मत प्राप्त हुए। अपने चुनाव घोषणापत्र में पार्टी ने सामाजिक परिवर्तन का व्यापक कार्यक्रम प्रस्तुत किया था—जमींदारियों का ज़रूरत किया जाना उद्योग की प्रमुख शाखाओं का राष्ट्रीयकरण बड़ी फैक्ट्रियों पर मजदूर नियंत्रण प्रणाली की स्थापना, आदि। कार्यक्रम में यह भी कहा गया था कि राष्ट्रीय प्रश्न को प्रत्येक जाति के आत्मनिर्णय के आधार पर हल किया जाना चाहिए और जनवादी आधार पर संविधान सभा चुनी जानी चाहिए। सचप का अंतिम लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता थी। इसके बावजूद कि कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति अब भी कमजोर थी चुनावों में उसकी भागीदारी भारतीय जनता के व्यापक हिस्सों को कम्युनिस्ट नीति और सिद्धांतों से परिचित कराने में सहायक हुई।

चुनाव के नतीजों ने राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के भारत की एकता की रक्षा करने के संकल्प को पहले से भी अधिक दृढ़ बनाया और साथ ही मुस्लिम लीग के नेताओं को यह विश्वास दिलाया कि उन्हें पाकिस्तान के निर्माण के लिए दृढ़तापूर्वक बढ़ते जाना चाहिए।

वार्ता का अंत घोर विफलता में हुआ जिसमें ब्रिटिश मिशन ने कांग्रेस और लीग के बीच विवादों का चालाकी से पूरा लाभ उठाया था। १६ मई १९४६ को ब्रिटिश सरकार ने एक घोषणा प्रकाशित की जिसमें भारत को विभाजन के विचार को औपचारिक रूप में अस्वीकार करने के बावजूद संयुक्त औपनिवेशिक राज्य में हिन्दू बहुसंख्या द्वारा मुस्लिम अल्पसंख्या को आत्मसात कर लेने के सत्तर की तरफ इशारा किया गया था। इसके दृष्टिगत ब्रिटिश सरकार ने निम्नलिखित 'समझौता योजना' प्रस्तुत की

१) भारत का औपनिवेशिक राज्य (डोमीनियन) प्रांतों और दंगे राज्यों का संध होगा, जिस व्यापकतम स्वायत्तता प्राप्त होगी। केन्द्रीय सरकार मान सुरक्षा, विदेश नीति और संचार के लिए जिम्मेदार होगी,

२) ब्रिटिश भारत के प्रांतों को तीन क्षेत्रों में संयुक्त किया जायेगा—पहला क्षेत्र, जिसमें हिन्दुओं का बहुल्य होगा, देश के उत्तरी, मध्यवर्ती और दक्षिणी प्रांतों से गठित होगा दूसरे—पश्चिमी क्षेत्र—में मुस्लिम-बहुल प्रांत—पंजाब, सिंध और उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत—शामिल होंगे, तीसरा—पूर्वी क्षेत्र—बंगाल और असम के प्रांतों से गठित होगा, जहाँ भी मुस्लिमों का बहुल्य है। प्रत्येक क्षेत्र में एक क्षेत्रीय सरकार कायम की जायेगी,

३) एक संविधान सभा गठित की जायेगी, जिसमें प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा निर्वाचित तथा राजाओं द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि होंगे, जो संपूर्ण भारत के लिए संविधान तैयार करेंगे। संविधान सभा में तीन विभाग होंगे जिनमें सबके प्रांतों के प्रतिनिधियों द्वारा तीनों क्षेत्रों के संविधान तैयार किये जायेंगे,

४) संविधान सभा का चुनाव तीन निर्वाचक-मंडलों—हिन्दू, मुस्लिम और सिख—के आधार पर होगा (दस लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि)। संविधान के प्रारूप के हर अनुच्छेद के अनुमोदन के लिए केवल संविधान सभा के पूर्णाधिक्य में पूर्ण बहुमत ही नहीं, बल्कि हिन्दू और मुस्लिम निर्वाचक मंडलों के प्रतिनिधियों का बहुमत भी आवश्यक होगा।

ब्रिटिश प्रस्ताव संविधान सभा के कामकाज की ऐसी परिस्थितियाँ उपलब्ध करत थे जिन्होंने कांग्रेस और लीग के बीच समझौते को रोका तथा अंततः असंभव बना दिया होता। प्रस्तावों के सारे प्रतिबंधों के बावजूद यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश शासक हलके पाकिस्तान का पृथक् राज्य कायम करके भारत को विघटित करने के प्रयासों में मुस्लिम लीग का समर्थन करने को तैयार थे। मुस्लिम लीग का कार्यक्रम ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के हितों से टकराता नहीं था जो भारत को दासता में और अधिक रखने की स्थिति में न रहने के कारण ऐसे राजनीतिक 'समाधान' की याचनाएँ गढ़ रहे थे, जिससे भारत आर्थिक और सैनिक दृष्टि से बहुत कमजोर हो जाता और इस तरह उनकी अपने भूतपूर्व शासकों पर निर्भरता को बढ़ाना आसान हो जाता।

इसी बीच औपनिवेशिक प्रशासन भारत की भावी स्थिति के प्रश्न के किमी भी अन्य माधन में हल को ढालने तथा 'मत्ता हस्तांतरण' अधिक में अधिक विलम्बित करने के लिए कदम उठा रहा था।

स्वाधीनता के मार्ग पर

अंतरिम सरकार का गठन।

आंतरिक स्थिति में बढ़ता तनाव

कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों पर कांग्रेस और लीग की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग-अलग थी। मुस्लिम लीग के नेताओं ने ब्रिटिश योजना का अनुमोदन ही नहीं किया, बल्कि अंतरिम सरकार में भाग लेने की बात भी मान ली, जिसके गठन की भी घोषणा व्हेल ने १६ मई का की थी। मुस्लिम लीग के लिए यह तथ्य आकर्षक था कि अंतरिम सरकार की स्थापना निर्वाचक मंडलों के आधार पर होगी—मुस्लिम निर्वाचक मंडल के उम्मीदवार केवल मुस्लिम लीग द्वारा तथा इसी तरह हिन्दू निर्वाचक मंडल के उम्मीदवार कांग्रेस द्वारा खड़े किये जायेंगे।

कांग्रेस ने अपने संगठन के धर्म निरपेक्ष होने के आधार पर इस अनिम मुद्दे को अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिश प्रस्ताव में कुछ संशोधन करवाने के प्रयास में कैबिनेट मिशन और वाइसरॉय के साथ बातों का एक दौर और चलाया। लेकिन यह स्पष्ट कर दिये जान पर कि मिशन की योजना ज्यों की त्यों स्वीकार या अस्वीकार करनी होगी कांग्रेस नेताओं का ब्रिटिश प्रस्तावों को संविधान तैयार करने के आधार के रूप में मानने के लिए विवश होना पड़ा।

जहाँ कांग्रेस ने अंतरिम सरकार में जो संविधान सभा के प्रति जिम्मेदारी के बिना वायसरॉय के अधीन कार्यकारिणी समिति के रूप में कार्य की जानवाली थी, शामिल होने से इन्कार कर दिया वहाँ लीग ने ऐसी सरकार बनाने के प्रस्ताव को स्वीकार करने की घोषणा कर दी। लेकिन वाइसरॉय ने लीग के इस प्रस्ताव का मंजूर नहीं किया और प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर कार्यकारिणी समिति बना ली।

इस परिस्थिति में मुस्लिम लीग की परिपद ने केवल अंतरिम सरकार ही नहीं, बल्कि संविधान सभा के कार्य में भी भाग लेने से इन्कार कर दिया। लीग ने घोषणा की कि जब वह पाकिस्तान के निर्माण के लिए खुला संघर्ष शुरू करेगी।

हालांकि संविधान सभा के चुनाव जून में ही हो गये थे लेकिन उसके उद्घाटन में इस कारण बाधा पड़ गयी थी कि कांग्रेस के अलावा उसके दो

बड़ गुट - लीग और सिख - इसके साथ का वहिष्कार कर रहे थे। अंग्रेजों ने इसका पूरा पूरा लाभ उठाया। चूंकि उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत और अमरावती के अधिकांश प्रतिनिधि सांप्रदायिक आधार पर दश क प्रतिभाजन के विराधी थे, इसलिए इसमें पूर्व और पश्चिम में "मुस्लिम" क्षेत्र बनाने की योजना के न्यायन में उत्तम आ गया।

जून में जबकि कलाम जाह्नाद के स्थान पर जवाहरलाल नेहरू का कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। वादमराय ने उनके सामने इसी अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव रखा जो उसकी कार्यकारिणी परिषद का रूप ले लेती, जिसमें नेहरू उपप्रधान होते जब कि वाइसराय सरकार का प्रधान बना रहता। यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और २६ अगस्त का नया कार्यकारिणी परिषद के गठन की घोषणा की गयी। नेहरू उसके उपप्रधान थे जब कि उसके सदस्य (मंत्रियों) में जाह्नाद बल्लभभाई पटेल और राजप्रसाद जैसे प्रमुख कांग्रेस नेता तथा ईसाई, सिख, पारसी समुदायों के प्रतिनिधि भी शामिल थे।

अंतरिम सरकार के सीमित अधिकारों के बावजूद उसने जो पहले काम, विशेष रूप से विदेश नीति के क्षेत्र में, उठाया उन्होंने यह प्रदर्शित कर दिया कि उसकी नीतियाँ औपनिवेशिक प्रशासन की नीतियों से स्पष्टतया भिन्न थीं।

इस सरकार के गठन के प्रति लीग की प्रतिक्रिया अत्यंत उग्र थी। जिनका ने इस मुसलमानों के साथ अंग्रेजों का विश्वासघात माना और १६ अगस्त पाकिस्तान के निर्माण के लिए संघर्ष की शुरुआत के रूप में 'प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस' मनाने की घोषणा की। इस दिन कलकत्ता में व्यापक हिन्दू मुस्लिम दंगे कराये गये जो फिर पड़ोसी बिहार और शेष बंगाल में फैल गये। बम्बई में भी दंगे भड़क उठे।

गांधीजी ने दंगों की सख्त भर्त्सना की और दंगाग्रस्त स्थलों का दौरा किया। उन्होंने आरम्भ रक्षा टुकड़ियाँ बनाये जाने के विचार को प्रोत्साहित किया, जिनके संगठनकर्ता सामान्यतया कम्युनिस्ट और दूसरे जनवादी ही थे।

सितम्बर में लीग भी अंतरिम सरकार में शामिल हो गयी लेकिन उसने संविधान सभा का वहिष्कार जारी रखा। इसका अधिकतम लाभ उठाते हुए ब्रिटिश सरकार ने भावी संविधान में अनुच्छेदों पर मतदान के नम में एक परिवर्तन का सुझाव दिया - जिन प्रांतों के अधिकांश प्रतिनिधि संविधान सभा में भाग न ले रहे हों संविधान उन पर लागू नहीं होगा। इसने मुस्लिम लीग को संविधान सभा द्वारा संयुक्त भारत बनाये रखने जिस सिद्धांत पर नेहरू

जोर देते थे, का निर्णय स्वीकार करने से राकने का अवसर प्रदान कर दिया।

अक्तूबर, १९४६ में मेरठ में कांग्रेस का पहला युद्धोत्तर अधिवेशन हुआ जिसमें आचार्य जे० बी० कृपालानी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अधिवेशन ने कांग्रेस द्वारा अंगीकृत राजनीतिक दिशा का अनुमोदन किया और भारत के सावभौम गणराज्य बनने का समर्थन किया।

दिसम्बर १९४६ में सविधान सभा की बैठक में नेहरू ने इसी प्रस्ताव की घोषणा की, लेकिन इस शर्त के साथ कि देशी राज्या में जो भारतीय सघ के सदस्य होंगे राजतन बना रहना चाहिए।

१९४६-१९४७ में जन संघर्ष का विकास

लेकिन औपनिवेशिक सरकार को पीछे हटने के अंतिम कदम उठाने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों की राजनीतिक जोड़तोड़ ने नहीं बल्कि श्रमजीवी जनता की जनव्यापी कार्रवाइयां ने ही विवश किया। १९४६ और १९४७ के दौरान भारत में आर्थिक स्थिति लगातार खराब होती गयी जिसके परिणाम स्वरूप नगरो और देहातो में जनव्यापी संघर्ष छिड़।

१९४६ के ग्रीष्म और शरद में साउथ इंडियन रेलवे और नार्थ वेस्टर्न रेलवे तथा कलकत्ता मद्रास नागपुर कोयम्बटूर और अन्य औद्योगिक केन्द्रों की फैक्ट्रियों और मिलों में अनेक बड़ी बड़ी हड़ताले हुईं। सितम्बर और नवम्बर के बीच नावणकोर कोचीन में नारियल उद्योग के मजदूरों की आम हड़ताल हुई जिसके दौरान पुन्नप्रा और वयलार में पुलिस के साथ संशस्त्र टक्कर हुई। हड़ताल आंदोलन दूसरे देशी राज्यों में भी फैल गया, मसूर और हैदराबाद में हड़तालों को व्यापकतम समर्थन प्राप्त हुआ।

१९४६ में दो हजार से अधिक संगठित हड़ताले हुईं जिनमें लगभग २० लाख मजदूरों ने भाग लिया था। इनमें नष्ट श्रम दिवसों की संख्या लगभग १३० लाख थी।

१९४७ के पूर्वार्द्ध में हड़ताल आंदोलन लगातार बढ़ता ही गया। इन हड़तालों ने सबसे रोमांचक मोड़ कानपुर और कलकत्ता में लिया जहां पुलिस ने हड़ताली मजदूरों के विराट जलूसों पर गोलियां चलायीं।

१९४६ में ग्रामीण आबादी भी संघर्ष में उतर आयी। सभी प्रांतों में किसानों के स्वतः स्फूर्त प्रदर्शन शुरू हो गये। कुछ जिलों में वे जमींदारों और पुलिस के साथ संशस्त्र टक्करों में परिणत हो गये। संयुक्त प्रांत में सबसे

प्रचंड मधप बस्ती और वलिया में चला, जहाँ असामी काश्तकार जमींदारों द्वारा कृषि सुधार की पगबंदी के लिए शुरू की गयी व्यापक बदमालिया के खिलाफ मैदान में आ गये थे। जमींदारी उन्मूलन के इस सुधार पर प्रारंभिक कार्य उसी वर्ष शुरू हुआ।

बंगाल में तिभागा आंदोलन जाग की तरह सारे देश में फैल गया था। यह असामी वास्तवकारों और बटाईदारों (बरगदारों और अधिधारों) का लगान से घटायर उपज का एक तिहाई करने का सघर्ष था। यह बंगाल के ११ जिलों में फैल गया और पुलिस की ताजीरी दुकड़ियों और जमींदारों के भाड़ के गुंडों के गिराहों के खिलाफ बागायत छापामार लड़ाई में बदल गया। जानमन में भाग नैनवानों की मर्यादा १० लाख तक पहुँच गयी। सघर्ष १९४६ में बंगाल विधानमंडल द्वारा बटाईदारों के अधिकारों की रक्षा करने का कानून बनाया जाना के बाद ही समाप्त हो पाया।

गुजरात में ग्रामीण आंदोलन का केंद्र लायलपुर जिला था, जहाँ किसान सभा के नेतृत्व में असामी वास्तवकारों ने लगान घटाने तथा किसानों के ऋणों के मरगन के लिए सघर्ष किया। बम्बई प्रांत में बारली आदिवासीयों का सघर्ष गाइसागुंगरी में जिसके परिणामस्वरूप एक हजार से अधिक बारली स्थानीय मारगारे के ऋणों से मुक्त हुए।

समय के साथ किसान सघर्ष हैदराबाद रियासत के तेलुगु भाषी तेलगाना प्रांत में चला जहाँ सामंती उत्पीड़न के साथ साथ धार्मिक और नस्ली अन्याय का भी प्रभाव था।

तेलगाना में किसान विद्रोह, जो सूर्यपट गांव में स्वतः स्फूर्त ढंग से शुरू हुआ था, गीतों की एक विशाल धारा में फैल गया, जिसमें हैदराबाद के शासक-निजाम-के अग्रिमार्गियों को खदेड़ भगान के बाद जन-सत्ता के निकाम-पचायतों-की स्थापना की गयी। विद्रोह का तात्कालिक कारण एक किसान नेता की अग्रिमार्ग के समय किसान प्रदर्शन पर गोली चलाया जाना था। विद्रोह के दौरान किसानों के आत्मरक्षा दल कायम हो गये।

गुजरात के अनावा सामंती शासकों की सत्ता के खिलाफ बड़ा किसान सघर्ष १९४६ में कश्मीर में चला। कश्मीर के नगरों में जम्मू कश्मीर नगरपालिकाओं ने राजा के स्वच्छाचार का अंत करने के लिए जन प्रदर्शन संगठित किया। 'कश्मीर छोड़ो' का नारा शीघ्र ही गांव गांव में फैल गया जहाँ किसानों द्वारा नगरों और ऋणों की जदायगी न करने का जन आंदोलन छिड़ गया।

अधिकारिया न किसानों के खिलाफ निर्मम कदम उठाये। नेगनल काफ़स छिपकर काम करने के लिए मजबूर हो गयी और उसके नेता शख़ अब्दुल्ला को गिरफ़्तार कर लिया गया।

कश्मीर के राजा और उसके मुख्य अधिकारियों के हिंदू और उसके विरोधी प्रजाजनो के अधिकांश के मुसलमान होने के कारण कश्मीर में स्थिति और सग़ीन होने से शेष भारत में हिन्दू मुस्लिम संघर्ष पर बुरा असर पड़ने का खतरा था। इसके दृष्टिगत जवाहरलाल नेहरू जून १९४६ में कश्मीर गए लेकिन राजा की पुलिस ने उन्हें कश्मीर में घुसते ही गिरफ़्तार कर लिया। इसके विरोध में पूरी रियासत में आम हड़ताल शुरू हो गयी। उनकी रिहाई तथा कुछ व्यवस्था बहाल करने के लिए वाइसराय को हस्तक्षेप करना पड़ा।

कश्मीर और हैदराबाद के अलावा राजपूताना और मध्य भारत की कई रियासतों में भी सामंतवादविरोधी संघर्ष (लेकिन छोटे पैमाने पर) चले।

इन्हीं घटनाओं की पृष्ठभूमि में कायम न जनवरी १९४७ में संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व के बारे में राजाओं के साथ वार्ता के लिए एक विशेष समिति स्थापित की। यह समझौता हुआ गया कि उनके आधे प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे और शेष आधे राजाओं द्वारा नियुक्त होंगे। अप्रैल १९४७ में खालियर में अखिल भारतीय प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ, जिसने यह प्रमाणित किया कि देशी राज्यों के लोग स्वाधीनता के सामान्य जनवादी संघर्ष में सक्रिय सहभागी थे।

माउटबेटन योजना और भारत का विभाजन।

दो डोमिनियनों का उदय

इस समय तक देश में नातिकारी परिस्थिति पैदा हो चुकी थी। यह स्पष्ट था कि भारतीय पूँजीवादी वर्ग और ज़मींदारों के प्रतिनिधियों को सत्ता-हस्तांतरण में और विलंब से ऐसी स्थिति पैदा हो जायेगी कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों द्वारा स्थापित राजनीतिक प्रणाली जनता के संशयपूर्ण संघर्ष के परिणामस्वरूप पूर्णतया ध्वस्त हो जायेगी।

२० फरवरी १९४७ को एटली ने भारत संबंधी नीति के बारे में मजदूर दली सरकार की तीसरी घोषणा प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि अग्रेज जुलाई १९४८ तक भारत छोड़ देंगे और कि यदि उस समय तक कोई केन्द्रीय सरकार कायम नहीं हुई तो सत्ता विभिन्न प्रांतों की सरकारों को

सौंप दी जायेगी। माउटबेटन का नया वादमराय नियुक्त किया गया, जिसे इस याजना का वायान्वित करना था।

काग्रेस और मुस्लिम लीग दाना ही न इस घोषणा का स्वागत किया। लेकिन दोनों पार्टियाँ के बीच सवधा को उलभान क लिए अग्रजा न हिन्दुआ और मुस्लिमा क बीच दग करवाय, जिन्हान पजाब म छामकर गभीर रूप लिया जहा मुस्लिम लीग न भारतीय एक्ता की समथक स्थानीय सरकार क विलाफ प्रदर्शन किय थे।

देश पर अपनी पकड बनाय रखन क अतिम प्रयास म ब्रिटिश साम्राज्य वादिया न यह दखकर कि उन्हे भारत छोडना ही हागा, उसक विभाजन पर हा सभी कुछ दाव पर लगा दिया। अप्रैल म माउटबेटन भारत पहुचा और ३ जुलाई को माउटबेटन योजना की घोषणा की गयी। इसम भारत क दो डोमीनियना (औपनिवेशिक राज्या) म विभाजन की व्यवस्था थी, सधप म उस इस तरह रखा जा मक्ता है

१) उपमहाद्वीप म दो डोमीनियन—भारतीय मध और पाकिस्तान—स्थापित किय जायग

२) पजाब और बंगाल के सांप्रदायिक आधार पर विभाजन का प्रश्न सबड प्रांतो क हिंदू या मुस्लिम बहुल भागो क प्रतिनिधियों क पृथक मतों द्वारा तय किया जायेगा ,

३) उत्तर-पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम के सिलहट जिले म (जहा की आबादी मुस्लिम-बहुल थी) जनमत-मग्रह किया जायेगा ,

४) सिंध का भविष्य प्रातीय विधानमंडल म मतदान द्वारा तय किया जायेगा

५) दशती राज्यों के दोना औपनिवेशिक राज्यों म से किसी एक म शामिल होने का प्रश्न उनके शासकों द्वारा तय किया जायेगा ,

६) संविधान सभा दोना राज्यों की अलग अलग संविधान सभाओं म बड जायेगी जो दोनों राज्यों की भावी स्थिति निर्धारित करेगी।

राष्ट्रीय कांग्रेस न समझ लिया कि चाहे कुछ भी हो जाये अग्रज मुस्लिम लीग के समर्थन से देश के टुकड करने पर तुले हुए है और इसलिए और रक्तपात बचाने क लिए वह “ माउटबेटन योजना ” स्वीकार करने के लिए सहमत हो गयी।

जून १९४७ म अधिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन ने ब्रिटिश प्रस्तावों को ६१ के मुकाबले १५७ मतों से स्वीकार कर लिया।

इसके साथ ही मुस्लिम लीग की परिपद न संपूर्ण बंगाल और पंजाब को पाकिस्तान में शामिल विय जान की अतिरिक्त माग प्रस्तुत की।

पंजाब और बंगाल में मतदान के दौरान हिन्दू जिला के प्रतिनिधिया न काग्रस निणय का पालन किया और इन प्राता के विभाजन के लिए मत दिया जब कि "मुस्लिम" जिला के प्रतिनिधिया न बंगाल और पंजाब के विभाजन के खिलाफ मत दिया।

सिध में मतदान और सिलहट तथा उत्तर पश्चिमी सीमान प्रात में जनमत-संग्रह के नतीजों न प्रदर्शित किया कि उन्हें पाकिस्तान में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही वाइसराय न खुदाई विदमतगार नेता खान अब्दुल गफ्फार खा की स्वतंत्र पश्तूनिस्तान की स्थापना के लिए जनमत संग्रह की माग को भी अस्वीकार कर दिया। इस प्रात की आवादी के जिस १५ प्रतिशत का मत देने का अधिकार प्राप्त था उसका भारी बहुमत ऐसे जनमत संग्रह के पक्ष में था।

अगस्त, १९४७ में ब्रिटिश ससद ने माउटबेटन योजना का इडीपडेस आफ इंडिया ऐक्ट (भारतीय स्वाधीनता अधिनियम) के रूप में अनुमोदन किया जो उसी वर्ष १५ अगस्त का लागू हो गया।

१५ अगस्त का जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर भारत का राष्ट्रीय झंडा फहराया। भारत के स्वतंत्रता सनानियों की अनक पीढ़ियों का वीरतापूर्ण संघर्ष अतंत सफलीभूत हुआ। राष्ट्रीय क्रांति की इस विजय ने भारत के इतिहास में स्वतंत्र विकास के एक नये यग का ममारभ किया।

भारतीय डोमीनियन

स्वतंत्रता के पथ पर पहले कदम

भारत के डोमीनियन घोषित किये जाने से दश की राजकीय वैधिक स्थिति में आमूल परिवर्तन आ गया। भारतीय संघ के संपूर्ण प्रदेश में, जिसमें ब्रिटिश भारत के भूतपूर्व प्रांत और दशो राज्य संघीय आधार पर संयुक्त थे ब्रिटिश संसद द्वारा जारी कानूनों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया गया। संविधान सभा ने कांग्रेस के प्रमुख नेता तथा गांधीजी के सहयोगी राजद्रप्रसाद को अध्यक्षता में अपना कार्य शुरू कर दिया।

स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के प्रधान जवाहरलाल नेहरू थे, जो साथ ही विदेश मंत्री भी थे। अधिकांश मंत्री कांग्रेसी थे। इसके अलावा अनुसूचित जाति संघ के नेता भीमराव अम्बेडकर को विधि मंत्री और हिन्दू महासभा के नेता श्यामाप्रसाद मुखर्जी को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय सकेन्द्रण" की सरकार का गठन देश के भीतर पहले स्वातन्त्रोत्तर वर्षों में विद्यमान शक्तियों के सामाजिक-राजनीतिक संतुलन को अभिव्यक्त करता था। इसके बावजूद कि नेहरू प्रधानमंत्री थे और उह कांग्रेस में वामपंथी तत्वों का समर्थन अब भी प्राप्त था, सरकार में नरमपंथी रूढ़िवादी शक्तियों का ही प्रभाव मुख्य था। इस समय गृहमंत्री और उपप्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल थे, जो कांग्रेस नृत्व के भीतर दक्षिणपंथी गुट के स्वीकृत नेता बन चुके थे, जब कि वित्त और व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय अतंतोगत्वा चितामणि देशमुख और टी० टी० कृष्णामाचारी के हाथों में पड़े, जिनके बड़े भारतीय पूंजीपतियों के साथ संबंध थे।

१९४६ में निर्वाचित प्रांतीय विधान सभाएं तथा उनके प्रति उत्तरदायी प्रांतीय सरकारें भी पूंजीवादी वर्ग और जमींदारों के हितों को ही

व्यक्त करती थी, जिनके हाथ में अब देश का संचालन मूक था।

नये राजकीय तन्त्र का एक तात्कालिक कार्यभार प्रशासनतन्त्र तथा सशस्त्र सेनाओं का "भारतीयकरण" करना था जिसमें स्वतन्त्र भारत की गृह और विदेश नीति पर ब्रिटिश प्रभाव को वापसी घटाया। भारतीय सरकार ने फरवरी १९४८ में देश से ब्रिटिश फौजा की अंतिम टुकड़ियाँ वापसी को संपन्न कर लिया, लेकिन १९४९ में भी कन्द्रीय प्रशासनतन्त्र में लगभग एक हजार ब्रिटिश अधिकारी थे, विशेष रूप से राजनयिक सेवा में।

भारत में अपनी स्थिति को यथासम्भव बनाये रखने के आकांक्षी ब्रिटिश साम्राज्यवादी न केवल प्रशासनतन्त्र के भीतर अपने प्रत्यक्ष एजेंटों का उपयोग करने की ही सोच रहे थे, बल्कि अपने प्रयासों का देशी राज्यों के भीतर भी सक्रिय कर रहे थे जिनमें स्वतन्त्रता की घोषणा के बाद भी प्रशासन राजाओं के हाथों में बना रहा था। इसका अर्थ यह था कि नयी सरकार के समक्ष प्रस्तुत एक नया और तात्कालिक कार्यभार देशी राज्यों के देश के साथ एकीकरण को तीव्र करना था।

देशी राज्यों का एकीकरण।

पहले प्रशासनिक और क्षेत्रीय सुधार

१९४७ में रियासतों के लिए एक विशेष मंत्रालय कायम किया गया जो गृह मंत्रालय के साथ बल्लभभाई पटेल के मातहत कर दिया गया। उनके तथा राजाओं के बीच अनेक बातों के बाद रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने का मूल विकसित किया गया। प्रत्येक संबद्ध राजा ने भारतीय संघ में अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर किये जिसे फिर राजकीय अभिलेखागार में जमा कर दिया गया।

इन संधियों के अनुसार राजाओं का अपनी सभी चल तथा अचल संपत्तियों पर अधिकार बना रहा। उन्हें अपने राज्य के भारतीय संघ में विलयन के पहले की किसी भी कार्यवाई के लिए जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता था। राजाओं को मुजावजे के तौर पर कुल ५६ करोड़ रुपये की राजकीय पेंशन दी गयी। देशी रियासतों के प्रशासनिक अधिकारियों को भी मुनिश्चित रोजगार पेंशन आदि की कुछ प्रत्याभूतियाँ प्रदान की गयीं।

साथ ही राजाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया और रियासती सेनाओं को या तो विघटित कर दिया गया या भारत की

भूतपूर्व दश्री राज्यो के भारत के साथ संयुक्त किये जान के साथ साथ देश में पहला व्यापक क्षेत्रीय तथा प्रशासनिक सुधार भी किया जा रहा था। एकीकरण के साथ-साथ कृषि क्षेत्र की पैमाइश और बंदोबस्त को भी संपन्न किया गया तथा रयतवारी जैसी भूराजस्व प्रणाली लागू की गयी। साथ ही कई भूतपूर्व रियासतों में लगान की दर भी घटायी गयी।

भारतीय संघ में देशी राज्यो के विलयन और उपर्युक्त प्रशासकीय तथा राजस्व सुधारों ने राजकीय प्रणाली को मजबूत बनाया और सामंतवाद की शक्तियों को गहरा आघात पहुंचाया। लेकिन अधूरे समाधानों राजाओं का दी जानेवाली मोटी पश्चानो (उदाहरणार्थ हैदराबाद के निजाम की पश्चान ५० लाख रुपया सालाना और मैसूर के महाराजा की २६ लाख रुपया सालाना थी) और अन्य विशेष सुविधाओं उनका अपनी जायदादों महलों तथा अन्य संपदाओं के काफी बड़े भाग पर कब्जा बन रहने कई राजाओं की राजप्रमुखों के पद पर नियुक्ति, आदि के कारण भूतपूर्व रियासतों के आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास के कुछ क्षेत्रों में राजाओं का प्रभाव बन रहने का मार्ग खुला रहा।

१९४७-१९४९ की अवधि में भारतीय संघ में एकीकरण की यह प्रक्रिया केवल तीन मामलों—जूनागढ़ (काठियावाड़ प्रायद्वीप में) हैदराबाद और कश्मीर—को छोड़कर, जहां जन-आंदोलन चल रहे थे शांतिपूर्वक चलती रही।

जूनागढ़ के नवाब ने आधी से अधिक प्रजा के हिंदू होने के बावजूद रियासत को पाकिस्तान का अंग बनाने की अपनी इच्छा घोषित की। नवाब के इस निर्णय ने जूनागढ़ में इतना गंभीर असंतोष उत्पन्न कर दिया कि फरवरी १९४८ में भारत सरकार को वहां फौज भेजना तथा जनमत संग्रह कराने के लिए विवश होना पड़ा। अधिकांश मतदाताओं ने भारत में एकीकरण के पक्ष में मत दिया और नवाब पाकिस्तान भाग गया।

सबसे बड़े देशी राज्य हैदराबाद में जो स्थिति उत्पन्न हुई वह अधिक गंभीर थी। निजाम ने अंग्रेजों के राजनीतिक समर्थन के बन पर जिन्होंने हैदराबाद की विशेष स्थिति तथा लंदन के साथ उसके सीधे संबंधों का प्रचार करने के लिए व्यापक प्रेम अभियान शुरू कर दिया था अपनी रियासत के भारतीय संघ में एकीकरण को अस्वीकार विनवित करने का प्रयास किया। इस परिस्थिति में भारत सरकार ने अक्टूबर १९४७ में निजाम के साथ एक

विनाप समझौता किया जिसके अनुसार यथाम्यति प्रती रहनी थी, किन्तु निजाम ने तो अपनी सदाश्रय मनाया था बड़ा सक्ता था और न ही कोई ग्राहरी सैनिक सहायता ले सकता था।

लेकिन कुछ ही घंटे निजाम इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्व की जवाबदारी करने लगा। १९४८ में वहां पाकिस्तान में उड़ी मात्रा में हथियार भेज गया। शीघ्र ही यह भी भाति स्पष्ट हो गया कि स्वतंत्र भारत के बीच-बीच में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों का फौजी और राजनीतिक गठ-घड़ा करने के मसूबे बनाए जा रहे हैं। इससे साथ ही मुद्रा हड़दरावाद के भीतर तनाव भी बढ़ता जा रहा था। १९४९ में निजामगान्ही के खिलाफ जा उलव गुरू हुए थे वे अब एक किसान विद्रोह में परिणत हो गए, जो उसके संपूर्ण पूर्वी भाग (तेलंगाना) में फैल गया था। विद्रोह का सुचनन के लिए प्रगामन और मामला ने राजाकारा के मसूबे गिराह घड़े किये, जो हैदराबाद की गैर मुस्लिम जावादी को सताते और जातकृत करते थे।

तेलंगाना में किसान-आंदोलन का प्रभाव मद्रास प्रांत के पडासी उत्तरी जिला में भी फैल गया जिनमें तेलुगुभाषिया (आंध्र) का बाहुल्य था। इस परिस्थिति में भारत सरकार ने जिसे हैदराबाद के भारत से अलग हो जान की आशंका तथा आंध्र प्रदेश में किसान-आंदोलन के प्रसार को भी रोकने की चिंता थी सितम्बर १९४८ में निजाम को अल्टीमेटम देकर अन्य बातों के अलावा राजाकार दस्ता के भग किये जान की मांग की। १३ सितम्बर को भारतीय सेनाओं ने हैदराबाद में प्रवेश किया और पांच दिनों के भीतर पूरी रियासत को अपने नियंत्रण में ले लिया। भारतीय सेनाओं ने केवल राजाकार गिराह को ही नहीं समाप्त किया, बल्कि तेलंगाना में विद्रोही किसान दलों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी। १९४९ के प्रारंभ में निजाम ने एक समझौते को हस्ताक्षरित किया, जिसके अनुसार हैदराबाद भारतीय संघ में मिला गया और उसे अपने भूतपूर्व राज्य का राजप्रमुख बना दिया गया।

भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर विवाद की शुरुआत

इस अवधि में सबसे सगिन तनाव जम्मू कश्मीर रियासत में पैदा हुआ, जहां नेशनल काफ़ेस के नेतृत्व में महाराजा के खिलाफ आंदोलन जारी रहा।

१९४७ की गरमी में रियासत की यात्रा के दौरान माउटबेटन ने इस जाग्रा में महाराजा को जनमत-संग्रह के लिए राजी करने का प्रयास किया था कि कश्मीर की मुस्लिम-बहुल आवादी पाकिस्तान में शामिल होने के पक्ष में मत देगी।

हैदराबाद की तरह कश्मीर में भी ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत और पाकिस्तान के बीच गंभीर दीर्घकालीन विवाद पैदा करना था।

लेकिन सितम्बर १९४७ में गांधीजी के कश्मीर पहुंचने से ब्रिटिश योजनाएं विफल हो गईं, जो शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़ाने तथा महाराजा और नेशनल काफ्रेस के नेतृत्व के बीच समझौता कराने में कामयाब हो गई। अब साम्राज्यवादियों का जगला कदम भारत और पाकिस्तान के बीच सीधा सामना टकराव करवाना था। २२ अक्टूबर १९४७ को पठान क्वायलिया के गिराहा ने कश्मीर पर उत्तर-पश्चिमी सीमात प्रांत से आक्रमण कर दिया और २६ अक्टूबर तक वे राजधानी श्रीनगर के निकट पहुंच चुके थे।

महाराजा का प्रशासन ढह गया स्वयं महाराजा राजधानी छाड़कर भाग गया। लेकिन नेशनल काफ्रेस और कम्युनिस्टों के नेतृत्व में आम जनता की शक्तियों ने नगर की प्रतिरक्षा संगठित की।

लखनऊ श्रीनगर से भागने के पहले महाराजा ने शेख अब्दुल्ला की मनाह मानकर अनिच्छापूर्वक भारत के साथ अधिमिश्रण प्रपत्र पर हस्ताक्षर कर दिये थे, जिससे कानूनी दृष्टि में कश्मीर भारत का अंग बन गया था और उसकी प्रतिरक्षा का दायित्व भारत पर आ गया था।

माउटबेटन के विरोध के बावजूद २७ अक्टूबर को वायु मार्ग से भारतीय सैनिक श्रीनगर भेजे गये और अगले दिन भारतीय सैनिक टुकड़िया की पाकिस्तान की नियमित सेना की टुकड़ियों के साथ वातावरण तड़ाई शुरू हो गई, जो पठान क्वायलिया के पीछे-पीछे कश्मीर में घुस जायी थी। अब एक लंबा संग्राम सघर्ष शुरू हो गया जिसमें दाना पक्षा की सैनिक कार्यवाहियों का संचालन ब्रिटिश जनरल—दाना आपनिगरिगर राज्या की सेनाओं के प्रधान सेनापतिया—द्वारा (और अक्टूबर के अंत तक तो एक ही व्यक्ति—जनरल आकिनलक—दाना सेनाया का सर्वोच्च सेनापति था!) किया जा रहा था।

पाकिस्तानी फौजों द्वारा अधिकृत इलाक़ में तयामिश्रित आबादी कश्मीर सरकार तायम कर दी गयी।

३१ दिसम्बर १९४७ को भारत ने कश्मीर प्रांत का तदुक्त गणतंत्र

सुरक्षा परिपद में विचारार्थ प्रस्तुत किया। सुरक्षा परिपद के निर्णयानुसार संयुक्त राष्ट्र कश्मीर आयोग की स्थापना की गयी, जिसमें विचार विमर्श के दौरान ब्रिटेन और अमरीका के प्रतिनिधियां ने भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को और उग्र बनाने की कोशिश की। १९६८ के वसंत में मशरूफ मुठभेड़ बढ़ गई और १ जनवरी, १९४९ को युद्ध-विराम समझौता लागू हो गया।

१९६७ के शरद में कश्मीर के महाराजा ने औपचारिक रूप में गद्दी त्याग दी। उसके उत्तराधिकारी ने जा रियासत का प्रतिशासक (रीजेंट) बना दिया गया था एक नये समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसके अनुसार जम्मू कश्मीर के भारत में विलयन का अनुमोदन किया गया, उस सप्तर रियासत (राजप्रमुख) नियुक्त किया गया, राज्य का विशेष स्वायत्तता प्रदान की गयी तथा उसकी भावी स्थिति के अंतिम निर्णय के प्रश्न को धुला छोड़ दिया गया।

हैदराबाद और कश्मीर की घटनाओं ने उपमहाद्वीप के दोना मुख्य धार्मिक संप्रदायों के बीच संबंधों में तनाव को और बढ़ाया।

हिन्दू मुस्लिम दंगे। गांधीजी की मृत्यु

भारत के दो औपनिवेशिक राज्यों में विभाजन तथा नये राज्यों की सीमाओं की स्थापना के परिणामस्वरूप पाकिस्तान से हिन्दुओं और सिखों के भारत का तथा भारत से मुसलमानों के पाकिस्तान को व्यापक प्रवाजन का ज्वार सा आ गया, जिसने दोनों राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेषकर प्रभावित किया। भारत के आंतरिक क्षेत्रों से पाकिस्तान उत्प्रवास करनेवाले मुख्यतया व्यापारी और औद्योगिक पूँजीवादी वर्ग के संपत्तिवान सत्तारों के प्रतिनिधि ही थे। हिन्दुओं और मुसलमानों के इस विराट पैमाने के दशांतरण में नये राज्यों में दोनों संप्रदायों के बीच संबंधों को बेहद बिगाड़ दिया। अल्पसंख्यकों के घरों की लूट-पाट और विनाश तथा व्यापक बत्लेआम दिनदिन घटनाएँ बन गये। पश्चिम पाकिस्तान में हिन्दू और सिख शरणार्थियों के खिलाफ मुस्लिम धर्मोन्मादियों की नृशंस कार्यवाहियों के जवाब में पूर्वी पंजाब, राजस्थान और दिल्ली में मुस्लिमों के खिलाफ वैसी ही कार्यवाहियाँ शुरू हो गयीं जो फिर बिहार और भारत के अन्य भागों में भी फैल गयीं।

१९४७-१९४८ के मजदूर टारारव न, जिसमें साल १९४८-१९४९ में भारत और पाकिस्तान के बीच एक व्यापार-युद्ध शुरू हो गया, औपनिवेशिक कानून में स्थापित अंतरराष्ट्रीय जातिगत व्यवस्था का भारी आघात पहुंचाया। भारत के समक्ष जब अपने आपसे तथा जूट उत्पादन-भंडार विनिमित्त करन का कार्यभार प्रस्तुत हो गया जब कि पाकिस्तान को अपने वस्त्र उद्योग का निर्माण करना था। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार मध्या के सामान्य करण में गणनाधिया के मापदंडों अधिसारा के विनियमन पारस्परिक वित्तीय दावा मुद्दा साथ के विभाजन महित अन्य जातिगत समस्याओं का हल कर पान की विफलता भी बाधक थी।

संयुक्त मिचोई प्रणाली और परिवहन व्यवस्था भी अब अस्त-व्यस्त हो गयी थी। एक लंबी अवधि तक असम के साथ संपर्क का एकमात्र साधन वायुयान ही था।

वस्त्र उद्योग के लिए कच्चे माल की पूर्ति के घट जान और बाजार के मिचुड जान के कारण कपड़ा मिला का या तो काम बंद करना पड़ा या कार्य मप्ताह छोटा करना पड़ा। छोट उत्पादका, कातनवाला और बुनकरा का कच्चे माल के अभाव और बाजार के अचानक मिचुडन से सबसे अधिक क्षति पहुंची।

१९४९ के गरम में उद्योग की मुख्य ग्राहकों में उत्पादन की मात्रा द्वितीय विश्व युद्ध में प्राप्त स्तर की मात्रा ६० या ७० प्रतिशत थी। औद्योगिक उत्पादन में इस मंदी का कारण केवल कच्चे माल और तैयार सामानों के बाजारों का मिचुडना ही नहीं, बल्कि पूंजीगत उपस्कर-मशीना-का घिसना और पुराना पड़ना भी था। परिवहन में भी ऐसी ही स्थिति थी, जिसमें ६० प्रतिशत रेल इंजनों और डिब्बों का बदला जाना आवश्यक था।

उत्पादन में गिरावट के कारण अनिवार्यतः रोजगार की समीन समस्याएं उत्पन्न हो गयीं। कुछ जिला में औद्योगिक मजदूरों और दस्तकारों में बरोजगारी ने भीषण रूप ले लिया। मिसाल के लिए पूर्वी पंजाब में १९४६-४७ और १९४७-४८ में औद्योगिक मजदूरों की संख्या में एक तिहाई की गिरावट आयी। श्रम बाजार में स्थिति शरणार्थियों की बाढ़ से और पेचीदा हो गयी जिनकी संख्या ७० लाख तक पहुंच गयी थी।

औद्योगिक उपभोक्ता वस्तुओं के अभाव के साथ-साथ खाद्यान्न भी पैदा हुआ स्वतंत्रता के बाद के पहले वर्षों में कृषि उत्पादन युद्ध-पूर्व उत्पादन का मात्र ६० प्रतिशत था।

देश के विभाजन न भारतीय आर्थिक विकास में अतर्निहित अथव्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना से उत्पन्न विरोध को और बढ़ा दिया। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में भारत एक पिछड़ा कृषिप्रधान देश ही बना रहा जिसकी आर्थिक संरचना में पूर्व-पूँजीवादी स्वरूपों का प्राधान्य था। १९४८-४९ के राष्ट्रीय आय सर्वेधी आकड़ों के अनुसार ४८१ प्रतिशत आय कृषि में ११५ प्रतिशत कुटीर और गिर्य उद्योगों में और ८३ प्रतिशत बड़े औद्योगिक उत्पादन से प्राप्त हुई थी। भूमि के स्वामित्व और उपयोग की प्रणाली में सामंती स्वरूपों के प्राधान्य, कृषि में तकनीकी उपकरणों के मध्यकालीन स्तर से यह प्रकट होता था कि श्रम-उत्पादितों के स्तर में भारत ममार में सबसे नीचे से दशा में था। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय के मामले में भी भारत उस समय दुनिया में न्यूनतम स्तरवाले देशों में एक था जो १९४८ में मात्र २६६ रुपये थी। यह ब्रिटेन में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का १० प्रतिशत और अमेरिका में प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय का ५ प्रतिशत थी।

अर्थव्यवस्था की मुख्य शाखाओं में विदेशी मुख्यतया ब्रिटिश पूँजी द्वारा प्राप्त प्रभावी स्थिति के कारण भारतीय पूँजीवादी वर्ग के लिए अधिक मार्च पर कुछ कर पान का क्षेत्र नितांत सीमित था। जून १९४८ के आकड़ों के आधार पर भारत में विदेशी निवेश के प्रथम सर्वेक्षण से यह प्रमाणित होता है कि इन निवेशों की कुल राशि ३२० करोड़ थी जिसमें से ७२ प्रतिशत ब्रिटिश थी। तेल दोहन और शोधन उद्योगों में कुल निवेश का ९७ प्रतिशत खंड उद्योग में ६३ प्रतिशत छोटी लाइन रेलवे और दियासलाई उत्पादन में ६० प्रतिशत, जूट उद्योग में ८६ प्रतिशत चाय-बागानों में ८६ प्रतिशत और खनिज में ७३ प्रतिशत निवेश विदेशी हाथों में था।

विदेशी इजारेदारियों का निवेशित पूँजी से मालाना मुनाफा औसतन १२० करोड़ से १५० करोड़ डालर था।

भारतीय अर्थव्यवस्था की औपनिवेशिक संरचना तथा विदेशी पूँजी का प्रभुत्व श्रम के अन्तराष्ट्रीय विभाजन की प्रणाली के भीतर भारत के स्थान को भी निर्धारित करते थे। पहले की ही तरह भारत अब भी औद्योगिक पूँजीवादी देशों विपक्ष रूप से ब्रिटेन, के लिए कच्चे माल की पूर्ति का एक पुच्छला मात्र था—१९४६-४७ में भारत के कुल आयात का ६० प्रतिशत प्रायः पदार्थ और तैयार माल थे जब कि उसके निर्यात का ५२ प्रतिशत कच्चे माल और खाद्य थे।

अब नवस्वाधीन भारतीय राज्य के समक्ष मंदिरा पुराने पिछड़पन का

दूर करने तथा एक बहुविध आधुनिक अर्थव्यवस्था का निर्माण करने का विकट कार्य प्रस्तुत था।

आर्थिक नीति।

“मिश्रित अर्थव्यवस्था” का मार्ग

स्वतन्त्रता के बाद के प्रारम्भिक वर्षों में आर्थिक क्षेत्र में सरकार के प्रयास मुख्यतया विभाजन से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने पर संकेन्द्रित थे।

धीरे-धीरे जूट और कपास की खेती के क्षेत्र में काफी विस्तार (क्रमशः ६०-७० प्रतिशत और २०-२५ प्रतिशत) किया गया। नयी सिंचाई प्रणालियाँ का निर्माण शुरू किया गया। १९४७ में परती जमीनों को कृषियोग्य बनाने के लिए एक राजकीय ट्रैक्टर संगठन कायम किया गया।

लेकिन खाद्य उत्पादन बढ़ाने का समवर्ती अभियान कहीं कम सफल रहा। खाद्याभाव बना रहा तथा १९४७ और १९५० के बीच भारत ने एक करोड़ टन अनाज का आयात किया।

विभिन्न कदमों के अपनाने के बावजूद मुख्य खाद्य पदार्थों का प्रति व्यक्ति उपभोग लगातार गिरता गया। १९४८ में नगरों में आवश्यक खाद्य पदार्थों की राशनिंग लागू की गयी। खाद्य पदार्थों और आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और चोर-बाजारी ने मजदूरों, दस्तकारों, सफाईकर्मी, कर्मचारियों के निम्न और मध्यम स्तरों तथा छोटे उद्यमकर्तृओं के पारिवारिक बजटों को भारी धक्का पहुंचाया था। इसके साथ ही सड़ते के जरिये विराट संपत्ति बना ली गयी थी—पूँजी के आद्य संचय की प्रक्रिया तब ही गयी थी।

१९४९ तक आर्थिक स्थिति में कुछ स्थिरता आ गयी थी, जिससे संपत्तिवान् वर्ग को अपना संचित धन औद्योगिक उद्यमों में स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

वस्त्र उत्पादन के पैमाने के घटे रहने के बावजूद इस अवधि में भारी उद्योगों के कुछ क्षेत्रों (सीमेंट, रासायनिक और इस्पात उद्योगों) में उत्पादन में वृद्धि आयी, जो नागरिक और औद्योगिक निर्माण में नवजीवन के संचार की परिचायक थी।

पूँजीगत उपस्करों के आयात में काफी वृद्धि के परिणामस्वरूप रेलों का नया इजन और डब्लू और फैक्ट्रियाँ की मशीनें तथा औजार भी प्राप्त होने लगे।

स्वतंत्रता व वाद के प्रारम्भ वर्षों में मनीनरी व आयात की अदायगी मुख्यतया भारत व युद्धकाल में इंग्लैंड में मचित पाइपावन में की गयी थी जिसकी १९४७ तक कुल राशि १,१०० करोड़ रुपये हो गयी थी। जुलाई १९४८ में हस्ताक्षरित आंग्ल भारतीय समझौते की शर्तों के अनुसार इसमें से ५०० करोड़ रुपये मैनिंग साज सामान भूतपूर्व ब्रिटिश अधिकारियों की पगाना, आदि के हिस्से में डाल दिये गये जब कि शेष १,००० करोड़ रुपये का उपयोग ब्रिटन से भारत की औद्योगिक क्षमता के आधुनिकीकरण और विस्तार में प्रयुक्त पूँजीगत उपस्कर प्राप्त करने के लिए किया गया।

दाना देना व लेना यह समझौता कुछ समय तक ब्रिटिश इजारदारियों के भारत में औद्योगिक विकास के क्रम पर डाले जाने वाले प्रभाव को जमाये रखने में सहायक हुआ। लेकिन यह न तो प्रतिद्वंद्वी जर्मनी, जापानी और पश्चिमी जर्मन इजारदारियों की भारत में घुसपैठ में और न ही भारतीय पूँजीवादी वर्ग द्वारा अपनी स्थिति में सुदृढ़ीकरण में बाधक हुआ।

भारतीय पूँजीवादी वर्ग ने जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर और तकनीकी उपस्कर तथा विपणनता के लिहाज से पिछड़ा हुआ था सामान्यतया विदेशी पूँजीपतियों के साथ मिश्रित कंपनियों की स्थापना के समझौते के आधार पर उद्योग की नयी ग्राह्यता कायम की। स्वाधीनता के तीन वर्षों के दौरान मोटर कार और ट्रैक्टर मर्यादित, साइकिल उद्योग तथा उत्पादन के अन्य विभिन्न क्षेत्रों में ८८ मिश्रित कंपनियाँ कायम की गयीं।

सरकार ने मरखी सीमांतुल्य लागू करके तथा निजी विदेशी पूँजी के कायबलाप पर कुछ प्रतिबंध लगाकर निजी उद्यम को प्रोत्साहित किया। १९४८ में औद्योगिक निर्माण के लिए वित्त उपलब्ध करने के उद्देश्य से १० करोड़ रुपये की परिसंपत्ति के साथ राजकीय औद्योगिक वित्त आयोग कायम किया गया।

भारतीय संघ की आर्थिक नीति के सिद्धांत अप्रैल, १९४८ में संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव में विस्तार के साथ निरूपित किये गये थे। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज ने तथाकथित मिश्रित अर्थव्यवस्था का पथ निर्धारित किया, और उद्योग के विशिष्ट क्षेत्रों को राजकीय एकाधिकार के लिए अलग कर दिया। शस्त्रास्त्र उत्पादन परमाणु ऊर्जा तथा रेलवे को राजकीय एकाधिकार बना दिया गया। लौह यातुकर्म, कोयला और तेल उद्योग विमान उत्पादन और कुछ प्रकार की यांत्रिक इंजीनियरी सहित भारी उद्योग के कुछ क्षेत्रों में नये प्रतिष्ठान कायम

करने का एकमात्र अधिकार राज्य के लिए सुरक्षित कर दिया गया। भारी और हल्के उद्योग की १७ अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं को भी राजकीय नियंत्रण और नियंत्रण के अधीन ले आया गया।

राजकीय पूँजीवाद की ओर उन्मुख इस नयी नीति ने जपान को १ जुलाई १९४८ का भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किये जाने में और १९४९ में बैंकिंग कंपनी अधिनियम के पास किये जाने में भी व्यक्त किया, जिसने निजी संयुक्त पूँजी बैंकों के कार्यकलाप पर राजकीय नियंत्रण को बढ़ाया।

देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में पुराने औपनिवेशिक शासन की परि संपत्ति (मुख्यतया सैन्य सामग्री उद्यम, रेलवे और बिजलीघर) के आधार पर निर्मित राजकीय क्षेत्र का अंश १९४८ में मात्र छ प्रतिशत था।

राजकीय पूँजीवाद के क्रियान्वयन के नेहरू सरकार के ये प्रयास चाहे कितने भी सीमित प्रतीत होते हों फिर भी यह ध्यान में रखने की बात है कि उसकी आर्थिक नीति औपनिवेशिक नीति से आमूलतया भिन्न थी।

डोमीनियन सरकार की विदेश नीति

राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सिद्धांत नयी सरकार की विदेश नीति में और भी खुलकर सामने आये। ७ सितम्बर, १९४६ को ही औपनिवेशिक भारत की अंतरिम सरकार ने भारत की तटस्थता तथा किसी भी फौजी गुट में न शामिल होने के सिद्धांत की घोषणा कर दी थी। स्वतंत्रता के बाद शांति और सकारात्मक तटस्थता के सिद्धांतों का और विवर्धन हुआ तथा उन्हें विकसित करने की पूरी सभावना प्राप्त हुई। भारत सन्निविद विदेश नीति का अनुसरण करने के लिए अच्छी स्थिति में था क्योंकि उसे राजनयिक अलगाव की अवस्था का कभी अनुभव नहीं करना पड़ा था—१९५० के प्रारंभ तक भारत ३९ देशों के साथ राजनयिक संबंध कायम कर चुका था।

१९४८ में जयपुर में शासक दल, राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकृत एक विशेष प्रस्ताव द्वारा भारत की विदेश नीति के सिद्धांतों को परिभाषित किया गया। ये थे उपनिवेशवादविरोध, शांति और तटस्थता तथा गुट निरपेक्षता।

संयुक्त राष्ट्र सभ में भारत के प्रतिनिधियों ने अधिदशाधीन प्रदशा के संयुक्त राष्ट्र सभ की न्यासिता में रखे जाने की मांग की। भारत की विदेश नीति का उपनिवेशवादविरोधी स्वरूप भारत के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र

क आंतरिक मामलो में हस्तक्षेप का एक साधन कायम करना संभव बना दिया। इस प्रश्न पर कश्मीर में जनमत-संग्रह करने के 'मध्यस्थ' प्रस्तावों की बार-बार अस्वीकृति में अभिव्यक्त भारत के दृढ़ रुख ने कश्मीर के ससार के एक ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नाटो के सभाव्य अड्डे में रूपांतरण को रोक दिया, जहाँ सोवियत संघ, चीन, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाएँ मिलती हैं।

वर्ग-संघर्ष का तेज होना

भारत द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति उसकी आर्थिक तथा सामाजिक प्रगति की एक महत्वपूर्ण पूर्वापेक्षा थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक वर्षों में भारतीय समाज के केवल संपत्तिवान् सस्तर ही इस प्रगति के सुफल का उपयोग करने की स्थिति में थे। १९४७-१९४९ के वर्षों में भारतीय जनता के व्यापक हिस्सों की निर्वाह अवस्थाओं में लगातार गिरावट आयी, जिसका कारण देश में सामाजिक तनाव बढ़ा तथा वर्ग-संघर्ष में तेजी आयी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस।

कम्युनिस्ट आंदोलन में वामपंथी भटकाव

१९४८ में फरवरी के अंत और मार्च के प्रारंभ में कलकत्ता में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस के प्रस्तावों ने १९४८ और १९४९ में संगठित मजदूर और किसान-आंदोलन पर जबरदस्त प्रभाव डाला। कांग्रेस में ८९ हजार सदस्यों का प्रतिनिधित्व था और यह संस्था पार्टी की शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचक थी। कांग्रेस में केन्द्रीय समिति के महासचिव पी० सी० जोशी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की तीव्र आलोचना की गयी। जागीर सहित पार्टी के नेतृत्व पर दक्षिणपंथी तथा राष्ट्रवादी विचलनों का आरोप लगाया गया।

कांग्रेस में इंगित किया गया कि प्रांतिकारी शक्तियों का मुख्य कार्यभार जनवादी मोरचा कायम करना है जिसके कार्यक्रम में बिना मुआवजे के बड़ी जमींदारियाँ का उन्मूलन, ब्रिटिश औद्योगिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों की मुख्य शाखाओं और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, न्यूनतम मजदूरी तथा आठ घंटे के

कार्य-दिवस का शुरू किया जाना, फैक्टरियों में मजदूर नियंत्रण की स्थापना, देशी राज्यों का उन्मूलन और भाषायी आधार पर उनका प्रशासकीय पुनर्गठन, भारत में सभी जातियों के आत्मनिर्णय के अधिकार की घोषणा, जातिगत और भेदभाव के अन्य रूपों का निषेध, आदि सहित दूरगामी सामाजिक परिवर्तनों का कार्यान्वयन शामिल होना चाहिए। कांग्रेस ने भारत के विभाजन की साम्राज्यवादी चाल के रूप में निन्दा की और ब्रिटिश साम्राज्य के साथ पूर्ण सबंध विच्छेद की मांग की।

लेकिन जनवादी मोरचे की कार्यनीति की इस घोषणा के बावजूद अधिकांश सदस्यों ने राष्ट्रीय शक्तियों के सबंध में वामपंथी सक्कीर्णतावादी रवैया अपनाया। नेहरू सरकार की आलोचना करते हुए उस पर साम्राज्यवादियों के शिविर में चले जाने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस में निर्वाचित बी० टी० रणदिवे की अध्यक्षता में नये नेतृत्व ने जो नीति स्वीकार की वह वास्तव में सशस्त्र विद्रोह के जरिये कांग्रेस सरकार का तख्ता उलटने के आह्वान की थी।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के काय में वामपंथी-सक्कीर्णतावादी विचलन ने पूरे देश में कम्युनिस्ट आंदोलन को दुर्बल बनाया। इससे कई क्षेत्रों में उसका जन-आधार कमजोर हुआ और आवादी के राजनीतिक रूप से सचेत कुछ समूहों ने उसे समर्थन प्रदान करना छोड़ दिया।

देश में दक्षिणपंथी शक्तियां हाथ धोकर कम्युनिस्टों के पीछे पड़ गयीं। कम्युनिस्ट पार्टी और इसके नेतृत्व में जन संगठनों को व्यवहार में भूमिगत हो जाना पड़ा। कुछ राज्यों (मद्रास पश्चिम बंगाल त्रावणकोर-कोचीन) में उनके कार्यकलाप कानून द्वारा निषिद्ध कर दिए गये। कम्युनिस्टों और उनके नेतृत्व में जन-संगठनों के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनचक्र चल पड़ा। पोलिटब्यूरो के अनेक सदस्यों अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस आर किसान सभा के कितने ही नेताओं को जेलों में डाल दिया गया। भूमिगत संघर्ष की कठिन परिस्थितियों ने पार्टी के नाभिक को इस्पाती तो बनाया लेकिन साथ ही जन-संगठनों की हलचलों के विकास में बाधा भी डाली।

मजदूर और किसान आंदोलन

भारत के मजदूर वर्ग ने कम्युनिस्ट पार्टी और ट्रेड यूनियनों के खिलाफ इन दमनकारी कदमों का जवाब जलसे जलूसों और विरोध हड़तालों से दिया। लेकिन अब तक हड़ताल आंदोलन के स्तर में समग्र रूप में गिरावट लक्षित

होन लगी थी—१९४८ में १०,५०,००० मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया था और ७८००,००० कार्य-दिवस नष्ट हुए थे, जब कि १९४९ में तत्संबंधी आकड़े क्रमशः ६,८५,००० और ६७००,००० थे। मजदूर वर्ग के आर्थिक संघर्ष में इस ह्रास का कारण केवल मजदूर वर्ग की क्लृप्ति, अधिकारियों का निर्मम दमन और कम्युनिस्ट आंदोलन की आंतरिक स्थिति ही नहीं, बल्कि स्वयं मजदूर आंदोलन में फूट भी थी।

मई १९४७ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तत्वावधान में इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (इटक) नामक अखिल भारतीय मजदूर संगठन की स्थापना की गयी जिसके नेतृत्व में जनवरी, १९४८ में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की मजदूरों से औद्योगिक विरामसंधि करने की अपील का समर्थन किया। १९४८ में दो अन्य ट्रेड-यूनियन केन्द्र—हिन्दू मजदूर सभा और युनाइटेड (संयुक्त) ट्रेड यूनियन कांग्रेस—कायम किये गये, जो समाजवादियों के विभिन्न समूहों के प्रभाव में थे। इनमें से दूसरे ट्रेड-यूनियन केन्द्र का प्रभाव मुख्यतया पश्चिम बंगाल के कुछ ट्रेड यूनियन संगठनों तक ही सीमित था।

तीन नए ट्रेड यूनियन संगठन स्थापित होने के बाद भी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) ही भारतीय श्रमजीवी जनता का सबसे बड़ा संगठन बनी रही जैसा कि १९४९ में बम्बई में आयोजित उसके अधिवेशन से पुष्ट हुआ। उस अवधि में मजदूर संघर्ष की सबसे बड़ी अभिव्यक्तियाँ कोयम्बटूर (मद्रास प्रांत) की कपड़ा मिलों की कई महीनों की हड़ताल और कलकत्ता बम्बई तथा अन्य औद्योगिक केन्द्रों में सफेदपोश कर्मचारियों की हड़ताल थी। कठिन परिस्थितियों के बावजूद कुछ हड़तालों विजय में समाप्त हुई—बारहों मास काम करनेवाले उद्यमों में कार्य-दिवस घटाये गये, कुछ उद्यमों में मजदूरी बढ़ायी गयी और बढ़ती कीमतों की क्षतिपूर्ति करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाने लगा।

मजदूर वर्ग के संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम १९४८-१९४९ में औद्योगिक विवाद अधिनियम (१९४७), भारतीय ट्रेड-यूनियन अधिनियम (१९४७), कारखाना अधिनियम (१९४८), कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (१९४८), न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (१९४८), आदि जैसे अनेक कानूनों का बनाया जाना था जिन्हें स्वातंत्र्योत्तर भारत में श्रम विधान का केंद्र बिंदु माना जा सकता है।

ट्रेड-यूनियन संगठनों ने आधिकारिक रूप से स्वीकृत श्रम विधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष शुरू किया।

१९४७-१९४९ में मजदूर वर्ग के संघर्ष के अलावा देश के कुछ भागों में भारतीय कृषक समुदाय के विभिन्न संस्तरों के व्यापक आंदोलन भी कुछ फूट पड़ने लगे। इनमें निर्धन असामी कृषकों के विभिन्न समूहों के संघर्ष सबसे बड़े थे जो लगान को घटाये जाने जिस रूप में लगान की जगह नकदी लगान तथा मौसमी कृषकों के अधिक सुनिश्चित अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। पश्चिम बंगाल, बिहार, बम्बई, पंजाब तथा अन्य प्रांतों के बंदाईदारों ने भी इन्हीं मांगों को लेकर संघर्ष शुरू किया। असामी कृषकों को संघर्ष के लिए प्रेरित करनेवाला एक महत्वपूर्ण कारक बड़े जमींदारों और धनी किसानों द्वारा असामी कृषकों का अक्सर उद्वेगित किया जाना था।

अपेक्षाकृत समृद्ध असामी कृषकों सहित अधिकाधिक किसानों राज्य सरकारों द्वारा १९४६-१९४९ में विधानमंडलों में रखे गए जमींदारी उन्मूलन विधेयकों के जनवादीकरण तथा तीव्र कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए जन-आंदोलनों में भाग लेने लगे। संयुक्त प्रांत के कुछ जिलों (उदाहरणार्थ बलिया) में तथा दक्षिण में किसानों ने जमींदारों की जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया।

किसान संघर्ष के इस स्वरूप ने तेलंगाना में विशेषकर व्यापक रूप लिया, जहाँ १९४६ में शुरू हुआ किसान विद्रोह अब भी चल रहा था। जिन हिस्सों में विद्रोह सफल हो गया था, वहाँ किसानों ने पंचायत स्थापित कर दी थी जिन्होंने बड़े जमींदारों की कृपा पर हृदयहीनता लगाकर और इस तरह सी गयी जमीन को छोटी जातोंवाले किसानों में वितरित करके भूमि सुधारों को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया था। १९४८ के अंत तक इस तरह से १२,००,००० एकड़ से अधिक जमीन वितरित की जा चुकी थी।

१९४९ में भारतीय सेना की उन इकाइयों ने इस विद्रोह को कुचलने की कार्रवाई शुरू कर दी जिन्हें निजाम के साथ विवाद के समय १९४९ में हैदराबाद भेजा गया था। उसके बाद विद्रोह एक छापामार युद्ध में परिणत हो गया, जो १९५१ तक चलता रहा। संघर्ष की इस दूसरी अवस्था के दौरान विद्रोहियों में फूट पड़ गयी। अधिक धनी किसानों ने जिनकी मांगें १९४९-१९५० में कार्यान्वित भूमि सुधारों से पूरी हो गयी थी, और जो निर्धन किसानों द्वारा आंदोलन का नेतृत्व ग्रहण किये जाने के बाद पंचायतों में इनके बढ़ते प्रभाव से भयभीत थे आंदोलन से किनारा कर लिया।

कृषक वर्ग के इस संघर्ष ने पूँजीवादी जमींदार वर्गों के प्रतिनिधियों से बनी सरकार को भूमि सुधारों के निरूपण तथा कार्यान्वयन के लिए अधिक

तेज कदम उठाने को विवश कर दिया और जनवरी, १९५० में भारत के सार्वभौम गणतंत्र घोषित किए जाने के बाद वास्तव में यह किया भी गया।

नये संविधान के प्रारूप की तैयारी और अंगीकरण

इस ऐतिहासिक कार्य के पहले नये संविधान की तैयारी के सिलसिले में काफी काम किया गया था, जिसने राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग को सत्ता के हस्तांतरण को पूरा किया। स्वतंत्र भारत के संविधान पर कार्य के दौरान दो प्रश्नों—भारत और ब्रिटेन के बीच संवैधानिक संघ का स्वरूप तथा भाषायी राष्ट्रीय प्रश्न—पर तीव्र मतभेद सतह पर आये।

भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्रिटिश पूँजी को प्राप्त स्थिति, ब्रिटिश मंडी पर भारतीय उद्योग की निर्भरता का अर्थ यह था कि भारतीय पूँजीवादी वर्ग भारत को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य इसी नाम से जाना जाने लगा था) के भीतर रखने के लिए उत्सुक था। साथ ही भारत के राजनीतिक नेता भारत को राष्ट्रमंडल के भीतर ऐसी शर्तों पर रखने के किसी रास्ते की खोज में थे कि जो भारत की प्रभुसत्ता के लिए हानिकारक न हो।

इन प्रश्नों पर अक्तूबर, १९४८ में लंदन में आयोजित राष्ट्रमंडलीय प्रधानमंत्री सम्मेलन में विचारविमर्श किया गया। यह तय हुआ कि नये डोमिनियन—भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका—ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के सदस्य बने रहने के साथ साथ ब्रिटिश ताज से अपनी राजनीतिक स्वाधीनता बनाय रख सकते हैं।

दिसम्बर १९४८ में राष्ट्रीय कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में कई प्रतिनिधियों द्वारा ब्रिटेन के साथ पूर्ण राजनीतिक संघ विच्छेद की मांग के बावजूद सरकार को १९४८ के लंदन राष्ट्रमंडल सम्मेलन में लिये गये निर्णयों के आधार पर वार्ता करने की अनुमति प्रदान कर दी गयी। लंदन में अगले राष्ट्रमंडल सम्मेलन (अप्रैल, १९४९) में एक सूत्र तैयार किया गया, जिसके अनुसार भारत ने सार्वभौम गणतंत्र के नाते ब्रिटिश ताज को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का प्रतीक स्वीकार कर लिया। मई, १९४९ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति और संविधान सभा ने इस निर्णय का अनुमोदन कर दिया। (यह उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के साथ भारत के संघ का कोई उल्लेख नहीं है।)

कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में भापा के आधार पर प्रांतों का गठन करने के प्रश्न पर उतनी ही गरमागरम बहस हुई जितनी १९२८ में 'मोतीलाल नेहरू सविधान' में उसके सुझाये जाने के समय हुई थी। अब तक भापायी राज्यों—आंध्र, कर्णाटक, केरल और महाराष्ट्र—के गठन के समर्थकों के दबाव से सविधान सभा की मसौदा समिति भापायी प्रांतों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक विशेष समिति (तथाकथित धर आयोग) की नियुक्ति कर चुकी थी। १९४८ के अंत में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में आयोग न केवल भापायी, अर्थात् राष्ट्रीय आधार पर राज्यों के गठन का ही विरोध नहीं किया, बल्कि भारत में दीर्घकाल से अस्तित्वमान प्रशासकीय तथा क्षेत्रीय विभाजनों में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों के भी खिलाफ राय दी।

कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन ने धर आयोग की रिपोर्ट की जांच करने तथा अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैया से गठित एक समिति नियुक्त की। इस समिति ने भी इस तथ्य की ओर ध्यान आकृष्ट हुए भापायी राज्यों के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया कि देश के हाल के विभाजन के बाद भापायी समुदायों का दृढीकरण नयी पृथक्तावादी प्रवृत्तियाँ उत्पन्न करेगा। अपनी रिपोर्ट में समिति ने इस पर जोर दिया कि भारत के प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजनों को बदलना अवांछनीय होगा क्योंकि भूतपूर्व रियासतों की सीमाओं में परिवर्तन राज्य के नाते भारत की एकता को क्षति पहुंचा सकते हैं।

इस प्रकार भापायी राज्य कायम करने के आंदोलन का पहला दौर विफलता में समाप्त हुआ। लेकिन भापायी राज्यों (कर्णाटक, केरल, आंध्र, महाराष्ट्र और महामुजरात) को स्थापित कराने का आंदोलन दिनोदिन जोर ही पकड़ता गया।

२६ नवम्बर, १९४९ को सविधान सभा द्वारा अंगीकृत भारत का सविधान भारतीय राज्यत्व को सुदृढ़ करने तथा नयी सत्ता को केन्द्रीभूत करने के प्रयासों से परिब्याप्त है।

भारत को एक सार्वभौम गणतंत्र घोषित किया गया जिसके राष्ट्रपति को काफी अधिकार प्रदान किये गये वह देश की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति है, वह प्रधानमंत्री तथा उसकी सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों और राज्यपालों की भी नियुक्ति करता है, जो केन्द्रीय कार्यपालक सत्ता के स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं वह सदन के मध्यावकाश में अध्यादेश जारी कर सकता है और आपात स्थिति में सविधान को निलंबित भी कर सकता है।

वह केंद्रीय सदन और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयको का स्वीकृति प्रदान करता है। राष्ट्रपति किसी अधिनियम को पुनर्विचार अथवा संशोधन के लिए विधानमंडल के पास वापस भी भेज सकता है।

सर्वोच्च विधायी निकाय सदन है, जिसके दो सदन—लोक सभा और राज्य सभा—हैं। राज्यां में विधानसभाएं हैं, जो लोक सभा की तरह हर पांच वर्ष के बाद चुनी जाती हैं। इन चुनावों के लिए मताधिकार सार्विक, मतदान प्रत्यक्ष और गुप्त है। भारत के २१ वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार प्राप्त है, जब कि २५ वर्ष से अधिक के (राज्य सभा के लिए ३० वर्ष से अधिक के) नागरिकों को निर्वाचित होने का अधिकार प्राप्त है।

राज्य सभा के सदस्य राज्य विधानमंडल के सदस्यों से निमित्त निर्वाचक मंडल द्वारा चुन जाते हैं (राज्य सभा के १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति, विज्ञान और सार्वजनिक कार्य के क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए नियुक्त किये जाते हैं)।

राष्ट्रपति का चुनाव सदन तथा विधानमंडल के सदस्यों से गठित एक विशेष निर्वाचक-मंडल द्वारा किया जाता है।

संविधान में विधायी कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का सुस्पष्ट विभाजन है। भारत सरकार (प्रधानमंत्री के नेतृत्व में) और राज्य सरकार (मुख्य मंत्रियों के नेतृत्व में) क्रमशः केंद्रीय सदन तथा विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है।

भारत के उच्चतम न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों को कानूनों की व्याख्या करने तथा 'संवैधानिक रूप में अमान्य' होने पर उन्हें निरस्त करने का अधिकार है।

संविधान में केंद्रीय और राज्य सरकारों के आर्थिक और राजनीतिक कार्यों के बीच सुस्पष्ट विभेद है और इस तरह संपूर्ण प्रशासनिक प्रणाली एकात्मक राज्य के लक्षणिक अतिकेंद्रीयकरण का संघवाद के तत्वों के साथ समन्वय करती है।

इस प्रकार संविधान राष्ट्रीयता की विजय के बाद आम जनवादी स्वरूप की मुख्य उपलब्धियां—पूजीवादी-जनवादी नागरिक स्वतंत्रताएं, नस्ली, जातिगत और धार्मिक आधारों पर भेदभाव के सभी रूपों का निषेध—का सुदृढ़ करता है।

संविधान का अनुच्छेद ३१ निजी संपत्ति की अनुत्पत्तनीयता विहित

भारत गणतंत्र स्वतंत्रता की आधारशिला का निर्माण (१९५०-१९६४)

छठे दशक के प्रारंभ में आंतरिक राजनीतिक स्थिति

अपने स्वतंत्र विकास के पहले वर्षों में भारत गणतंत्र को गंभीर आर्थिक और राजनीतिक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। विभाजन के गंभीर परिणामों को अभी दूर भी नहीं किया गया था और उद्योग अभी युद्धोत्तरकालीन मंदी से उबरना भी नहीं था कि देश के कितने ही भागों में खराब फसलाँ ने विद्यमान अन्न संकट को पहले से वही अधिक उग्र बना दिया। पूरे देश पर व्यापक अकाल का खतरा भड़काने लगा।

भारत सरकार ने अमरीका से खाद्य संकट में सहायता के लिए अनुरोध किया। ऋणों की शर्तों पर लचीली वार्ताएँ शुरू हुईं, जिनके दौरान अमरीकी साम्राज्यवादियों ने भारतीय नीतियों पर अपना प्रभाव डालने की कोशिश की। सोवियत संघ और चीनी गणराज्य से अनाज के भेजे जाने के परिणामस्वरूप ही अंततः भारत और अमरीका के बीच वार्ताओं में तेजी आयी, जिनका अंत जून, १९५१ में अमरीका से गेहूँ की खरीद के लिए पहले बड़े ऋण (१९ करोड़ डॉलर) की व्यवस्था के साथ हुआ।

इन खाद्य अभावों ने देश में सामाजिक तनाव को तेज किया विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में। इसके बावजूद कि मजदूर और किसान जन-संगठनों के कार्यक्रमों को दबाने के लिए कदम पहले ही उठा लिये गये थे और ट्रेड यूनियन आंदोलन जब विभाजित था नगरीय और देहाती में वर्ग संघर्ष की तीव्रता ज्यों की त्यों बनी रही।

कांग्रेस के भीतर सघर्ष । नयी वामपथी विपक्षी पार्टियों का गठन

एक ओर जन-आंदोलन की लहर और जटिल जातिरिक्त राजनीतिक स्थिति तथा दूसरी ओर ब्रिटिश तथा जर्मनीकी पूँजीवादी वर्ग के बाहरी दबाव ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर स्थिति को प्रभावित किया ।

राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जब भारत के सामने दूरगामी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन कार्यान्वित करने का विकट कार्यभार था, ताकि देश की सामंती-औपनिवेशिक आर्थिक तथा सामाजिक संरचना का पुनर्गठन करना, आर्थिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन को दूर करना तथा उसके स्वतंत्र विकास के आधार के रूप में आधुनिक बहुविध अर्थव्यवस्था का निर्माण करना संभव हो सके ।

इन समस्याओं के समाधान के बारे में राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं के दो नजरिये थे । एक दृष्टिकोण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में निजी उद्यम के अप्रति बधित विकास को चुनना, सामंती शासक तथा ज़मींदार वर्ग के साथ समझौता करना, धर्मजीवी जनता के सघर्ष को कुचलना तथा विदेश नीति के मामलों में पश्चिमी देशों का अनुकरण करना था जिसे उपप्रधानमंत्री और गृहमंत्री बल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में दक्षिण पक्ष प्रतिपादित करता था । दूसरा दृष्टिकोण सर्वोपरि राजकीय क्षेत्र के विकास पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास पर राजकीय नियंत्रण की प्रणाली में नियोजन सिद्धांत के समारंभ पर सामंतवाद-विरोधी भूमि और अन्य सुधारों के क्रमिक कार्यान्वयन पर जोर देना धर्मजीवी जनता के जीवन-स्तर को ऊँचा करने हेतु कदम उठाना और विदेशी मामलों में तटस्थतावादी, मूलतया उपनिवेशवादविरोधी नीति का अनुसरण करना था, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा अनुसृत नीति के आधारभूत सिद्धांतों में अभिव्यक्त हुआ । शासक पार्टियों के नेतृत्व के भीतर तथा केन्द्रीय विधायी और कार्यकारिणी निकायों में मध्यममार्गी और वामपथी गुटों ने इस नीति का सक्रिय समर्थन किया ।

राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर परिस्थिति का निर्धारण भारत के विकास के इन दोनों मार्गों के समर्थकों के बीच इस सघर्ष ने ही किया । रूढ़िवादी शक्तियों के विरोध के बावजूद जवाहरलाल नेहरू प्रारंभिक युद्धांतर वर्षों में मुख्यतया अपने द्वारा निर्धारित राजनीतिक मार्ग का अनुसरण करते रहे । लेकिन पटेल का, जो अब तक शासक पार्टियों तथा सरकार में दूसरे नम्रम महत्वपूर्ण नेता उन

हुए थे राजनीति महत्त्व और प्रभाव भी निश्चिन्त बढता जा रहा था।
 जिसमें प्रामाणिकता व समता का ही स्वरूप था व मर्यादा तथा नवोदय का
 व राज्य का दृष्टिकोण में उसी अपनी व्यक्तिगत भूमिका बढती महापुरुष
 थी। पटना प्रजीवनी और प्रजापति का ही दृष्ट था, जो उन्हें भारतीय मर्यादा
 में एक ही पुण्य समझता था। जासकी, १९५० में प्रस्तुत नव मर्यादा
 द्वारा मर्यादा जीवनी का कुछ बढाव भी हुआ था व बांग्लादेश में व
 फरवरी १९५० में मर्यादा (पुनर्गठित मर्यादा मर्यादा) न पटना व उत्तराखण्ड
 में तिसरा बढाव भी अधिपतिम प्राप्त किया। इस तानून व पुनर्गठित का तात्पर्य
 था राजनीति का मर्यादा व मर्यादा का ही और मुद्रा का प्रयोग क
 रना का ही मान ही अधिपति व मर्यादा का ही अधिपति प्रदान किया।

पटना और उत्तर गुट व बढाव प्रभाव का १९५० व पटना व मर्यादा का
 तात्पर्य (मर्यादा) का प्रभाव अधिपति व उनका समय का पुनर्गठित
 टंडन व मर्यादा का प्रभाव निश्चित था व प्रभाव वर दिया। तात्पर्य
 व तात्पर्य तथा उत्तर मर्यादा मर्यादा व भीतर स्थिति अधिपति तनावपूर्ण
 होती जा रही थी। मर्यादा मर्यादा और वामपंथी समूहों ने कायम छाड़ दी,
 जिन्होंने बाद में तिसरा मर्यादा पार्टी (जिन पश्चिम बंगाल में व्यापक समय
 प्राप्त था) और जन-मर्यादा (जिन विभाग का व उत्तर प्रदेश में जन-मर्यादा
 प्राप्त था) का गठन किया। मर्यादा व भीतर वामपंथी विपक्ष लासतात्रिक
 मर्यादा में लासतात्रिक हा गया। जून १९५१ में निम्न-प्रजीवनी का ही एक नयी
 राष्ट्रीय पार्टी तिसरा मर्यादा प्रजा पार्टी न पटना में अपना उद्घाटन
 सम्मेलन किया। यह आचार्य तृपालानी और रफीक़ुल्लाह रिद्वैद व नरुत्व में
 लासतात्रिक मर्यादा (जो इस बीच मर्यादा से अलग हो गया था) और किसान
 मर्यादा पार्टी तथा जन-मर्यादा व सम्मेलन से बनी थी।

एक ओर, कुछ वामपंथी समूहों के राष्ट्रीय मर्यादा में इस पलायन और
 दूसरी ओर दिसम्बर १९५० में पटना की मृत्यु ने मर्यादा नरुत्व में पार
 दक्षिणपंथी तथा पार वामपंथी—दोनों पक्षों का कमजोर किया और साथ ही
 जवाहरलाल नेहरू व नरुत्व में मध्यममार्गीयों की स्थिति का भी मर्यादा बनाया।
 लेकिन पार्टी व केन्द्रीय निवासी में दक्षिणपंथियों का, जो अब मर्यादा अध्यक्ष
 पुरुषोत्तमदास टंडन के इर्दगिर्द समूहबद्ध हो गये थे, प्रभाव काफी बढा रहा।
 सितम्बर १९५१ में जाकर ही कांग्रेस कार्यसमिति ने देश के विधायी निकायों
 के पहले आम चुनाव और देश में नेहरू की जबरदस्त लोकप्रियता, जिसे नजरअंदाज
 नहीं किया जा सकता था व दृष्टिगत जवाहरलाल नेहरू को पार्टी का अध्यक्ष चुना।

अजय घोष व नरुत्त्व म, जिनका नाम पार्टी म वामपथी विचलन की पराजय के साथ जुड़ा हुआ है, नयी कन्द्रीय समिति और पालिट ब्यूरो का निर्वाचन किया गया।

पार्टी कार्यक्रम के मूलभूत सिद्धांत और भारतीय कम्युनिस्टों द्वारा अनुसृत कार्यनीति म इन सवारात्मक परिवर्तनों न दश म जन-आंदोलन की और आग प्रगति का सभव बनाया। १९५० व मध्य म नहरू सरकार के आंतरिक नीति म सार्वजनिक जीवन व अधिक जनवादीकरण की दिशा म मोड़ न कम्युनिस्टों तथा श्रमजीवी जनता व जन संगठना म उनके साथ सहयोग करनेवाले जनवाणियों के कार्य को कुछ और आसान बना दिया। १९५० की गरमिया म कम्युनिस्टों का जला स रिहा किया जान लगा और उसी वर्ष शरद म मद्रास राज्य म कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ अन्य जन-संगठना की कार्यवाइया पर स पाबंदी उठा ली गयी। अगले साल क आरम्भ म पश्चिम बंगाल म भी कम्युनिस्ट पार्टी की कार्यवाइया पर स प्रतिबन्ध उठा लिया गया।

इस अवधि म विशेष रूप से अगस्त, १९५१ म अधिल भारतीय किसान सभा क कार्य पर स पाबंदी उठाये जान के बाद कम्युनिस्टों के नेतृत्व म किसान सघों की गतिविधिया म भी तजी आयी। अत्यल्प अवधि म ही उसकी सदस्य-संख्या पुन जाठ लाख स अधिक हो गयी।

पाचव दशक के अंत और छठे दशक के प्रारम्भ म कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व म अधिल भारतीय किसान सभा की स्थानीय शाखाओं के अलावा अन्य किसान संगठन भी सनिय थे। छ राज्या म समाजवादियों के नेतृत्व म किसान संगठन कायम किये गय थे, लेकिन उन्हें केवल दो राज्या—उत्तर प्रदेश और बिहार—म ही व्यापक समर्थन प्राप्त था। मार्च, १९५६ मे ये प्रांतीय किसान संगठन एक नय राष्ट्रव्यापी संगठन, हिन्द किसान पंचायत म एकजुट हो गय। इसके कुछ ही बाद हिन्द किसान पंचायत न स्वामी सहजोनद सरस्वती, योगीन्द्र शर्मा और अन्य जनवादियों के नेतृत्व म किसान संगठनों के साथ मिलकर संयुक्त किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का मुख्यतया बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा कुछ अन्य राज्यों के कुछ जिलों म प्रभाव था।

राष्ट्रीय कांग्रेस का गांवों म कार्य स्थानीय कांग्रेस संगठनों पर और राष्ट्रीय किसान कांग्रेस (१९५० म इसे भारतीय किसान सम्मेलन का नाम दे दिया गया था) पर भी आधारित था जो युद्ध-काल मे ही एन० जी० रंगा द्वारा स्थापित की जा चुकी थी। इसका प्रभाव खुशहाल किसानों मे खासकर व्यापक

था और वह भी विशेष रूप से दक्षिण में। भारतीय किसान सम्मेलन राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अनुसृत कृषि-नीति का समर्थन करता था।

संगठित किसान-आंदोलन की मुख्य दिशा ज़मींदारी उन्मूलन कानूनों को अधिक मूलगामी बनाने और उनके शीघ्र कार्यान्वयन के लिए सघर्ष था जिन पर उस समय विधानमंडलों में बहस चल रही थी। इस सिलसिले में सभी राज्यों में जन-सभाएँ और प्रदर्शन किये जाते थे और विधायी तथा कार्यपालक निकायों को याचिकाएँ देकर किसानों की मांगों को पेश किया जाता था। किसानों की जन-सभाएँ अकमर पुलिस के साथ मुठभेड़ों में समाप्त होती थीं।

भूमि के लिए सघर्ष के अलावा संगठित तथा स्वतःस्फूर्त—दोनों तरह के किसान-आंदोलनों का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा पट्टेदारी की शर्तों में सुधार के लिए आंदोलन था। भूमि सुधारों की पेशवादी करने के लिए ज़मींदारों ने मौलसी असामी काश्तकारों को सामूहिक रूप में बेदखल करना शुरू कर दिया था, ताकि बटाईदारों को दी जानवाली ज़मीन (तथाकथित सीर या खुदकाश्त ज़मीन) के क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। भूमि सुधार विधेयक ज़मींदारों को खुदकाश्त ज़मीनें रखने का अधिकार देते थे। किसान प्रतिरोध ने शीघ्र ही ज़मींदारों के साथ सशस्त्र मुठभेड़ों का रूप ग्रहण कर लिया और इस वजह से अनेक राज्यों (मिसाल के लिए उत्तर प्रदेश और मद्रास) की सरकारों ने ज़मींदारों द्वारा असामी काश्तकारों को ज़मीन से बेदखल किये जाने को रोकने के लिए विशेष अध्यादेश जारी किये।

बटाईदारों—वस्तुतः सभी अधिकारों से वंचित तथा भीषणतम शोषण के शिकार असामी काश्तकारों—के दबाव से पाचवे दशक के अंत और छठे दशक के प्रारंभ में अधिकांश राज्यों में ज़मींदार-काश्तकार संबंधों को विनियमित करने के लिए कानून बनाये गये। उन्होंने लगान की अधिकतम दरें निर्धारित कीं, काश्तकारों को बेदखल करने के ज़मींदारों के अधिकारों को प्रतिबंधित किया, आदि। लेकिन ज़मींदारों के प्रतिरोध के कारण, जाँकी स्थानीय प्रशासनिक तथा राजस्व अधिकारियों के साथ साठगांठ थी, तथा आम बटाईदारों के दुर्बल राजनीतिक संगठन और वर्ग चेतना के निम्न स्तर के परिणाम स्वरूप इन नये कानूनों को उचित ढंग से नहीं कार्यान्वित किया जा सका। इसलिए कम्युनिस्टों के नेतृत्व में किसान सभा ने असामी काश्तकारों को काश्तकारी कानूनों की जानकारी देना तथा सामंती शोषण को सीमित करने के लिए सघर्ष में एकजुट करने के लिए व्यापक प्रचारात्मक तथा संगठनात्मक कार्य किया।

दश के कुछ क्षेत्र (उत्तर प्रदेश, मद्रास, जोड़िसा, पंजाब, आदि) में विशेषकर निर्मित मधो में ऐक्यवद्ध गतिहर मजदूरों का संगठित संघर्ष शुरू हो गया जिसकी मुख्य मांग दैनिक मजदूरी बढ़ाना और काम की हालत को सुधारना थी। लेकिन ग्रामीण सर्वहारा का यह संघर्ष स्थानीय और बहुत सीमित पैमाने का था, जिससे किमान आंदोलन की समग्र गतिविधियाँ में गण्य भूमिका ही ज़दा की।

पूँजीवादी योक्तिकीकरण (दीर्घतर कार्य दिवस, उच्चतर उत्पादन मानक आदि) का विरोध और ज़्यादा ऊँची मजदूरी की मांग जैसे आर्थिक अधिकारों के लिए हड़तालों के अलावा छठे दशक के प्रारंभ में मजदूर-आंदोलन की गतिविधियों में मालिकों द्वारा १९४८ के श्रम-कानूनों के पालन के लिए ट्रेड यूनियनों का संघर्ष महत्वपूर्ण भूमिका ज़दा करने लग गया था। ट्रेड-यूनियन उद्यमकर्ताओं और नये श्रम-कानूनों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकारी निकायों के साथ मधो पर अधिकाधिक ध्यान देने लग गयी थी। १९५० में एक ऐसे कानून का प्रारूप प्रकाशित किया गया, जो व्यवहार में ट्रेड-यूनियनों की गतिविधियों को सरकारी नियंत्रण में ले जाता था, लेकिन संगठित मजदूर वर्ग के रोषपूर्ण विरोध ने इस कानून के बनने को रोक दिया।

१९४१-१९५३ के दौरान उत्पन्न कठिन छाद्य स्थिति तथा बढ़ती कीमतों ने हड़ताल-आंदोलन के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। पहले से ही कठोर भौतिक अभावों से ग्रस्त मजदूरों के लिए तब भी हड़तालों को जारी रख पाना बहुत कठिन था। यही कारण है कि नष्ट श्रम दिवसों की संख्या १९५० में १३० लाख से गिरकर १९४१-१९५४ में ३०-४० लाख रह गयी थी।

ट्रेड यूनियन आंदोलन में फूट तथा कम्युनिस्टों के नेतृत्व में ट्रेड-यूनियनों के कार्य को प्रभावित करनेवाले वामपंथी सत्कीर्णतावादी विचलन ने भी किसी हद तक मजदूर वर्ग के संघर्ष को कमजोर बनाया।

१९५१-१९५२ का पहला आम चुनाव

गंभीर वस्तुगत और आत्मगत समस्याओं के बावजूद मजदूरों, किसानों और शहरी निम्न पूँजीवादी वर्ग के व्यापक संघर्ष ने पहले आम चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया था, जो गणतंत्र की घोषणा के बाद भारत के आंतरिक राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।

भारत जैसे विशाल देश में जिसके पास और वाता के अलावा इस कार्य के लिए प्रशामकीय कर्मचारियों की पर्याप्त सख्या प्राप्त नहीं थी और जिस पूजीवादी ससद-मद्वति का कोई अनुभव नहीं था ससद और राज्य विधान मंडलों का पहला आम चुनाव पूरे देश में एकसाथ नहीं कराया जा सकता था। वह २५ अक्तूबर, १९५१ से २४ फरवरी १९५२ तक चला।

१९५१ के चुनाव अभियान में देश के विभिन्न राजनीतिक सगठनों को सक्रिय किया और देश में सामाजिक-राजनीतिक शक्तियों के सतुलन को प्रकट किया।

चुनाव की पूर्ववेला में ही यह स्पष्ट हो चुका था कि ऐसे मतदाताओं (उनमें से अधिकांश किसान और शहरी आबादी के विभिन्न निम्न पूजीवादी सस्तरों से थे) में, जो पहली बार चुनाव में भाग ले रहे थे, लोकप्रियता के मामलों में कांग्रेस अन्य सभी राजनीतिक सगठनों से बहुत आगे थी। इसका कारण केवल कांग्रेस को जो राष्ट्रीय शक्ति को विजयातक परिणति तक ले गयी थी प्रदत्त ऐतिहासिक भूमिका तथा शासक दल के नाते उसकी स्थिति ही नहीं, बल्कि एक जनव्यापी राजनीतिक सगठन के नाते उसका विशिष्ट स्वरूप भी था। कांग्रेस, जो राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग की सबसे बड़ी और प्रभावशाली पार्टी थी, अब भी बहुत सीमा तक शहरी निम्न पूजीवादी वर्ग और कृषक समुदाय के व्यापक सस्तरों द्वारा समर्थित एक राष्ट्रव्यापी सगठन थी। उसकी नीति विषयक दस्तावेज़ और कार्यनीति में सर्वोपरि इन वर्गों के हितों को ही ध्यान में रखा जाता था। कांग्रेस सगठनों के नेतृत्व में विभिन्न निम्न-पूजीवादी सस्तर भी प्रतिनिधित्व करते थे। एक पार्टी के रूप में कांग्रेस की सगठनात्मक और राजनीतिक संरचना की विशेषताएँ उसे अपने जन समर्थन को बनाए रखने में बड़ी सीमा तक सहायता करती थी।

राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे भारतीय राजनीतिक वर्णपट के केन्द्र में थी। विभिन्न सामंती और संप्रदायवादी प्रतिक्रियावादी दल उसके दक्षिण पक्ष में थे। इनमें सबसे प्रभावशाली थे भूतपूर्व राजाओं द्वारा पोषित रामराज्य परिषद सबसे पुराना हिंदू सांप्रदायिक सगठन—हिंदू महासभा तथा किसी हद तक जनसंघ, जो चुनावों के ठीक पहले अस्तित्व में आया था और हिंदू व्यापारी पूजीवादी वर्ग तथा हिंदू जघराष्ट्रवादी मध्यमवर्गीय नगरवासियों के समर्थन पर निर्भर करता था।

दक्षिणपंथी विपक्ष के ये और अन्य सगठन अधिकांशतया सामंती शासकों और ज़मींदारों तथा व्यापारियों और महाजनों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे।

की असली प्रतिद्वंद्वी कम्युनिस्ट पार्टी ही थी जो कुछ क्रांतिकारी जनवादी पार्टियों के साथ मिलकर वाम पर रही थी। कम्युनिस्ट कुछ राज्यों—पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिसा, मद्रास और त्रावणकोर-कोचीन—में एक संयुक्त मोरचा बान्धन करने में सफल हो गये थे।

दक्षिणपंथी समाजवादी पार्टियों और प्रतिक्रियावादी मप्रदायवादी पार्टियों की चुनावों में भारी पराजय हुई।

संसदीय चुनावों में कांग्रेस ने ४४५ प्रतिशत मत और ७४३ प्रतिशत सीटें (बहुमत प्रणाली के अंतर्गत) प्राप्त की तथा कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों ने ६७ प्रतिशत मत और लगभग १० प्रतिशत सीटें प्राप्त कीं। दक्षिणपंथी समाजवादियों को १२६ प्रतिशत मत लेकिन ५ प्रतिशत से भी कम सीटें मिली थीं। दक्षिण पक्ष की तीन पार्टियों—हिन्दू महासभा, रामराज्य परिषद और जन संघ—को ४८ प्रतिशत मत और कुल ४८० सीटों में से १० सीटें प्राप्त हुई थीं।

राज्यों की विधान सभाओं के चुनावों में कांग्रेस ने ४२ प्रतिशत मत और ६५७ प्रतिशत सीटें (२२४८ सीटें) और कम्युनिस्ट पार्टी व संयुक्त मोरचे में उसकी सहयोगी पार्टियों को २३४ सीटें मिलीं, जब कि दक्षिणपंथी समाजवादी २०४ सीटें और तीन प्रतिक्रियावादी पार्टियाँ केवल ८७ सीटें जीत पायीं।

इस तरह कांग्रेस केन्द्र और राज्यों में एक-पार्टी सरकारें बना सकती थीं। अधिकांश मतदाताओं ने यह विश्वास करते हुए गांधी और नेहरू की पार्टी को अपना समर्थन दिया था कि वह अपने घोषणापत्र में निर्दिष्ट सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के कार्यक्रम को पूरा करेगी। चुनावों ने दिखाया कि कुल मिलाकर भारतीय जनमत वाम पक्ष की तरफ झुक रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी को, जिसकी सदस्य-संख्या करीब ३० हजार थी लगभग ६० लाख मत प्राप्त हुए थे। पश्चिम बंगाल और दक्षिणी राज्यों—मद्रास, हैदराबाद, त्रावणकोर-कोचीन—में उसकी स्थिति विशेष रूप से मजबूत थी जहाँ उसके समर्थन का मुख्याधार जन-किसान संगठन था।

चुनावों ने शासक पार्टी को औपनिवेशिक और सामंती सरकारों के पूर्णतः बदलने के उद्देश्य से आर्थिक और सामाजिक सुधारों के कार्यक्रम लागू करने का समावेश दिया था।

आर्थिक और सामाजिक नीति

भूमि सुधार

औपनिवेशिक कानून में विरासत में प्राप्त आर्थिक प्रणाली को पूँजीवादी ढंग में रूपान्तरित करने के उद्देश्य में आर्थिक नीति के क्षेत्र में किया गया पहला महत्वपूर्ण बदला पाँचवाँ कानून के अंत और छोटे दलाल के प्रारंभ में भूमि सुधार का वायान्वयन था।

कांग्रेस ने अपने १९४६ के चुनाव घोषणापत्र में ही राज्य और भूमि जोतनेवाला एक पीछे मीजूद 'बिचौलियों' का उन्मूलन करने के अपने इरादे की घोषणा कर दी थी। लेकिन "बिचौलिया" में मबदू प्रणाली का अर्थ भूस्वामित्व का आम मामती ढाँचा नहीं बल्कि जमींदारों के स्वामित्व में स्थित भूमिपत्तियाँ लगाया गया। जमींदार जो सामती भूस्वामी षण का केन्द्र थे और जो भारत में ब्रिटिश शासन के समर्थन का मुख्याधार थे, भूस्वामी षण के घोर प्रतिनिध्यावाही हिस्से का प्रतिनिधित्व करते थे। उनका भारतीय राष्ट्रीय पूँजीपति वर्ग के साथ दूरभू भूस्वामी समूहों के मुकाबले अपेक्षाकृत कम सम्पर्क था। इस घंटा में जब पूर्ववर्ती भूस्वामित्व प्रणाली को परिवर्तित करने के उद्देश्य से भूमि कानून बनाया जाना लग, तो सबसे पहले उनकी भूमिपत्तियाँ पर ही प्रतिबंध लगाया गया। १९४७ और १९५४ के बीच सभी राज्यों में विधानमंडलों द्वारा भूमि सुधार विधायक (वस्तुतः जमींदारी उन्मूलन कानून) पास किए गए और भारत के राष्ट्रपति ने उनकी पुष्टि की। लेकिन इन भूमि सुधार कानूनों ने उन क्षेत्रों में भूस्वामित्व को बिल्कुल प्रभावित नहीं किया जहाँ रैयतवारी प्रणाली विद्यमान थी (उनमें देश की ५७ प्रतिशत वास्तविक जमीन स्थित थी)।

जमींदारी प्रणालीवाले क्षेत्रों में भी जमींदारों की जमीन का एक अन्य अंग ही हस्तांतरित किया गया। जमींदारी उन्मूलन कानूनों के अनुसार सीर जमीनें उनकी संपत्ति बनी रही। इसके अलावा जमींदारों को अपने गृह फार्मों से युक्त आवासीय मकानों, कृषि उपकरणों, मकानियों और अन्य ऐसी संपत्तियों को जिन्हें उन्होंने विमानों का अर्ध-सामती शोषण करके संचित किया था अपने पास बनाये रखने दिया गया।

जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए लागू इन कानूनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि जमींदारों को कुल ७०० करोड़ रुपये का मुआवजा प्रदान

किया गया। ये मुआवजे जमींदारों से ली हुई जमीन पर खेती करनेवाले काश्तकारों द्वारा राज्य को प्रदत्त लगान से अदा किये जाते थे। अधिकांश राज्यों में काश्तकार पहले जितना ही लगान देते रहे किंतु अब मीधे राज्य को अदा किया जाता था। इसके साथ ही जमींदारों को प्रतिवर्ष मुआवजा भुगतानों से मिलनेवाली कुल रकम उस रकम से कम थी जो उन्हें पहले लगान से मिला करती थी। इसका अर्थ यह था कि अब भारतीय समाज में विभिन्न प्रभावी वर्गों के बीच किमान काश्तकारों से प्राप्त अधिशेष उत्पाद के मूल्य का पुनर्वितरण राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग के हित में होने लगा था। राज्य को प्राप्त नये राजस्व का उपयोग देश की पूजीवादी अर्थव्यवस्था के विकास को तीव्र करने के लिए किया जाता था। जमींदारों की अधिकांश जमीनो—उत्तर प्रदेश में ८७ प्रतिशत बिहार में ८४ प्रतिशत, आदि—को हस्तांतरित कर लिया गया। समग्र रूप में भूस्वामी वर्ग को अपने अधिकार में स्थित लगभग ६० प्रतिशत जमीन से हाथ धोना पड़ा।

परिणामस्वरूप अधिकांश जमींदार आर्थिक रूप से सुधारों के कार्यान्वयन के पहले के मुकाबले काफी दुर्बल हो गये। लेकिन अपनी आर्थिक और फलतः राजनीतिक स्थिति की दुर्बलता के बावजूद वे अब भी बड़े भूस्वामी वर्ग का अंग बने रहे।

भूमि सुधार का असामी काश्तकारों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा? दखील काश्तकारों ने जिन्हें सीधे जमींदारों अथवा उप-पट्टेदारों से अपनी जमीनें प्राप्त हुई थी रयतवारी क्षेत्रों में भूस्वामियों से मिलती-जुलती स्थिति प्राप्त कर ली। अधिकांश राज्यों (जिसमें पश्चिम बंगाल ओडिशा, बिहार भोपाल, राजस्थान अजमेर मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश, आदि) में नयी भूपैमापन और बदोबस्त के बाद इन असामी काश्तकारों को यह स्थिति स्वतः ही प्राप्त हो गयी थी। लेकिन कुछ अन्य राज्यों (उत्तर प्रदेश बम्बई मैसूर, आदि) में उन्होंने ये अधिकार विमोचन भुगतान के बदले में प्राप्त किये, जिसकी रकम उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में उनकी कान्तों के लगान का दस गुना और सौराष्ट्र में भूराजस्व का छ गुना थी।

अधिकांश राज्यों में असामी काश्तकारों की स्थिति में, जो जमींदारों से हस्तांतरित जमीनों पर खेती कर रहे थे, भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के बाद कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इनमें से अधिकांश असामी काश्तकार पहले जितना ही लगान देते रहे। उन राज्यों में भी, जहाँ भूमि बरों को पहले के लगान स्तरों में कम कर दिया गया था उनकी स्थिति (सौराष्ट्र के असामी काश्तकारों को छोड़कर) विशेष में बदली।

लेकिन इसमें कोई सदेह नहीं कि सभी पहले के असामी वास्तकारों को इस बात से लाभ हुआ कि भूमि सुधार लागू किये जाने के बाद अववाद (जमींदार द्वारा लगान के अलावा लिये जानवाले विभिन्न कर) अब बढ़ हो गये थे। दूसरी ओर चूँकि ग्रामीण आबादी पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बढ़ा दिये गये थे इसलिए उपर्युक्त लाभ नहीं के बराबर ही था।

भूमि सुधार भीषण राजनीतिक संघर्ष की पृष्ठभूमि में कार्यान्वित किये गये। किसान भूमि प्रश्न के मूलगामी हल की तथा न्यूनतम कार्यक्रम के रूप में माँगा किये गये भूमि कानून के तत्काल और पूर्ण कार्यान्वयन की माँग कर रहे थे। इसके साथ ही सुधारों को जमींदारों तथा राज्य सरकारों और विधायी निकायों में उनके समर्थकों के प्रतिरोध का मुकाबला करना पड़ रहा था।

अपने सीमित स्वरूप के बावजूद भूमि सुधारों का निर्विवाद रूप से ऐतिहासिक और प्रगतिशील महत्व था, क्योंकि उनसे सामंती और अर्ध-सामंती शोषण का दायरा संकुचित हो जाता था। दूसरी ओर जमींदारी उन्मूलन अधिनियम अपने आप में इसके लिए काफी न थे कि जमींदारों को अपनी जमीनों पर पूँजीवादी ढंग से खेती करने हेतु प्रोत्साहित कर सके।

लेकिन भूमि सुधारों के प्रणेता उनके कार्यान्वयन के दौरान भूसंपत्तियों को आंशिकतः अछूता छोड़ने का आर्थिक औचित्य इस बात में देखते थे कि भूतत्पूर्व शक्तिशाली जमींदारों के हाथों में बची जमीन पर बड़े पूँजीवादी फार्म कायम किये जायेंगे।

इस उद्देश्य से जमींदारी उन्मूलन के साथ-साथ ऐसे कदम भी उठाये गये थे जो जमींदारों और सभी अर्ध-सामंती भूस्वामियों को यथाशीघ्र पूँजीवादी ढंग से खेती करने को प्रेरित करते। इस तरह का एक कदम निजी जोतों का अधिकतम आकार निर्धारित करनेवाले कानून बनाना था। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद छ वर्ष तक जब जमींदारी भूसंपत्तियों का उन्मूलन किया जा रहा था, इस प्रश्न पर कोई ध्यान न दिया गया। १९५३ में जाकर ही जोतों के अधिकतम आकार (भूमि-हदबदी) के प्रश्न पर पुनः विचार विमर्श किया जाना लगा। जोतों के अधिकतम आकार का निर्धारण पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधियों के दौरान भारत की कृषि नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य था।

भूमि हदबदी के प्रश्न ने राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के विभिन्न हिस्सों के बीच और शासक पार्टियों में गंभीर मतभेद उत्पन्न कर दिये। इसका कारण सबसे पहले यह था कि “हदबदी” का प्रश्न जमींदारों ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भूस्वामी

वर्ग को प्रभावित करता था दूसरे यह प्रश्न केवल सामती और अर्ध सामती भूस्वामियों ही नहीं, बल्कि पूँजीवादी ढंग से खेती करनेवाले भूस्वामियों सहित सभी बड़े भूस्वामियों से संबन्ध रखता था तीसरे, सपन्नतर किसानों को, जो अधिकांश गांवों में जमीन के मालिक थे, आशंका थी कि हदबदी से कहीं उनके हितों पर भी आच न आ जाये।

सातवें दशक के मध्य तक अधिकांश राज्यों में भूमि हदबदी कानून पास किये जा चुके थे, जब कि बाकी राज्यों में उन्हें अब भी विधानमंडलों में विभिन्न वाचनों से होकर गुजरना था। ऐसी स्थिति में कि जब देश में ६० प्रतिशत से अधिक जोते पाच एकड़ से कम की यी विभिन्न राज्यों में ऐसी हदबदिया निर्धारित की जा रही थी, जो इस स्तर से कई गुना अधिक थी (मिसाल के लिए मैसूर में असिचित जमीना के लिए ४० गुना में अधिक और आंध्र प्रदेश में ६० गुना से अधिक)।

इसके अलावा अनेक राज्यों में पाच से अधिक सदस्योंवाले परिवारों को निर्धारित हदबदी में अधिक जमीन रखने की अनुमति दी गयी। कानूना में ऐसे अनुच्छेद भी शामिल किये गये, जो यह निर्धारित करते थे कि ये नये नियम “कार्यरत फार्मों” “सहकारी फार्मों” तथा कुछ अन्य प्रकार की जोतों पर नहीं लागू होंगे।

यह प्रकट हुआ कि नये कानूनों के समग्र रूप में लागू किये जाने के बाद भी लघु और मध्यम आकार की अधिकांश जोत प्रभावित नहीं होगी। नवनिर्धारित हदबदिया जो औसतन सिंचित जमीन के लिए १५-३० एकड़ और असिंचित जमीन के लिए ८०-१०० एकड़ थी, अधिकांश (६०-७० प्रतिशत) किसान जोतों के आकार—औसतन सिंचित जमीन के लिए ५ एकड़ और असिंचित जमीन के लिए १० एकड़—से बहुत अधिक थी। जैसा कि हैदराबाद और बंगाल में हदबदी अधिनियम लागू किये जाने के अनुभव ने दिखाया, मुश्किल से ही कोई फाजिल जमीन निकली। अधिनियमों में छूटी त्रुटियों से भरपूर लाभ उठाकर भूस्वामी आसानी से उनसे बच निकले थे। हालांकि बड़े भूस्वामियों के पास १० करोड़ एकड़ से अधिक जमीन थी, १९६७ तक मात्र २३ लाख एकड़ जमीन ही फाजिल पायी जा सकी।

भूस्वामियों को मुआवजा देने के बाद उनमें “फाजिल जमीने” ले ली गयी। जमींदारी उन्मूलन के बाद किये गये भुगतानों की तरह खजाने द्वारा किस्तों में—नकद अथवा विशेष बाड़ों के रूप में—चुक्ता किये जातवाले इन मुआवजों की राशि जमींदारों को किये गये भुगतानों से बहुत अधिक थी।

हृदयन्ती वानून एक आर्थिकेतर दगाव की कार्गवाई थी, जिसकी सहायता से राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग भारतीय वृषि को यथागीघ्र पूजीवादी ढर्रे म ढालना चाहता था।

दूसरी ओर, य वदम किसानो को सत्रिय वर्ग मधर्ष स रोजते थे। अत जब भारतीय वृषि पूजीवादी विवाम व मार्ग पर चनना प्रारम्भ कर रही थी और किसान आदोलन अस्थायी ह्वास के दौर से गुजर रहा था, हृदवदी के प्रश्न को एक बार पुन स्थगित कर दिया गया।

भूदान और ग्रामदान आदोलन

भूमि पुनर्वितरण के सधर्ष ने तयावयित भूदान आदोलन को भी जन्म दिया।

इम आदोलन का मार्ग था भूमि का स्वेच्छया दान, ताकि उसे उन किसानो के बीच वितरित कर दिया जाये, जिनके पास बहुत कम अथवा बिलकुल जमीन नही थी। इस आदोलन व प्रेरक गाधीजी के एक प्रमुख अनुयायी आचार्य विनोबा भाव थे। भूदान आदोलन तेलगाना के विद्रोही किसानो द्वारा जमींदारो की सपत्ति के बलात अधिग्रहण और वितरण का मुकाबला करने के लिए शुरु किया गया था। १५ अप्रैल, १९५१ को तेलगाना मे ही विनोबा भावे ने वह पहला सार्वजनिक उपदेश दिया था, जिससे भूदान आदोलन का सूत्रपात हुआ।

आदोलन ने उस समय अपेक्षया काफी सफलता प्राप्त की जब जमींदारी उमूलन कानून बनाये और कार्यान्वित किये जा रहे थे। १९५५ तक बिहार और उत्तर प्रदेश के जमींदार स्वेच्छा से ४३ लाख एकड से अधिक जमीन दान कर चुके थे। किंतु जब जमींदारी प्रथावाले इलाको मे भूमि सुधार के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप किसानो के जुभारूपन मे एक अस्थायी ह्वास आया तो यह नया आदोलन भी धीरे-धीरे शात पड गया। इसके अलावा यह भी पाया गया कि जमींदारो द्वारा स्वेच्छा से दी गयी अधिकांश जमीन खेती के लिए अनुपयुक्त थी।

१९५५ के अंत मे भूदान आदोलन ने अपनी अंतिम अवस्था ग्रामदान अवस्था मे प्रवेश करना शुरू किया। आदोलन की इस अवस्था मे गाव की सारी जमीन "भगवान की" अथवा एक समुदाय के रूप मे गाव की "अस्वामिक भूमि" बन जाती थी। लेकिन इसका यह मतलब नही था कि

एसे गांवों के भीतर वास्तविक रंग मजदूरी में कोई बड़े परिवर्तन आ गये थे। यह आन्दोलन भूदान आन्दोलन में भी कम सफल मिश्र हुआ।

काग्रस पार्टी और सरकार ने भूदान और ग्रामदान आन्दोलनों को अपना पूर्ण समर्थन प्रदान किया। बड़े राज्यों में रानून बनाकर ऐसी जमीनों के मग्न और वितरण पर प्रणामन का नियंत्रण कायम किया गया तथा राजकीय वजह से इस आन्दोलन का आर्थिक समर्थन दी गयी।

अखिल भारतीय विमान सभा और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रारम्भ से ही इस आन्दोलन का प्रति जो रवैया अपनाया वह उसका विरोध तो नहीं था, पर साथ ही अंध समर्थन का भी नहीं था। किसानों को यह समझाने के साथ-साथ कि भूदान आन्दोलन भूमि प्रश्न का जड़ में हन नहीं कर सकता विमान सभा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने यह मांग करते हुए इस भूमि वितरण का समर्थन किया कि इस तरह से प्राप्त जमीन व्यवहार में भूमिहीन व अल्पभूमि किसानों और गेतिहर मजदूरों के बीच वितरित की जानी चाहिए।

भूमि संबंधी व क्षत्र में नियम स्थापित करने के परिणामस्वरूप भारतीय कृषि में सामंती प्रथाओं का खानखाना नहीं रह गया। १९६१ में कुल जोतों की संख्या में वृद्धिवादी की जाता का हिस्सा ७७ प्रतिशत और कुल कृषि क्षेत्र में ४२० प्रतिशत था जब कि कुल जोतों की संख्या में अर्धवास्तविकता की जोतों का हिस्सा १४४६ प्रतिशत और कुल कृषि-क्षेत्र में १८१६ प्रतिशत था। कृषि में छाट पैमाने का मान उत्पादन और पूँजीवादी उत्पादन का विकास तेज हो गया था। इन सभी कारकों ने एकी परिस्थितियाँ उत्पन्न की, जो पूँजीवादी औद्योगीकरण की नीति के अनुकूल थी।

राजकीय पूँजीवाद का त्वरित विकास

आर्थिक नीति संबंधी प्रथम महत्वपूर्ण दस्तावेजों (१९४८ का औद्योगिक नीति प्रस्ताव, कांग्रेस के १९५० के नासिक अधिवेशन का आर्थिक नीति संबंधी प्रस्ताव, आदि) और संविधान में भी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में राज्य की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया गया था। १९५० में सरकार ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग कायम किया। इस आयोग ने १ अप्रैल, १९५१ से ३१ मार्च १९५६ तक की अवधि, अर्थात् १९५१-५२ के वित्तीय वर्ष से १९५५-५६ के वित्तीय वर्ष तक की अवधि के लिए पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार किया। पहली योजना की तरह

बाद की पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं में भी उद्योग और आधारीक सरचना में सार्वजनिक क्षेत्र को विकसित करने पर अधिक जोर दिया गया, औद्योगिक और कृषि उत्पादन की मुख्य शाखाओं के विकास लक्ष्य निर्धारित किये गये, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के लिए पूँजी-विनियोग की मात्रा और मुख्य दिशाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र में बचत के स्रोत और मात्रा का पूर्वनिर्धारण किया गया।

जब कि पहली पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य मुख्यतः औद्योगिक ढाँचे को बदलने का मार्ग प्रशस्त करना था, दूसरी (१९५६-५७-१९६०-६१) और तीसरी (१९६१-६२-१९६५-६६) पंचवर्षीय योजनाओं में देश के औद्योगीकरण के विस्तृत कार्यक्रम निर्धारित किये गये।

आर्थिक विकास की पंचवर्षीय योजनाएँ भारत में राजकीय पूँजीवाद की नीति की सबसे सघन अभिव्यक्ति हैं।

इस नीति का कार्यान्वयन और सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण देश के आर्थिक विकास को तीव्र करने का एक महत्वपूर्ण साधन थे। लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण ने भारतीय समाज के सामाजिक-आर्थिक स्वरूप को बदलने के बजाय, उल्टे निजी पूँजीवादी उद्यम के विस्तार को प्रोत्साहित ही किया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास के पहले दस वर्षों (१९५०-५१-१९६०-६१) में निजी ज्वाइंट-स्टॉक कंपनियों की प्रदत्त पूँजी में ५७.४ प्रतिशत की वृद्धि हुई। १९६०-६१ में बड़े उद्योग और उत्खनन क्षेत्र के कुल वार्षिक उत्पादन में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का अंशदान मात्र दस प्रतिशत था।

तो भी सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माण और विकास ने देश के आर्थिक और राजनीतिक वातावरण में कुछ ठोस परिवर्तन शुरू किये। पहले, भारतीय भारी उद्योग के मुख्य प्रतिष्ठान, अर्थात् वे उद्योग, जो औद्योगीकरण अभियान की सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थे, सार्वजनिक क्षेत्र में संकेद्रित थे, दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र के मुकाबले अधिक तेजी से विकसित हो रहा था। वस्तुतः १९५१ और १९६१ के बीच राजकीय प्रतिष्ठानों की प्रदत्त पूँजी २६.३ करोड़ से बढ़कर ५४५.२ करोड़ रुपये (अर्थात् २० गुनी से अधिक) हो गयी, जब कि निजी क्षेत्र में वह ७४६.१ करोड़ से बढ़कर १,१८६.४ करोड़ रुपये (५० प्रतिशत से कुछ अधिक) तक ही पहुँची। १९५१ में सार्वजनिक प्रतिष्ठानों की प्रदत्त पूँजी निजी कंपनियों की प्रदत्त पूँजी की लगभग ३.५ प्रतिशत थी, जब कि १९६१ में वह बढ़कर ४६ प्रतिशत तक हो गयी।

देश के विभिन्न राजनीतिक समूह निर्विवाद रूप से साम्राज्यवादविरोधी स्वरूप के सार्वजनिक क्षेत्र को अलग-अलग दृष्टिकोण से देखते थे। जनवादी

शक्तियाँ इसे देश को जनवादी सुधारों के कार्यान्वयन और विशेष रूप से निजी पूँजीवादी उद्यम को सीमित करने में समर्थ बनानेवाला एक सबसे महत्वपूर्ण कारक मानती थी जब कि प्रतिक्रियावादी समूह इसके और आगे विकास को रोकने और इस भारतीय बड़े पूँजीपति वर्ग के हितों के मातहत बनाने की माँग कर रहे थे।

औद्योगीकरण की शुरुआत और इसकी विशेषताएँ

भारत की औपनिवेशिक और सामंती आर्थिक संरचना के पुनर्गठन के साथ-साथ राज्य की भूमिका निरंतर अधिकाधिक महत्वपूर्ण बनती जा रही थी। उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में सार्वजनिक उद्यम के अलावा राजकीय पूँजीवाद का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राष्ट्रीय उत्पादन के सुदृढीकरण, निजी क्षेत्र के कार्यक्षमताओं पर नियंत्रण, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में इस या उस शाखा के विकास के प्रोत्साहन या नियंत्रण के उद्देश्य से अर्थव्यवस्था के राजकीय विनियमन के विभिन्न रूपों में निहित था।

राजकीय आर्थिक और वित्तीय संस्थाओं द्वारा नियंत्रण और विनियमन निम्नलिखित विशेष कानूनों पर आधारित था १९४७ का पूँजी निर्गम (नियंत्रण) अधिनियम १९४७ का विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम १९४७ का आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, १९४९ का बैंक अधिनियम १९५१ का उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम जिसमें और बातों के अलावा उद्यमों के लिए उत्पादन क्षमताओं की स्थापना व विस्तारण के लाइसेंसिंग नियम भी निर्धारित किये गये थे, १९५५ का आवश्यक वस्तु अधिनियम, जिसने सरकार को कीमती निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया था, १९५६ का कंपनी अधिनियम (१९६० में संशोधित), जिसके द्वारा मैनेजिंग एजेंसियों के कार्यों को प्रतिबंधित किया गया था आदि।

निजी क्षेत्र के विनियमन और नियंत्रण के अलावा राज्य ने निजी पूँजीवादी उद्यम को प्रत्यक्ष प्रोत्साहन भी प्रदान किया। इस उद्देश्य से मूल्य नीति के संघर्ष में विशेष कदम उठाये गये और सरसंज्ञात्मक प्रगुत्व तथा पर छूट आदि लागू की गयी। इस संघर्ष में औद्योगिक विकास के लिए ऋण प्रदान करनेवाले विभिन्न राजकीय और अर्ध-राजकीय विनियोग निगमा—भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (१९४८ में स्थापित) १९५१ के बाद कायम अनेक

राज्यो के वित्त निगमों राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (१९५४ में स्थापित), भारतीय औद्योगिक ऋण और विनियोग आयोग (१९५५ में स्थापित), आदि—ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। १९५५ में देश के सबसे बड़े निजी व्यापारिक बैंक इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया तथा १९६४ में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक खोला गया। कुल मिलाकर १९५६ और १९६६ के बीच निजी उद्यमकर्ताओं को राज्य से कुल ६०० करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किये गये।

लघु उद्योगों के वास्तविक पूँजी की व्यवस्था करने के लिए भी एक विशेष राष्ट्रीय निगम कायम किया गया। वित्तीय सहायता प्रदान करने के अलावा राज्य ने लघु यन्त्रकृत इकाइयों और हस्तशिल्प इकाइयों को उपकरणों, कच्चे मालों की सप्लाई और तैयार वस्तुओं की बिक्री में सहायता, आदि के जरिये काफी समर्थन दिया।

राजकीय सहायता ने पूँजीवादी संरचना के उच्चतर और निम्नतर, सभी स्तरों में पूँजी संचय को आसान बनाया।

राष्ट्रीय उत्पादन को विनियमित और प्रोत्साहित करने का उद्देश्य से की गयी सरकारी कारवाइयों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में पूँजी विनियोग के पैमाने और दिशाओं में बड़े परिवर्तन उत्पन्न किये। १९४८ और १९६२ के बीच औद्योगिक प्रतिष्ठानों की मूल परिसंपत्तियों में पूँजी विनियोग ८१० करोड़ रुपये से बढ़कर ३६०० करोड़ रुपये (१९४८ की कीमतों में) हो गया। अधिकांश नये विनियोग भारी उद्योग—लौह और अलौह धातुकर्म, यांत्रिक इंजीनियरी, तेलशोधन, रसायन उद्योग, विद्युत इंजीनियरी और निर्माण सामग्री उत्पादन—में किये गये थे।

भारी उद्योग में बड़े हुए पूँजी विनियोग के परिणामस्वरूप विभाग १ और विभाग २ के बीच सहसंबंध में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। मिसाल के लिए १९५१ में विनिर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) उद्योग में लगी कुल पूँजी में विभाग १ की मुख्य शाखाओं (यांत्रिक इंजीनियरी, लौह धातुकर्म, रसायन और सीमेंट उद्योगों) का हिस्सा मात्र २४.३ प्रतिशत था, जब कि १९५५ में वह बढ़कर ३१.५ प्रतिशत और १९६० में ४८.६ प्रतिशत हो गया। सातवें दशक के मध्य में मूल्य की दृष्टि से कुल उत्पादन में उद्योग के दोनों विभागों का समान अंश था।

पूँजी विनियोग में इस वृद्धि ने देश के औद्योगिक विकास को तेज करना

मनव बना दिया। १९०३ और १९४३ के बीच औद्योगिक उत्पादन प्रतिवर्ष ०.९ प्रतिशत की दर से बढ़ा था जब कि १९५१-१९५५ में ६.५ प्रतिशत १९५६-१९६० में ७.० प्रतिशत और १९६१-१९६५ में ७.३ प्रतिशत की दर से। मनुष्य की बढ़ती हुई दम आती उद्योग की अद्यतन शाखाओं में निवेशी थी।

१९४८ और १९६४ के बीच भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन में १५.० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

देश के औद्योगिकीकरण की इन प्राथमिक अवस्थाओं में राज्य ने मुख्य मार्ग-निर्माण की भूमिका अदा की। बड़े उद्योग में राज्य की भागीदारी के परिणामस्वरूप भारत में नयी उद्योग-शाखाओं का निर्माण हुआ जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रीय बुनियादी ण्य पुनरुत्पादन के लिए आधार तैयार किया। भारत के आर्थिक मंत्र पर विचार रूप में नियोजन के क्षेत्र में राजकीय पूँजीवाद के आविर्भाव ने भावजनिक क्षेत्र के लिए उच्च विकास दर प्राप्त करना संभव बना दिया। १९०६ में देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में मार्जिनल क्षेत्र का हिस्सा लगभग १८ प्रतिशत था।

औद्योगिकीकरण ने देश के अधिक विकास के नीचे कुछ विरोधात्मक प्रवृत्तियाँ भी उत्पन्न कीं। पहली पंचवर्षीय योजना की पूर्ति के बाद जिसके दौरान अर्थव्यवस्था को प्रभावित करनेवाले देश के विभाजन के मुख्य नकारात्मक परिणामों को दूर कर दिया गया था यह नया किया गया कि औद्योगिकीकरण मुख्यतया मार्जिनल क्षेत्र के विकास के जरिये पूरा किया जाना चाहिए। सरकार के नये औद्योगिक नीति संबंधी प्रस्ताव (२० अप्रैल, १९५६) में १९४८ के प्रस्ताव में शामिल उद्योग-शाखाओं की सूची में ऐसे अनेक नये नाम जोड़े गए जिनमें केवल राज्य ही उद्यम स्थापित कर सकता था या उसे प्राथमिकता प्राप्त होनी थी। लेकिन छठे दशक के अंत और सातवें दशक के आरंभ में बड़े राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के दबाव में आकर सरकार निजी क्षेत्र को इस सूची के संघर्ष में काफी छूट देने के लिए बाध्य हो गयी।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की कुछ शाखाओं में निजी पूँजी पर लगाये गये प्रतिबंधों के बावजूद भारत में राजकीय पूँजीवाद ने कुल मिलाकर निजी पूँजीवादी उद्यम का उल्लेखनीय विस्तार संभव बनाया और खास तौर से ऊपरी मस्तरों में पूँजी के मकेंद्रण और केन्द्रीयकरण को तेज कर दिया। बड़े पूँजीपति वर्ग के शीर्षस्थ इजारेदार तबके की स्थिति मजबूत बनी। यह उल्लेखनीय है कि दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजनाओं (१९५६-१९६६) में

निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित कुल राजकीय वित्तीय सहायता में से आधे से अधिक ७३ सबसे बड़े निगमों ने ही हथियायी थी।

भारतीय बड़े पूँजीपति वर्ग के दिनोदिन व्यापक बनते कार्यक्षेत्र न छोटे और बड़े उद्योग के विकास के बीच मौजूद असंतुलन को और बढ़ा दिया। भारत की आर्थिक संरचना की खास विशेषता बहुविध आर्थिक पद्धतियों की मौजूदगी थी। अर्थव्यवस्था के कृषि उद्योग व अन्य क्षेत्रों में कार्यरत अधिकांश आबादी निम्नतर आर्थिक पद्धतियों (अर्ध विनिमय, लघु पण्य-उत्पादन और लघु पूँजीवादी उत्पादन पद्धतियों) के दायरे में ही काम करती थी। चूँकि सातवें दशक के अंत तक औद्योगीकरण ने केवल आधुनिक फैक्टरी उत्पादन को प्रभावित किया था, अतः निम्नतर और उच्चतर पद्धतियों के बीच खाई निरंतर बढ़ती जा रही थी। जब सातवें दशक के मध्य में भारी उद्योग ने विकास दरों में काफी उन्नति प्राप्त कर ली, तो भारी और हलके उद्योग के विकास के बीच की खाई भी बढ़ गयी। इस सबने तैयार वस्तुओं की मंडी में बड़ी समस्याएँ उत्पन्न कर दी, और उत्पादन क्षमताओं का पूरा उपयोग न होने लगा। अतः इसका परिणाम यह निकला कि औद्योगीकरण लंबा खिंच गया तथा योजना लक्ष्यों की पूर्ति न हो पायी। भारत की आर्थिक संरचना के रूपांतरण की इस संपूर्ण प्रक्रिया को रोकें रखनेवाला एक अत्यंत महत्वपूर्ण कारक देश की कृषि का पिछड़ापन भी था।

कृषि में परिवर्तन

औद्योगीकरण और नगरों में पूँजीवाद के विकास ने भारत के ग्रामों पर अधिकाधिक प्रभाव डालना शुरू कर दिया था। भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में भी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दी थी, जो भारतीय कृषि प्रणाली के पूँजीवादी रूपांतरण में सहायक होती।

चूँकि भूमि सुधार देश के आधे भाग में (उन क्षेत्रों में, जहाँ रयतवारी प्रणाली विद्यमान थी) नहीं लागू किये गये थे और चूँकि उन क्षेत्रों में, जहाँ पहले जमींदारी प्रणाली प्रचलित थी, अधिकांश भूमि सुधार के पहले भी संपन्न और दक्षिण काश्तकारों के हाथों में संकेद्रित थी, अतः सुधार के बाद भी भूमि सबंधों के स्वरूपों में कोई खास परिवर्तन नहीं आया। कृषि भूमि के वितरण की दृष्टि से पट्टेदारों के विभिन्न समूहों के बीच असमानता ज्यों की त्यों ही बनी रही। खेती करने के तरीकों में कुछ सुधार और कृषि-क्षेत्र

के विस्तार के परिणामस्वरूप १९५१-१९६५ की अवधि में कुल कृषि-उत्पादन में ६५ प्रतिशत की वृद्धि हुई।

फिर भी प्रति व्यक्ति कृषि-उत्पादन की दृष्टि से यह वृद्धि बहुत कम थी क्योंकि इसी अवधि में कुल आबादी में लगभग २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। सातवें दशक के मध्य में कृषि न खाद्य मामग्रियों और कुछ प्रकार के कृषि कच्चे मालों की देश की आवश्यकता की पूरी तरह पूर्ति नहीं की। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सबसे महत्वपूर्ण शाखा के पिछड़ेपन का कारण सर्वप्रथम यह था कि अधिकांश (६० प्रतिशत) जोते अलाभकर अर्ध गुजारा या गुजारा किसान जोते थे।

कांग्रेस सरकार की कृषि-नीति निस्संदेह कृषि में पूँजीवाद के विकास को बढ़ावा देने की नीति थी। कृषि क्षेत्र के विस्तार (१९५१ और १९६६ के बीच ७५ लाख एकड़ परती और बजर भूमि राजकीय संगठनों द्वारा खेती योग्य बनायी गयी थी), बड़ी और लघु सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण (१९५१ और १९६६ के बीच सिंचित भूमि का कुल क्षेत्र दुगुना हो गया था), सड़कों के निर्माण, पशुपालन और बीज विकास फार्मों के जाल की स्थापना १९५१ में कायम ग्रामीण विकास (तथाकथित सामुदायिक विकास) योजनाओं के जरिये कृषि के उन्नत तरीकों के प्रचार और कई अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक कार्रवाइयों ने कृषि के क्षेत्र में एक आधुनिक आधारिक संरचना के निर्माण में सहायता देना शुरू कर दिया था।

सरकारी वित्तीय और संगठनात्मक समर्थन से सेवा सहकारी समितियों (ऋण, विपणन और उपभोक्ता) का विकास कुछ हद तक देहात से सूदखोर और व्यापारी पूँजी को बहिष्कृत करने में सहायक हो रहा था। १९५१ और १९६१ के बीच कृषि ऋण में सहकारी संस्थाओं का अंशदान पाचगुना से अधिक बढ़ा। अब उदीयमान ग्रामीण पूँजीपति वर्ग भारत में पूँजीपति वर्ग की निम्नतम श्रेणी के सबसे बहुसंख्यक समूह में परिवर्तित हो रहा था।

राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग के विभिन्न तत्वों की स्थिति में परिवर्तन

शहरी व्यापारिक और औद्योगिक पूँजीवादी वर्ग के विभिन्न तत्वों की स्थिति में भी बड़े परिवर्तन आ गये थे। भारतीय स्वामित्व में सार्वजनिक और निजी उद्योग के विकास तथा आर्थिक संरक्षणवाद की नीति के परिणामस्वरूप

क अलावा अनेक गर-संगठित उद्यमों (दस कर्मियों तक को काम में लगानेवाले विनिर्माणशालाओं) का भी विकास होता देखा जा सकता था। इनमें से अधिकांश उद्यम मुख्यतया पारिवारिक स्तर पर ही आधारित थे। १९५२ और १९६१ के बीच इस क्षेत्र में लगे कर्मियों की कुल संख्या ६६ लाख से बढ़कर एक करोड़ ४३ लाख हो गयी। १९६० में भारत में कुल औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लघु प्रतिष्ठानों तथा लघु फैक्ट्रियों का हिस्सा ६३ प्रतिशत था।

लघु उद्योग जिसे काफी हद तक कृत्रिम रूप से ही बढ़ाया गया था, के संरक्षण और यहां तक कि "विस्तारित पुनरुत्पादन" के दो परिणाम निकले इसमें एक ओर तो घरलू बाजार के विस्तार को प्रोत्साहित किया, क्योंकि उत्पादन में अनेक कर्मियों और काफी नयी पूंजी को लगाया गया था और दूसरी ओर उत्पादन के संकेंद्रण और विशेषीकरण को रोका तथा ऊंची कीमतों और उत्पादन लागतों को एक लंबे अर्से के लिए जाम बना दिया।

इस बीच औद्योगिक पूंजीपति वर्ग का मध्यम तबका, जिसका पूंजी विनियोग अब भी हल्के उद्योग में संकेंद्रित था, सबसे ऊपरी और निचले उद्यमकर्ताओं के समूहों की तुलना में वही धीरे-बढ़ रहा था। यह सबसे पहले उन बड़े प्रतिबंधों का परिणाम था, जिन्हें सरकार ने छोटे उद्योग और भारी उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए हल्के उद्योग (विभाग २) पर लागू किया था। १९५०-१९६३ में जवाइट स्टॉक कंपनियों की कुल संख्या का २७ ५०० से गिरकर २५ ५०० हो जाना (उनकी पूंजी में उल्लेखनीय वृद्धि के बावजूद) पूंजीवादी संकेंद्रण की बढ़ती प्रक्रिया को ही नहीं बल्कि पूंजीवादी वर्ग के मध्यम तबके की गिरती स्थिति को भी प्रदर्शित करता है। इन सभी आर्थिक प्रक्रियाओं ने भारतीय पूंजीवादी वर्ग के भीतर अधिक तीव्र विरोधों को उत्पन्न किया।

विदेशी आर्थिक संबंध।

सोवियत संघ के साथ सहयोग

औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करते हुए भारत ने अपने को जिन मुख्य बाधा का सामना करते हुए पाया था, वह उत्पादक पूंजी अथवा उपकरणों, पुर्जों औद्योगिक सामग्रियों इंधन आदि की भारी कमी थी। भारत के मामलों को देखते समय मुक्त बाजार खड़ी थी उत्पादन के माध्यमों का उच्च मात्रा में आयात करने की आवश्यकता और कम आवश्यकता की

पूति व निग आवश्यक विन्गी मुद्रा की मरन विल्लत। अत उम अपना औद्योगीकरण तायत्रम पूरा ररन व निग उनी मात्रा म रिदेशो मे सामायत विन्गी मररारो म महायता नेनी पनी। इम विदगी सहायता का उपयोग पूजीगत उपकरणो व मामग्रिया का जायान तथा रिदगी विगपनो की मवाजो का भुगतान करन व निग किया गया था।

रिजव वर द्वारा प्रशागित जाण्डो व अनुमार १९६० के अत म भारत म विनियोजित कुन रिन्गी निजी पूजी १८४८ व २५१८ कराड रुपये मे बदल १९६४ कराड रुपय हा गयी थी। १९१९ और १९६० व बीच विदगी निजी रिनियोग का कुन रागिव अतर्वाह ३४६२ कराड रुपय था (जिसम म ६० प्रतिगत पुनरिनियाग था) जब रि विनियोग का ओमत वार्षिक गुद्ध अतर्वाह २१८ कराड रुपय था। इम निजी पूजी रा मुख्य त्रात रिटन बना रहा (१९६० म कुन विदगी विनियोग म रिटिंग पूजी का हिस्मा ७८६ प्रतिगत था) विदगी रिनियोजका म रमर स्थान पर अमरीका था जिसका हिस्मा १४ प्रतिगत व उगातर आता था।

विदगी मरवारो कृणा आर अनुदाना व रूप म आर्थिक महायता भारत व विदगी आर्थिक मरधा म और भी महत्वपूण स्थान रखती थी। १९६५ व गरद तः पूजीवादी दंगा म महायता नगभग ३५०० करोड रुपय तक पहुच गयी (जिसम म १८०० कराड रुपय अमरीका स प्राप्त हुए थ)। विदेशी कृण और अनुदान अधिरागतया ऊर्जा उद्योग की विभिन्न शाखाओ परिवहन और विनिर्माण तथा निप्यपण उद्योग की कुछ शाखाओ का विकास करने और छाद्य मामग्रियो का (मुख्यतया अमरीकी गेहू) आयात करन व लिए उपयोग किय गय।

विदेशी निजी और राजकीय पूजी व प्रवाह ने निविवाद रूप म भारत व औद्योगीकरण का प्रात्साहित किया लेकिन साथ ही इमने विदशी इजार-दारियो को सुस्थापित करने और विश्व पूजीवादी अर्थव्यवस्था म भारत क एकीकरण की प्रनिया को तज भी बनाया।

सोवियत मघ और जय समाजवादी देशो के साथ सबधो का भारत के विदेशी आर्थिक सबधो म एक विशेष स्थान प्राप्त है। पूर्व के जनगण व राष्ट्रीय मुक्ति आदोलन के प्रति समर्थन की अपनी नीति तथा मैत्री ओर पारस्परिक महायता के मिद्धातो का पालन करते हुए सोवियत मघ ने भारत को आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त करन के प्रयासो मे बडा महारा प्रदान किया। सोवियत मघ समत सपूर्ण समाजवादी समुदाय ने भारतीय आधिक नीति व प्रगतिशीन

पहलुओ - उदाहरणार्थ कुछ मात्रा में राजकीय आयोजना का समारम्भ, शक्ति शाली राजकीय क्षेत्र का निर्माण औद्योगीकरण कार्यक्रम - का स्वागत किया।

१९५५ और १९६५ के बीच हुए अनेक सम्झौतों के आधार पर सोवियत सघ ने भारत को ६० करोड़ रूबल से अधिक के दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध किये। भारत को सोवियत सहायता का मुख्य क्षेत्र लौह धातुकर्म था। सोवियत ऋणों का एक बड़ा भाग उद्योग की इस शाखा में ही लगाया गया। सोवियत सहायता से निर्मित भिलाई लोहा तथा इस्पात कारखाना, जो सोवियत भारतीय मैत्री का प्रतीक बन गया, १९६६ के प्रारम्भ में ही भारत में उत्पादित कुल इस्पात का लगभग एक-तिहाई भाग तैयार करने लग गया था। १९६७ में इसकी क्षमता को विस्तारित करने का कार्य पूरा हुआ और शुरू में निर्धारित लक्ष्यों को तिगुना करने के उद्देश्य से इसका विस्तार करने का काम आरम्भ हो गया। उन्नीस वर्ष बोकारो में एक नये विराट लोहा तथा इस्पात कारखाने के निर्माण का काम शुरू हुआ।

सोवियत सघ ने भारत के औद्योगिक विकास के जिन क्षेत्रों में सहायता दी, उनमें तेल उद्योग दूसरे स्थान पर था। सोवियत सघ ने तरल ईंधन की आपूर्ति जैसे अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी इजारेदारियों से स्वतन्त्रता पान में भारत की सहायता की।

सोवियत सघ और भारत के बीच आर्थिक सहयोग लौह तथा इस्पात और खनन उद्योगों में संपूर्ण औद्योगिक समुच्चय कायम करने की ओर लक्षित था। सोवियत सघ ने रांची और दुर्गापुर में भारी इजीनियरी कारखानों के निर्माण में भारत की सहायता की, जो इन शाखाओं में और आगे विकास को सुनिश्चित करते हैं।

भारत को सोवियत आर्थिक सहायता के कार्यक्रम में विद्युत का भी एक बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। सोवियत सघ ने भारत में पूर्ण या आंशिक रूप में ११ बिजलीघरों का निर्माण किया, जो देश में जनित कुल विद्युत का २० प्रतिशत पैदा करते हैं।

सोवियत भारतीय आर्थिक सहयोग के इन तीन मुख्य क्षेत्रों के अलावा औजार निर्माण औषध और कोयला उद्योगों मत्स्य, कृषि तथा विशेषज्ञों के प्रशिक्षण, आदि में सहायता के बारे में भी अनेक सम्झौते किये गये। सातवें दशक के अंत तक ऐसी ६० परियोजनाएँ या तो निर्माणाधीन थी या पूरी हो चुकी थीं। आठवें दशक के प्रारम्भ में भारत के कुल उत्पादन में सोवियत सघ की सहायता से निर्मित प्रतिष्ठानों का अंश इस्पात उत्पादन में ३० प्रतिशत,

भारी उपस्कर निर्माण में ८५ प्रतिशत विद्युत उद्योग के लिए उपस्कर में ६० प्रतिशत ऐल्यूमिनियम में २५ प्रतिशत और तेल में ८० प्रतिशत था। भारत को सोवियत ऋणों की अदायगी भारतीय मालों के रूप में की जाती है, जिसका मतलब है कि सोवियत आर्थिक सहायता न भारत के औद्योगीकरण पर गहन और दूरगामी प्रभाव डाला है तथा उसके निर्यात उद्योगों को बढ़ावा दिया है।

दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों का एक महत्वपूर्ण सूचक उनके बीच कुल व्यापार का तीव्र विकास है। स्वतंत्रता के बाद भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार में ३० गुनी से अधिक वृद्धि हुई है। सोवियत संघ को अब भारत के व्यापार भागीदारों में दूसरा स्थान प्राप्त है।

भारत की गृह और विदेश नीति में “नेहरू नीति” का उदय

स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था का राजकीय पूंजीवादी मार्ग पर विकास और विदेशी पूंजी को निरुद्ध करने तथा कृषि में पूर्व-पूंजीवादी संबंधों को धीरे-धीरे बदलने के उद्देश्य में अनेक आर्थिक कदमों का कार्यान्वयन—इस नवने देश की आर्थिक स्वतंत्रता का सुदृढीकरण किया।

पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य लक्षण जवाहरलाल नेहरू द्वारा सूचित “मिश्रित अर्थव्यवस्था” की अवधारणा के अनुसार राजकीय और निजी क्षेत्रों का समतुल्य विकास था। छठे दशक और सातवें दशक के मध्य तक कांग्रेस की आर्थिक नीति नेहरू की गृह और विदेश नीति का अभिन्न अंग थी।

१९५१-५२ के आम चुनाव ने भारतीय राजनीतिक क्षेत्र में वामवर्ती परिवर्तन को सुदृढ किया तथा गांसक दल के भीतर वामपंथी और मध्यम मार्गी शक्तियों को मजबूत किया। कांग्रेस के भीतर जनवादी पक्ष और इसी तरह वामपंथी पार्टियों के प्रभाव में श्रमजीवी जनता के जन-मण्डलों के अधिक सक्रिय होते जाने से उत्पन्न परिस्थिति में नेहरू के लिए गृह नीति के क्षेत्र में भारत में पूंजीवादी जनवाद के आधारों को और दृढ करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाना संभव हो गया।

भारत में आधुनिक पूंजीवादी समाज का आविर्भाव समग्र रूप में दुनिया के समाजवाद की दिशा में आगे बढ़ने और राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन में साम्राज्य

वादविरोधी और पूँजीवादविरोधी परंपराओं के प्रबल बने रहने के साथ साथ हा रहा था। इसलिए इन प्रवृत्तियों का "समाजवादी स्वरूप के समाज" के निर्माण के कार्यक्रम में अभिव्यक्त होना स्वाभाविक ही था। जवाहरलाल नेहरू के सुझाव पर इस सून को १९५५ में कांग्रेस के आवडी अधिवेशन में आधिकारिक कांग्रेस कार्यक्रम में शामिल किया गया। व्यवहार में "कांग्रेस समाजवाद" का मतलब निजी स्वामित्व अथवा निजी स्वामित्व में वद्धमूल शोषण की प्रणाली का उन्मूलन नहीं था। लेकिन साथ ही कांग्रेस नीति में राजकीय क्षेत्र के तरजीही विकास, निजी क्षेत्र पर राजकीय नियंत्रण और विनियमन के विभिन्न रूपों के विस्तार अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे उद्यमिकताओं को समर्थन तथा सामंतवाद विरोधी और साम्राज्यवादविरोधी सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के कार्यान्वयन पर जोर भी दिया गया था।

१९५६ में राज्यों का पुनर्गठन

कांग्रेस द्वारा "समाजवादी स्वरूप के समाज" के निर्माण पर प्रस्ताव स्वीकृत किये जान के बाद यह नीति के क्षेत्र में लागू किये गये मुख्य नये परिवर्तनों में विभिन्न भाषायी समूहों के बीच मतभेदों से उत्पन्न तनाव को कम करने के उद्देश्य से भारत के प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजन का सुधार भी था। भारत के संविधान के अनुसार २८ राज्यों का गठन किया गया था, जो तीन बड़े समूहों—क, ख और ग—में रखे गये थे। नये प्रशासकीय और राजनीतिक विभाजन दशों राज्यों के समाप्त किये जान को तो प्रकट करते थे, लेकिन भारत के भाषायी विभाजन को नहीं प्रतिबिम्बित करते थे। वे सजातीय क्षेत्रों को नहीं बल्कि भारत में ब्रिटिश शासन काल में विकसित हुए प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजन को दर्शाते थे। राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का मध्यम जन-आंदोलन से, विशेष रूप से किसान सचप से अधिकाधिक जुड़ता गया। यह प्रक्रिया तेलंगाना और आंध्र में विशेष रूप से सुस्पष्ट थी, जहाँ केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग और जनवादी आंदोलन के व्यापक मोर्चे के क्षेत्रीय हितों को अनक रिआयते दी और सजातीय आधार पर प्रशासकीय विभाजन किये।

आंध्र राज्य की स्थापना के पीछे मुख्य शक्ति तेलुगुभाषी जनता (आंध्र जन) के निम्न पूँजीवादी सस्तरों की थी। सितम्बर १९५२ में मद्रास में कांग्रेस के निम्न पूँजीवादी पक्ष के एक नेता श्रीरामुलु पोति ने अम्बारी में कांग्रेस नेताओं

और मद्रास सरकार के नाम एक विशेष अपील प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने नय आंध्र राज्य की स्थापना पर तत्काल निर्णय लेने की मांग की थी। अक्टूबर के अंत तक कोई सुनिश्चित उत्तर न प्राप्त होने पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। १५ दिसम्बर १९५२ को श्रीरामुलु की ५८ दिनांक अनशन का वाद मृत्यु हो गयी।

श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद पूरे आंध्र क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार और मद्रास सरकार के खिलाफ जन प्रदर्शन शुरू हो गये। यह भारत में युद्ध के बाद सबसे मजबूत जन-आंदोलन था। बड़ी फैक्टरियो में भी हड़ताल शुरू हो गयी। इन सभी घटनाओं के परिणामस्वरूप केन्द्रीय सरकार को १६ दिसम्बर १९५२ को आंध्र राज्य की स्थापना करने का निर्णय लेना पड़ा। फिर भी राज्य वास्तव में एक सान्नायक जाकर ही अस्तित्व में आया।

हालांकि आंध्र राज्य का निर्माण तेलुगु जनता के राष्ट्रीय प्रश्न के समाधान की दिशा में एक सुनिश्चित कदम था फिर भी इसका यह अर्थ नहीं कि समस्या को हमेशा के लिए सुलझा दिया गया था क्योंकि हैदराबाद का तेलगाना जिला अब भी उसके बाहर था जिसमें तेलुगुभाषियों का ही बाहुल्य था।

राष्ट्रीय समस्या के समाधान में अगला चरण १९५३ से १९५६ तक की अवधि है जब भारत के प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजन पर पुनर्विचार किया गया। मई १९५३ कांग्रेस कार्यमिति ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके आवादी की भाषायी संरचना के लिहाज से राज्यों के पुनर्गठन के बारे में सुझाव देने के लिए एक विशेष सरकारी आयोग स्थापित करने की सलाह दी। उसी वर्ष दिसम्बर में राज्य पुनर्गठन आयोग कायम किया गया और १९५५ में उसने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। ३१ अगस्त, १९५६ को संसद ने आयोग की रिपोर्ट पर आधारित विधेयक पारित किया और सितम्बर में संविधान में आवश्यक संशोधन किए गये। १ नवम्बर १९५६ को भारत के प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजन के बारे में नया कानून लागू हो गया जिसके अंतर्गत नये १४ राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा शासित छ प्रदेश कायम किए गये।

भारत के राजनीतिक मानचित्र के इस तरह पुनराकन और नये राज्यों के कायम किये जाने के बाद केन्द्रीय सरकार और कांग्रेस नेतृत्व में यह आशंका पैदा हुई कि राष्ट्रीय विभाजना और विचारों के आधार पर राज्यों की स्थापना से संबंधित सभी प्रश्न अनिवार्यतः विशिष्टतावाद को जन्म देगे तथा विभिन्न भाषायी समूहों के बीच अधिक गंभीर विरोध और संघर्ष पैदा करेंगे। केन्द्रोन्मुखी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित करने के लिए पांच क्षेत्र कायम करने का निर्णय किया

गया। प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्रीय सरकार तथा मजदूर राज्या की सरकारों व प्रतिनिधियों से निमित्त एक क्षेत्रीय परिषद कायम की जानी थी। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य समन्वय और आयोजन, विभिन्न राज्या व आर्थिक विकास व कार्यक्रमों तथा नये राज्या में भाषायी अल्पसंख्यकों की समस्याओं की तरफ ध्यान देना तथा सीमा विवादों, बहुराज्यीय पनरिजली योजनाओं, परिवहन प्रणालियों व सयुक्त उपयोग, आदि संबंधी प्रश्नों का तय करना था।

राज्यों के पुनर्गठन के बाद राष्ट्रीय प्रश्न

१९५६ में प्रशासकीय और क्षेत्रीय सुधार व कार्यान्वयन ने भारत में राष्ट्रीय प्रश्नों को पूरी तरह से हल नहीं किया। भाषायी आधार पर नये राज्यों की स्थापना का सघर्ष विशेष रूप से उन क्षेत्रों (बंबई, असम, पंजाब) में जारी रहा जहाँ पुराने प्रशासकीय विभाजन बरकरार रहे गए थे।

बंबई राज्य में महाराष्ट्र और गुजरात अलग करने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया। कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ एक व्यापक सयुक्त मोर्चा बनाने में सफल हो गयी, जिसके परिणामस्वरूप १९५७ में दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस का पराजित होना पड़ा। परिणामस्वरूप १९६० व वसंत में महाराष्ट्र (राजधानी - बंबई) और गुजरात (राजधानी - अहमदाबाद) व दो अलग राज्य बनाने का निर्णय किया गया।

पंजाब में राष्ट्रीय प्रश्न धार्मिक समस्या से प्रत्यक्ष जुड़ा हुआ था, क्योंकि वहाँ पंजाबी सूबा स्थापित करने (जिसमें व्यवहार में सिख बहुसंख्यक होते) की मांग को लेकर सघर्ष किया गया।

पंजाब की आबादी दो मुख्य समूहों, पंजाबी और हिन्दीभाषी लोगों में बनी थी। धार्मिक दृष्टि में भी आबादी एकल नहीं थी - उसमें ३० प्रतिशत सिख थे। न ही धार्मिक और राष्ट्रीय विभाजनों में कोई मेल था क्योंकि कुछ हिंदू पंजाबी बोलते थे और कुछ सिख हिन्दी बोलते थे।

द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अकाली दल ने पंजाबियों के सांस्कृतिक जीवन में पंजाबी भाषा की भूमिका और स्थान के प्रश्न को उठाया। तब से भाषा का प्रश्न इस पार्टी के कार्यक्रम तथा राजनीतिक सघर्ष में भी एक मुख्य प्रश्न बन गया था।

अकाली दल के नेताओं के दबाव के आगे १९४९ में सरकार ने पंजाब को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया, जिसमें दो राजभाषाएँ थीं। मुख्यतया

हिन्दीभाषी क्षत्रा में प्रारम्भिक शिक्षा हिन्दी में होनी थी जोर जहाँ पंजाबीभाषिया की प्रधानता थी वहाँ शिक्षा पंजाबी भाषा में। फिर भी औपनिवेशिक काल की भाँति ही अब भी अंग्रेजों पत्रिकाओं और पुस्तकों का प्रकाशन मुख्यतः हिन्दी और उर्दू में होता था अंग्रेजी व अंग्रेज़ी उर्दू ही वह भाषा थी जिसका सरकारी पत्र व्यवहार में इस्तेमाल होता रहा। इस वजह से १९४१-४२ के आम चुनाव में ठीक पहले अंग्रेज़ी में न पृथक् राज्य की स्थापना करने की माँग को मारी पंजाबीभाषी आगामी को एकमात्र नाना व आधिकारिक भाषा के रूप में प्रस्तुत किया।

लेकिन अंग्रेज़ी देना व नाम नहीं सामाजिक कार्यक्रम नहीं था। परिणामस्वरूप अधिकांश निम्न-पूँजीवादी वर्ग और आम महानतक कृषक समुदाय ने भी राष्ट्रमार्ग ही समर्थन दिया। १९४२ के चुनावों में जवाहीर लाल नेहरू की भारी पराजय हुई और उस राज्य विधानमंडल में १२२ में से मात्र २२ स्थान मिले। इससे बाद पंजाबी-मूला के नार को कुछ परिवर्तित कर दिया गया—जहाँ पहले जातिगत भाषा व आधार पर राज्य के पुनर्गठन के लिए था वहाँ १९४७ के चुनाव के बाद पंजाब की सिख आगामी में अपनी प्रतिष्ठा पुनः वापस करने के प्रयास में जवाहीर लाल ने उसे मुख्यतया सिख आगामी बहुमत के पंजाबी-मूल की माँग में बदल दिया।

जून १९४६ में पंजाब और पंजाब का मिलाकर पंजाब का एक नया राज्य बनाया गया तो कांग्रेस ने पंजाबीभाषियों की इच्छाओं तथा आवादी के अनक विभिन्न समूहों में पंजाबी मूल के नार की लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए तथाकथित क्षेत्रीय मूल प्रस्तुत किया जिसमें फिर पंजाब में स्वीकृत और वापसित किया गया। पंजाब सरकार और विधानमंडल में सबद्ध तथाकथित क्षेत्रीय परिषद—पंजाब क्षेत्रीय परिषद और हरियाणा क्षेत्रीय (मुख्यतया हिन्दीभाषी क्षेत्र की) परिषद—स्थापित की गयी। इन परिषदों में सबद्ध जिलों या मंत्रालयों से लिये सिख और हिंदू सदस्य थे।

परिषद मंत्रालयों अभिकरण थी जो अपने सबद्ध क्षेत्र में विकास के आर्थिक प्रश्नों मुख्यतया सरकारी ऋणों के वितरण तथा शिक्षा और सम्पत्ति के भी प्रश्नों में दखल रखती थी।

पंजाबी को राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गयी जब कि हिन्दी उसकी दूसरी—महायक—राजभाषा बनी रही। जिला स्तर पर सरकारी पत्र व्यवहार और कारवार पंजाब के जिलों में पंजाबी में और हरियाणा में हिन्दी में किया जाता था।

इस क्षेत्रीय सूत्र की स्वीकृति पंजाब में राष्ट्रीय प्रश्न व सामाजिक की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम थी।

इस सूत्र के आधार पर कांग्रेस और अकाली दल के बीच स्वतंत्रता के बाद पहली बार एक समझौता हुआ। दोनों पार्टियों ने जो पंजाब में सबसे प्रभावशाली थी, १९५७ में दूसरे आम चुनाव में मिलकर चुनाव लड़ा।

लेकिन छठे दशक के अंत में अकाली दल के नवतृत्व में धार्मिक-अधिराष्ट्रवादी तत्व हावी हो गये और उन्होंने शीघ्र ही पंजाब को धार्मिक आधार पर विभाजित करने की मांग लेकर आंदोलन छेड़ दिया। नये संघर्ष के बाद १९६४ में पंजाब को दो राज्यों में विभाजित कर दिया गया। मुख्यतया हिन्दीभाषी हरियाणा को एक पृथक् राज्य बना दिया गया।

उत्तर पूर्वी भारत में असम राज्य में राष्ट्रीय स्वायत्तता की समस्या काई कम उत्पन्न नहीं थी जहां छठे दशक के प्रारंभ में नागा, मिजो और लुसाई जैसी जनजातियां व पृथक्तावादी आंदोलन तेज हो गये। नागा आंदोलन सरकारी फौजों और पुलिस टुकड़ियों के खिलाफ एक छापामार युद्ध में परिवर्तित हो गया। अंततः १९६० के प्रारंभ में नागालैंड नामक राज्य कायम किया गया। इसकी स्थापना में असम के अन्य जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्तताकांक्षी आंदोलनों को नया संवेग प्रदान किया।

मजातीय आधार पर नये राज्यों की स्थापना के आंदोलन के अलावा भारत में राष्ट्रीय प्रश्न संबंधी संघर्ष का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू राजभाषा-सरकारी भाषा-की समस्या था। १९४९ में ही संविधान सभा ने लगभग सर्वसम्मति से यह तय किया कि देवनागरी लिपि में हिन्दी राजभाषा होगी, जब कि आगामी पंद्रह वर्ष की अवधि के दौरान दूसरी सरकारी भाषा के रूप में अंग्रेजी का भी प्रयोग किया जायेगा।

जून, १९५५ में भारत के राष्ट्रपति ने बी० जी० खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग कायम किया। आयोग को भारत गणतंत्र में सरकारी कार्यों के लिए हिन्दी के अधिक व्यापक प्रयोग के बारे में राष्ट्रपति के सामने सुझाव प्रस्तुत करने थे। सुझाव दते समय आयोग को भारत के आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास तथा गैर-हिन्दीभाषी क्षेत्रों की आवादी के हितों को भी ध्यान में रखना था। आयोग को अपना कार्य पूरा करने में एक साल से अधिक समय लगा। अगस्त, १९५६ में उसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की, और अगले वर्ष अगस्त में उसे संसद के समक्ष रखा गया। आयोग ने भाषा के विषय पर संविधान में निर्धारित सिद्धांतों का अनुमोदन किया

और कहा कि आम भारतीय जनता के लिए शिक्षा माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग असंभव है। अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम केवल तभी कार्यान्वित किया जा सकता है कि जब स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया जाये। इस तथ्य के दृष्टिगत हिन्दी को राजभाषा के रूप में उपयुक्त समझा गया कि यह गणतंत्र की अधिकांश आवादी द्वारा बोली जानेवाली भाषा है।

आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशन ने भाषा संबंधी मतभेदों का किमी भी प्रकार अंत नहीं किया। डमक अलावा १९५६ में भाषायी आधार पर प्रशासकीय और क्षेत्रीय विभाजन के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप सरकारी भाषा का प्रश्न एक और भी विवादास्पद समस्या बन गया था। अनेक प्रमुख राजनीतिज्ञों और जननताओं ने विशेष रूप से तमिलनाडु और बंगाल में आयोग की सिफारिशों का विरोध किया।

सितम्बर, १९५७ में सरकारी भाषा के प्रश्न की समीक्षा करने के लिए गृहमंत्री गोविंदवल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक मसदीय समिति गठित की गयी। समिति में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट पर अपने विचार राष्ट्रपति के सामने रखने को कहा गया। अप्रैल १९५९ में समिति की रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश की गयी। समिति ने मुझाव दिया कि १९६५ के बाद जब हिन्दी मुख्य राजभाषा बन जायेगी अंग्रेजी को समद द्वारा निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए तथा चाह जितनी भी अवधि के लिए आवश्यक हो सहायक राजभाषा बन रहना चाहिए। अपने पूर्ववर्ती आयोग की ही भांति समिति ने भी केंद्रीय सरकार द्वारा अंग्रेजी में हिन्दी में सन्मरण के लिए एक योजना तैयार किए जाने की राय दी।

लेकिन शीघ्र यह स्पष्ट हो गया कि १५ वर्ष की अवधि, जो १९६५ में समाप्त होनवाली थी अंग्रेजी की हिन्दी द्वारा प्रतिस्थापना करने के लिए काफी नहीं थी। १९६२ में समद के एक अधिवेशन में घोषणा की गयी कि सरकार ने अंग्रेजी की हिन्दी में प्रतिस्थापना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया है। हिन्दी में विशेष पारिभाषिक शब्दावली तैयार करने तथा हिन्दी को विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम बनाने के प्रयास को तेज करने का भी निर्णय लिया गया।

इन निर्णयों ने स्थानिक पूंजीवादी राष्ट्रवादी हस्तों में काफी विरोध पैदा किया विशेषकर दक्षिण भारत में। स्कूलों में हिन्दी के अनिवार्य भाषा के रूप में समारम्भ के विरुद्ध देश के अनेक भागों में प्रदर्शन संगठित किए

गय। स्कूलों और कामवाज में प्रयुक्त की जानवाली भाषा का प्रश्न छोटे दशक की समाप्ति के बाद से घरेलू राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू बना रहा है।

भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के दौरान किसान आंदोलन

राष्ट्रीय प्रश्न को हल करने का आंदोलन धीरे-धीरे आम जनवादी आंदोलन में विलीन हो गया। आम चुनाव के बाद पैदा हुआ राजनीतिक वातावरण संगठित किसान आंदोलन में एकता के लिए संघर्ष के अनुकूल था। अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान सभा के बीच बातचीत के परिणाम स्वरूप दोनों संगठनों की अनेक स्थानीय शाखाएँ एक में मिल गयीं और १९५३ में संयुक्त किसान सभा के अध्यक्ष नातिकारी जनवादी इंदुलाल यानिक का किसान सभा का कर्नल (केरल) में ११वाँ अधिवेशन हुआ और उसके बाद उसके अधिवेशन नियमित रूप से प्रतिवर्ष होने लगे। अधिवेशन में संगठन को पुनर्संरचित करने के लिए किए गये कार्य की समीक्षा की और किसान-संघर्ष के भावी रणनीतिक और कार्यनीतिक कार्यभार निर्धारित किये। किसान सभा का नया कार्यक्रम हाल ही में त्रिपुनित भूमि सुधारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था और वह अधिवेशन द्वारा स्वीकृत 'नीति वक्तव्य' का अंग था। कार्यक्रम में किसान संगठनों का राज्य और जिला स्तर पर व्यापक सामंतवादविरोधी मोरचा कायम करने के लिए आह्वान किया।

भूमि सुधारों के कार्यान्वयन के दौरान किसान-आंदोलन का स्वरूप बदलने लगा। इस अवस्था में मुख्य कार्यभार जमींदारी उन्मूलन कानूनों के क्रियाव्ययन में यथासंभव तेजी लाने और उसे बड़ी भूसंपत्तियों के अन्य प्रकारों पर विस्तारित किये जाने की मांग करना तथा बड़े भूस्वामियों द्वारा असामी शासकरी की बेदखली का विरोध करना था।

छोटे दशक के उत्तरार्ध में जमींदारों और धनी किसानों ने नये शासकरी कानून से उत्पन्न स्थिति का अधिकतम लाभ उठाने का निर्णय किया, जो उन्हें भूमि पर "स्वयं खेती करने" के लिए शासकरी को बंदखल करने का अधिकार देता था और उन्होंने बड़े पैमाने पर जमीन को खाली करवाना शुरू कर दिया। लाखों असामी शासकरी पुस्तैनी पट्टेदारी के अपने अधिकारों

में वंचित हो गया। बदमासी व बिनाफ किसानों का प्रतिरोध उस अवधि में निर्धन किसानों के संघर्ष की मुख्य दिशा थी।

जन-संघर्ष (जलमो प्रदर्शनों आदि) का मसदा में कम्युनिस्टों और जनवादियों ने समर्थन दिया।

देश के अनेक भागों (उत्तर प्रदेश पश्चिम बंगाल पंजाब, बिहार असम) में किसानों और जमींदारों के बीच घुने संघर्ष आम हो गये थे। इस व्यापक किसान आंदोलन के नवाव के आगे १९५४ में अधिकांश राज्यों में सरकारों ने कानून जारी करके असामी क्रांतिकारियों की वेदखली को निपिड़ दिया।

भूमि के लिए संघर्ष ने जो एक दूसरा रूप ग्रहण किया वह द्रावणकोर कोचीन मद्रास आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उन किसानों द्वारा, जिनके पास कम या बिनाकुल जमीन नहीं थी राजकीय स्वामित्व की परती जमीन पर कब्जा करना और धनी किसानों की जमीनों के समेकन के लिए की जानवाली जबरन चक्रेदों के बिनाफ निधन किसानों का प्रतिरोध था।

इसके साथ ही किसान क्रांतिकारी की अनुकूल शक्तों के लिए भी आंदोलन कर रहे थे किण्वक रैयतवागी क्षेत्रों में जहां जमींदारियों पर अभी भी कोई प्रतिबंध नहीं लगाये गए थे।

छोटी जातोंवाले किसानों ने ग्रामीण आवादी पर प्रत्यक्ष करों में वृद्धि का सक्रिय विरोध किया और ग्रामीण उत्पादकों के लिए कृषि उपज के लाभप्रद मूल्य निर्धारण की मांग की।

गहने की भांति कृषक वर्ग के सभी स्तरों और यहां तक कि छोटे जमींदार भी आर्थिक संघर्ष में खिंचे आए। लेकिन जब भूमि सुधार क्रियावित्त किये जाने लगे और कृषक वर्ग के आर्थिक और सामाजिक स्तरीकरण में तेजी आने लगी तो अधिक संपन्न किसान धीरे-धीरे आंदोलन से अलग होने लग गये।

दूसरी ओर मेदिहरी मजदूरों का संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा था। अप्रैल, १९५४ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पूर्णाधिवेशन ने कृषक समस्या पर एक प्रस्ताव स्वीकार किया। प्रस्ताव में किसान एकता को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और उसमें किसान संगठनों की एक ऐसे समय में परिस्थिति का सही विश्लेषण करने में सहायता की जब ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ग शक्तियों का संतुलन बदल रहा था। इस प्रस्ताव में मेदिहरी मजदूरों के स्वतंत्र संगठन विकसित करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया गया था।

जमींदारी उमूलन कानूनो के कार्यान्वयन जो मुख्यतया १९५७-१९५८ तक संपन्न हो गया था जमींदार कानूनकार मजदूरी के नियामक कानूनों के अमल और ग्रामीण क्षेत्रों में सहयोग के विभिन्न प्रोजेक्टों के विकास में भारतीय दहातों में महत्वपूर्ण परिवर्तन पैदा किये। कृषक समुदाय के भीतर सामाजिक अंतर्विरोध बढ़ने लगे और मजदूर किसान मोर्चे में फूट पड़ने लगी। अनेक राज्यों में किसान सभा के सामान्य सभाओं की वृद्धि में परिवर्तन आने लगा जिसमें वे मुख्यतया निधन किसानों के अधिकारों की रक्षा करने वाले सभाओं में परिवर्तित होने लगे। धनी किसानों के अलग हो जाने से अनेक राज्यों में किसान सभा सभाओं काफी कमजोर हो गई और परिणामस्वरूप १९५५ के बाद मजदूर सभा में गिरावट आयी, जब वह दम लाए से अधिक थी।

जनता के बीच अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कांग्रेस ने १९५८ में मजदूर समितियाँ कायम करके तथा प्रांतीय और जिला स्तर पर कांग्रेस समितियों में किसान मजदूर स्थापित करके अपने बुनियादी सभाओं को मजबूत करने का निर्णय किया।

किसान आंदोलन में इस मोड़ को रोकने के उद्देश्य से जनवादी नातिकारी तत्वों और खासकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी तथा किसान सभा में गाँवों में व्यापक प्रचार अभियान चलाने का निर्णय किया। लेकिन कम्युनिस्टों के प्रयासों के बावजूद किसान सभाओं को अपनी हलचल को और आगे बढ़ाने में सफलता नहीं मिली। किसान सभा की सदस्य संख्या १९५५ में १०,८७,००० से गिरकर १९५६-१९६० में ५,७२,००० रह गई।

१९५५-१९६० की अवधि में कुछ प्रांतों, विशेषकर आंध्र और बंगाल के कुछ भागों में जो तब तक किसान-आंदोलन के गढ़ रहे थे, किसान सभा के प्रभाव में काफी ह्रास आया। यह तथ्य १९५८ के वसंत में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पांचवी अमाधारण कांग्रेस में स्वीकार किया गया। अक्टूबर १९५८ में मद्रास में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के पूर्णाधिवेशन में कृषक प्रश्न पर एक प्रस्ताव स्वीकार करके किसान सभा के मुद्दीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस प्रस्ताव में एक ओर, संपूर्ण कृषक समुदाय का सहबद्ध स्थापित करने और दूसरी ओर कृषक समुदाय के अधिक संपन्न सदस्यों का तटस्थीकरण करने का सुझाव दिया गया था।

इस तथ्य के बावजूद कि व्यापक किसान आंदोलन में और विशेष रूप से उसके अधिक संगठित दस्तों के कार्यों में भूमि सुधारों के लागू होने के बाद कुछ कमजोरी आयी और १९५२-१९५५ के वर्षों में प्राप्त उपलब्धियाँ की

तुलना में उसमें उतार आया फिर भी कृषि प्रश्न मध्धी विचारप्रागत्मक और राजनीतिक मध्य तथा राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग की भूमि नीति पर इसमें काफी प्रभाव डाला।

मजदूर आंदोलन। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (१९५२-१९६२)

विमान-आन्दोलन व अनावा स्वतंत्र भारत की श्रमजीवी जनता की व्यापक राजनीतिक कार्रवाई का एक दूसरा महत्वपूर्ण रूप मजदूर वर्ग का आर्थिक और राजनीतिक मध्य था। मर्यादा व आर्थिक मध्य न स्वतंत्रता व शांति व वर्षों में काफी प्रगति की थी चौथे दशक की तुलना में छठे दशक में हड़ताल की औसत मापिक मध्धा पाचगुनी अधिक हो गयी थी जहाँ कि हड़तालों में भाग लेनेवाले श्रमजीवियों की संख्या में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

नौकरीपशा लोग - मध्दपात्र कर्मचारी - भी हड़ताल सघर्ष में मन्त्रिय भाग लेने लग गये थे। छठे दशक में अंत की विशाल हड़ताले राष्ट्रव्यापी थी। इनमें टाटा इस्पात कारखाना (जमशेदपुर) में आम हड़ताल (१९५८) शामिल मजदूरों की आम हड़ताल (१९५८) और बनकटा की टाम हड़ताल (१९५८) प्रमुख थी। १९५९ में हड़ताल व कारण जूट उद्योग ठप्प हो गया पश्चिम बंगाल में मभी शिक्षक हड़ताल पर निकल जाये और १९६० का वर्ष बपड़ा मजदूरों बोहर (नागियन जटा) उद्योग में मजदूरों की बड़ी हड़तालों तथा राजकीय प्रतिष्ठानों के सामान्य और मध्दपोश कर्मचारियों की पांच दिवसीय आम हड़ताल के लिए उल्लेखनीय था।

इन आर्थिक हड़तालों व अनावा मजदूर जनव्यापी राजनीतिक आंदोलनों में अधिकाधिक मन्त्रिय भूमिका अदा करने लग गये थे। १९५९ में कांग्रेस सरकार की छात्र नीति व खिलाफ और उसी वर्ष केरल के कम्युनिस्ट मन्त्रिमंडल के समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मगठित प्रदर्शन और जलमे इसके मान में उदाहरण है।

हड़ताल-आंदोलन का बढ़ता टेढ़ा यूनियन हलचल में उल्लेखनीय वृद्धि का परिचायक था। स्वातंत्र्योत्तर बारह वर्षों के भीतर टेढ़ा यूनियनों की सदस्य संख्या दुगुनी से अधिक हो गयी थी। १९५६-५७ और १९५८-५९ के बीच

सदस्य सख्या में ३५ प्रतिशत की मजदूरों के
वागान मजदूरों सहित सेतिहर में १९५८-५९ में बड़े पैमाने के उद्योगों के
और फैक्टरी मजदूरों के शामिल ल सख्या में ४० प्रतिशत - ट्रेड-यूनियनों
आंदोलन सत्यात्मक दृष्टि में भी और

सरकारी आकड़ों के अनुसार तीसरे ट्रेड-यूनियन कांग्रेस (एटक) में
लगभग ३० लाख मजदूर - अथवा विकास को भारी धक्का पहुंचा था।
में एक्यवद्ध थे। सबसे अधिक प्रभाव हिन्दू मजदूर सभा

१९४७-१९४९ में अखिल भारतीय मजदूर सभा
फूट के कारण ट्रेड-यूनियन आंदोलन तीसरे ट्रेड-यूनियन कांग्रेस (इटक) की
१९४९-१९५१ में मजदूर आंदोलन में आंदोलन को सर्वथा अस्वीकार करती थी,
को प्राप्त रहा था। इसकी सुधारवादी

सभा (हिमस) को भारतीय राष्ट्रीय स्थिति जनवादी शक्तियों के अधिक
तुलना में जो उस समय हड़ताल आ-यूनियन नेता अपने सकीर्णतावाद पर
अधिक स्वतन्त्र संगठन समझते थे। यूनियनों ने अपनी गतिविधियों को फिर

१९५१ के अंत तक देश की आर्थिक स्थिति तक अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन
अनुकूल हो गयी थी और अनवरत मजदूरों को मजदूर बना लिया था।
कायू पान लग गया था। अब एटक आंदोलन के भीतर शक्तियों का नया
तेज करना शुरू किया। १९५३ के

कांग्रेस ने अपने जन आधार को फिर से बहुत कम समर्थन प्राप्त था, जो
१९५४ तक भारतीय ट्रेड यूनियन जिस सकट से गुजर रही थी, उसका
संतुलन स्थापित हो चुका था। यूनियन केन्द्रों - अखिल भारतीय ट्रेड

हिन्दू मजदूर सभा को अब पहले राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस (इटक) का
भारतीय समाजवादी पार्टी उस समय तक इटक की सदस्य-सख्या अखिल
एक परिणाम था। इस समय दो ट्रेड मजदूर सभा दोनों से अधिक थी
यूनियन कांग्रेस (एटक) और भारतीय थी और उसका प्रभाव भी कम था।
प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस समय ता ट्रेड-यूनियन एकता और पूरे देश
भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिन्दू की आवाज उठाने लग गये थे। अखिल
(हिमस की सदस्य सख्या एटक में कम ट्रेड यूनियन कांग्रेस (यूटक) तथा
१९५६ के मध्य तक हिमस के गाथाओं के अखिल भारतीय फेडरेशनो

न भी हिमस की इस पहलकदमी का स्वागत किया। इटक के नेताओं ने इस प्रश्न पर कोई आधिकारिक घोषणा तो नहीं की लेकिन अखबारों में नेताओं के अलग अलग वक्तव्य इटक के नेतृत्व की हिममत के साथ मेल के बारे में बात करने की तत्परता को जताते थे। फिर भी वे जखिल भारतीय टेड यूनियन कांग्रेस के साथ एकता करने के खिलाफ थे यद्यपि वे अखिल भारतीय फेडरेशन में ऐटक में सबद्ध टेड यूनियनों के सहयोग का विरोध नहीं करते थे।

यह उल्लेखनीय है कि १९५४-५५ और १९५६-५७ के बीच इटक का अपनी नीति को किसी हद तक बदलना पड़ा था। यह इसी समय था कि इटक के कार्यकर्ताओं ने कभी कभी तात्कालिक आर्थिक मागों का समर्थन किया और उनके समर्थन में मजदूर मधर्षों का नेतृत्व तक भी किया।

मजदूर वर्ग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि जुलाई १९५७ में १२ वें त्रिपक्षीय अखिल भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव थी। टेड-यूनियन प्रतिनिधियों ने दूसरी पंचवर्षीय योजना में मजदूरी नीति पर एक विशेष प्रस्ताव पेश किया जिसमें दिये गए सुझाव नयी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में निर्दिष्ट मिफारिशों से कहीं अधिक मूलगामी थे।

१९५७ के बाद १५ वें श्रम सम्मेलन के प्रस्ताव को कार्यान्वित करने की मांग भारतीय टेड यूनियनों का मुख्य नारा बन गयी। इसके लिए मसद के भीतर और त्रिपक्षीय वार्ता मगठना के भीतर मधर्ष चलाया गया। मजदूरी नीति के नये सिद्धान्त को क्रियान्वित करवाने के लिए हड़ताने प्रदर्शन और अन्य जन कार्रवाइयाँ संगठित की गयीं।

१९५७ तक ऐटक और इटक भारत के टेड यूनियन आंदोलन में दो सरस मुख्य केंद्रीय मगठना का रूप ले चुकी थी।

ऐटक द्वारा मजदूरों की मुख्य मागों का समर्थन श्रमजीवी जनता के राजनीतिक आंदोलनों में उनकी अगुआ भूमिका उनकी मजदूर वर्ग की एकता प्राप्त करने की सुमंगत नीति तथा स्वतंत्र अखिल भारतीय फेडरेशन के भीतर उसके सदस्यों का कार्य—इन सभी की बदौलत ऐटक ने इस समय तक अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था और उसका जनधार व्यापक होता जा रहा था।

१९५७ के अंत में ऐटक ने एर्णाकुलम (केरल) में आयोजित अपने २५ वें जयंती अधिवेशन में दश के औद्योगीकरण का समर्थन किया।

उस समय प्रतिक्रियावादी हलके दूसरी पंचवर्षीय योजना में राजकीय क्षेत्र और भारी उद्योग में विकास पर प्रयास सकेन्द्रित करने की मिफारिशों

का कड़ी आलोचना का नक्ष्य बना रहे थे। अपने सर्वेक्षण में भारी उद्योग के लक्ष्य को देश की राष्ट्रीय प्रभुसत्ता के सुदृढीकरण की एक अनिवार्य पूर्वापक्षा मानते हुए ऐटक ने इस विकास नीति को तब तक समर्थन देते रहने की तत्परता की घोषणा की जब तक कि यह थमजीवी जनता के मोल पर न हो।

मजदूरों से अपनी आर्थिक स्थिति का सुधारने तथा अपने ट्रेड यूनियन अधिकारों के विस्तार के लिए संघर्ष जारी रखने की अपील करते हुए ऐटक ने संघर्ष के रूपों को विस्तारित करने और मसदीय मंच, बातचीत, परामर्श प्रेम तथा विरोध प्रदर्शनों के अधिक व्यापक उपयोग और हड़तालों का बवल अंतिम माधन के रूप में इस्तेमाल करने का सुझाव दिया।

१९५७ तक कांग्रेस समर्थित और विशेष रूप से दक्षिणपंथी समाजवादी ट्रेड-यूनियनों के क्षीण होत प्रभाव के मुकाबले में मजदूर आंदोलन के भीतर कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति स्पष्टतः वही अधिक मजबूत हो चुकी थी।

इधर उद्योगपति मजदूर-आंदोलन की सफलताओं से अधिकाधिक आशंकित होते जा रहे थे। दक्षिणपंथी शक्तियों के दबाव से १९५८ में एक अनुशासन सहिता जारी की गयी जिसने यूनियनों के हड़ताल करने के अधिकारों को प्रतिबंधित किया और सरकार की समर्थक भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस को कुछ सुविधाएँ भी प्रदान की। अगले तीन वर्षों में इटक के लिए सरकारी श्रम विभागों से प्राप्त समर्थन की बदौलत ऐटक हिंस और यूटक की कीमत पर काफी प्रगति करना संभव हो गया।

इटक को अपनी स्थिति को मजबूत करने के प्रयास में मजदूर आंदोलन में वामपंथी शक्तियों के प्रभाव को क्षीण करने के लिए कांग्रेस सरकारों द्वारा उठाये कदमों से भी सहायता मिली।

सितम्बर १९६० में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इटक नेताओं की एक विशेष बैठक हुई, जिसके लिए इटक एक साल से पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों के श्रममण्डलों के सहयोग से जमीन तैयार करती आयी थी।

इस बैठक में भविष्य में थम नीति के क्षेत्र में शासक दल के भार कार्य सिर्फ इटक के जरिये ही कार्यान्वित करने का निर्णय लिया।

इस बैठक ने राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों को इटक की स्थानीय शाखाओं के माध्य परामर्श के बिना कोई ट्रेड यूनियन कार्यक्रम न करने और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा अपने को बवल इटक यूनियनों में ही सम्मिलित किया जाना की सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने की मनाहट दी।

१९५८ के बाद से इटक के नेता सयुक्त ट्रेड यूनियन आदोलन के लिए सभी सुभावो को अस्वीकार करने लग गये। १९५८-१९५९ में इटक नेतृत्व ने फूट डालने के उद्देश्य से मजदूरों के बीच विशेष रूप से उग्र कम्युनिस्ट विरोधी प्रचार किया।

इटक नेतृत्व की कम्युनिस्टविरोधी फूटपरस्त नीति के परिणामस्वरूप सगठित मजदूर आदोलन के समक्ष प्रस्तुत समस्याएँ समाजवादियों के प्रभावाधीन ट्रेड यूनियन सगठनों में आंतरिक संकट से और भी गंभीर हो गयीं। १९५९ में सयुक्त ट्रेड-यूनियन कांग्रेस (यूटक) के भीतर तथा १९६१ में हिमस में भी विभाजन हो गया।

अन्य अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सगठनों के दक्षिणपंथी अवसरवादी नेताओं के विरोध के बावजूद एटक ट्रेड यूनियन एकता का बड़ावा देन का दब सघप चलाती रही।

व्यापक मजदूर और किसान आदोलनों की व्याप्ति काफी हद तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों के बढ़ते प्रभाव के कारण ही बढ़ रही थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की तीसरी कांग्रेस (दिसंबर १९५३-जनवरी १९५४) में केवल वामपंथी विचलन को दूर करने के प्रयासों का ही मूल्यांकन नहीं किया गया बल्कि एक व्यापक जनवादी मोर्चे के गठन का व्यापक कार्यक्रम भी तैयार किया गया। फिर भी पार्टियों ने इस समय यह मानते हुए कि आर्थिक और राजनीतिक संकट दिनोदिन बढ़ता जा रहा है दंगों में वर्गशक्तियों के सहसंबंध को कम करके आका और नहरू सरकार के स्थान पर मजदूर वर्ग के नेतृत्व में सयुक्त जनवादी सरकार कायम करने का आह्वान किया। इस रवैये ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों के लिए जनता के साथ दृढ़ संपर्क कायम करना और बठिन बना दिया जिस पर कार्यक्रम का बहुत गहरा प्रभाव था।

जून १९५५ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की केंद्रीय समिति के पूर्णाधिकार बैठक में और बाद में १९५६ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों की चौथी कांग्रेस में इस दृष्टिकोण पर पुनर्विचार किया गया। पार्टियों का प्रसन्न न तात्त्विक भाग का एक कार्यक्रम तैयार किया जिसका आधार बारगर्जन जनवादी मार्च कायम करने के लिए जनता के बीच काय था। मर्घर्ष के तात्त्विक तन्त्र के रूप में सरकार को बदलने की मांग को त्याग दिया गया। इसमें कम्युनिस्टों के लिए अपने जन-आधार का विस्तार करना संभव हो गया जो १९५७ के वसंत में आम चुनाव के ठीक पहले की अवधि में तथा चुनाव के दौरान सुस्पष्टतया प्रकट हुआ था।

एकाधिकारी व्यवहार के मामला पर विचार करना और जन हितविरोधी पाय जानबाल मामलों को प्रतिबन्धित करना था।

फरवरी, १९७० में सरकार ने राज्य नियन्त्रित प्रतिष्ठानों बड़ी निजी कंपनियाँ, छोटे पैमाने के उद्योग और अन्य निजी उद्यमों के क्षेत्रों को परिभाषित करने के उद्देश्य में अपनी नयी नीति की घोषणा की। इन वर्षों में देश में हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए राजकीय क्षेत्र को मुख्यतया उमी रूप में परिभाषित किया गया जिसमें वह १९५६ के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में किया गया था।

फरवरी, १९७० में चौथी पंचवर्षीय योजना (१९६६-७०-१९७३-७४) की पुनर्मामीक्षा की घोषणा की गयी। पुनर्मामीक्षित परियोजना के अनुसार राजकीय क्षेत्र में निवेश १०२१० करोड़ रुपये में बढ़ाकर १३६६० करोड़ रुपये कर दिया गया और उस तरह उमका अंश २५ प्रतिशत के स्थान पर ६० प्रतिशत कर लिया गया। इसी के अनुरूप निजी क्षेत्र के लिए निर्धारित निवेश को १०,००० करोड़ रुपये में घटाकर ८६८० करोड़ रुपये करके उसके अंग के ४४ प्रतिशत में ४० प्रतिशत कर दिया गया। उमी महीने में बिड़ला प्रतिष्ठान और अन्य इजारेदार समूहों के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग की स्थापना की गयी।

उमी वर्ष मार्च में सरकार ने आयात नीति में पहले निर्दिष्ट २२ प्रकार के सामानों के मुकाबले ३८ प्रकार के सामानों के आयात को राजकीय नियंत्रण में लेने का निर्णय किया। अगस्त १९७० में राज्य ने रई के आयात को भी अपने अधिकार में ले लिया।

अप्रैल में सरकार ने १७ अत्यावश्यक औपधियों की कीमतों को १० से ७० प्रतिशत तक कम किया। उमी महीने में यह घोषणा की गयी कि राजकीय उद्यमों के प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता को बढ़ाया जायगा और इसके लिए उनके निदेशक मंडलों में उनके एक प्रतिनिधि को एक निदेशक नियुक्त किया जाया करेगा।

१९७० में कुछ निर्णय लेकर चीनी और इजीनियरी उद्योगों विद्युत तथा बदरगाह और परिवहन मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने की मांगों को आंशिक रूप में पूरा किया गया। लौह और इस्पात बैंक और बीमा कर्मचारियों के साथ भी समझौते किये गये।

जनवरी, १९७१ में केंद्रीय सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के व्यापक कार्यक्रम की घोषणा की। अप्रैल १९७१ में अमल में आया यह

कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना के शेष तीन वर्षों के लिए था। इसके अंतर्गत ऐसी परियोजनाएँ शुरू की जानी थीं, जिनके लिए भारी मानवशक्ति साधन आवश्यक थे और जिसके मुख्य लक्ष्य थे १) प्रत्येक जिले में १०० लागा के लिए १०० रुपये माहवार की औसत मजदूरी पर साल के दस महीने काम पैदा करना (इसमें उन परिवारों को तरजीह दी जानी थी, जिनमें उस विशेष समय में कोई भी वयस्क रोजी कमानेवाला नहीं था), २) सड़क निर्माण, छोटा सिंचाई और भूमि सुधार योजनाओं, आदि जैसी दीर्घकालीन परियोजनाओं का शुरू करके आर्थिक विकास के स्थानीय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करना। इस कार्यक्रम के सारे व्यय का जो ५० करोड़ रुपये था, केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाना था।

वामपंथी शक्तियों का दृढीकरण

बढ़ता वर्ग संघर्ष

१९६६ और १९७० के दौरान इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक कदम भारत में उस समय राजनीतिक शक्तियों के संतुलन में वामोन्मुखी परिवर्तन के परिचायक थे। ये परिवर्तन सर्वोपरि आम जनवादी परिवर्तनों के लिए संघर्षशील श्रमजीवी जनता के जन संघर्षों के कारण आये थे।

कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट का जन-आंदोलन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था, फिर भी सानवे दशक के उत्तरार्ध में मजदूर वर्ग का संघर्ष बढ़ता रहा। मजदूर आंदोलन में एकता बढ़ाने के सामान्य प्रयास की पृष्ठभूमि में मुख्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त संघर्ष का नया कार्यक्रम तैयार किया। इस कार्यक्रम का महत्वकांक्षी जनसाधारण न व्यापक समर्थन किया। उस पर ५० लाख हस्ताक्षर एकत्र किये गये और १ मई १९६६ को याचिका के रूप में संसद का पेश किया गया। लेकिन एटक के भीतर पूरे और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा समर्थित एक दूसरे ट्रेड यूनियन केन्द्र -सेटर आफ इंडियन ट्रेड-यूनियन्स (सीटू) - की स्थापना न मजदूर-आंदोलन में एकता की धक्का पहुंचाया।

कम्युनिस्ट आंदोलन में फूट न किसान संगठनों के कार्य का भी प्रभावित

किया। हालांकि विमान मभा चार पांच माल के अंतराल के बाद १९६५-१९६६ में फिर से सक्रिय हो गयी पर इस बीच में अनेक राज्यों में समांतर संगठन कायम हो गये थे। १९६८ के प्रारम्भ में फूट न औपचारिक रूप ले लिया, जब कि मूल संगठन का स्थान तो अखिल भारतीय विमान संगठनाना न ले लिया। हाल के वर्षों में विमान मधुप में मजदूर सक्रिय भूमिका निर्गम विमानों की रही है विशेषकर पश्चिम बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में उदाहरणार्थ की। पश्चिम बंगाल में विमानों ने उग्रवादिया - नक्सलवादियों अथवा नक्सलपथियों - के नृत्त्व में मजदूर मधुप का रास्ता पकड़ा। यह आंदोलन देश के अन्य भागों विशेष रूप में आंध्र प्रदेश और पंजाब में फैलना शुरू हो गया। वामपंथी उग्रवादी माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हो गये और मई १९६९ में उन्होंने नीमरी कम्युनिस्ट पार्टी ("मार्क्सवादी नेनिनवादी") कायम की।

सतिहर मजदूरों ने भी अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। १९६८ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में अखिल भारतीय खेत मजदूर मधुप की स्थापना की गयी। १९६९-१९७० में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, किसान मभा और खेत मजदूर मधुप ने भूमिहीन किसानों द्वारा भूमि पर जबरन कब्जा करने का जन अभियान चलाया।

राजनीतिक संघर्ष में व्यक्तिगत आतंक की कारवाइया अधिकधिक व्यापक बनती जा रही थी। इसकी पृष्ठभूमि में समाज के व्यापक हलकों में राजनीतिक स्थायित्व की मांग उठने लगी। जनमत में आये इस परिवर्तन तथा शासक काग्रेस दल के प्रति बढ़ते समर्थन को देखते हुए काग्रेस के नेताओं ने निर्धारित समय में पहले चुनाव बगने का नियम किया।

शामक काग्रेस पार्टी ने अपने व्यापक प्रचार अभियान में पहले ही कार्यान्वित और भविष्य के लिए निर्धारित सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पर जोर दिया। पूरे देश में जनसभाओं में शासक दल और सरकार के नेताओं के भाषणा के अलावा अखिल भारतीय काग्रेस समिति ने शासक दल की सामाजिक आर्थिक नीति, विशेष रूप से आर्थिक नीति संबंधी चम्बई प्रस्ताव और बाद में उठाये कदमों के बारे में (जुलाई, १९७० में) तथा वैको के राष्ट्रीयकरण के बाद उठाये कदमों के बारे में (सितम्बर १९७० में) विशेष प्रचार पुस्तिकाएँ प्रकाशित की। व्यवहार में शामक दल ने चुनाव की घोषणा के बहुत पहले ही व्यापक चुनाव अभियान शुरू कर दिया था। चुनाव घोषणापत्र में मुख्यतया उपरोक्त दस्तावेजों और प्रकाशना में प्रस्तुत आश्वासनों का ही दुहराया गया

था। चुनाव कराने का वास्तविक कारण प्रतिष्ठित सामाजिक-आर्थिक कदमों के कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित ससदीय बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता बताया गया।

१९७१ और १९७२ के आम चुनाव

शासक दल और सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति में आये प्रगतिशील परिवर्तन और इन परिवर्तनों के व्यापक प्रचार तथा देश के भावी विकास के बारे में वादों ने १९७१ के मध्यावधि चुनाव में शासक कांग्रेस की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। सरकारी नीति में इस परिवर्तन का कारण बड़ी सीमा तक १९६७ और १९६९ के चुनावों में वामपंथी पार्टियाँ द्वारा प्राप्त सफलताएँ थीं।

वामपंथी पार्टियों द्वारा प्रस्तुत नारों से बहुत मिलते-जुलते नारों को अपनाकर शासक कांग्रेस ने व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के वादों और उनके कार्यान्वयन के लिए उठाये कदमों के जरिये पहले वामपंथी पार्टियों को मत देनेवाले मतदाताओं के काफी बड़े भाग का समर्थन प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर, दक्षिणपंथी नेताओं की कांग्रेस (ओ०) पर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में इन प्रगतिशील परिवर्तनों के मार्ग में खड़ी मुख्य शक्ति का दोष लगाकर शासक दल पहले संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करनेवाले मतदाताओं के अधिकांश को भी अपने पक्ष में लाने में सफल हो गया।

मार्च १९७१ में हुए ससद के इन चुनावों में शासक दल को पुनः दो तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया जो संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यक था।

१९७१ में कांग्रेस सरकार ने, जिसे अब एक सुनिश्चित ससदीय बहुमत और वामपंथी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था, प्रगतिशील आर्थिक परिवर्तनों के अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करना जारी रखा। संविधान में दो संशोधन किये गये जिन्होंने ससद को बिना मुआवजा दिये निजी संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया और आर्थिक और सामाजिक विधान के क्षेत्र में ससद की सर्वोच्चता का स्थापित किया और इसके जरिये उच्चतम न्यायालय में प्रतिप्रियावादी बहुमत द्वारा वैका का राष्ट्रीयकरण करने तथा देशी राज्यों के भूतत्पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के कार्यान्वयन को अवरोध करने के

प्रयामो को विफल कर दिया। सात व अत म मसद न भूतपूर्व शामको को पान देना बद करने का निणय किया जिसन पाच करोड रुपय मालाना की वचत की तथा मामती और प्रतिप्रियावादी तत्वो के दश के राजनीतिक जीवन म हस्तक्षेप करने व प्रयाम का भी विफल किया।

एक महत्वपूर्ण प्रगतिशील कर्म सरकार को निजी प्रतिष्ठाना पर नियंत्रण स्थापित करने का अधिकार देने व कानून का बनाया जाना था। इंदिरा गांधी की सरकार ने ६४ भारतीय और ४० विन्गी बीमा कंपनियो २१४ कोयला खाना और अन्य प्रतिष्ठाना पर नियंत्रण ग्रहण किया। कुछ राज्यों म अनेक हलक और छाछ उद्योग प्रतिष्ठाना का भी राजकीय नियंत्रण म ले आया गया।

भूमि मुधारने व एक नय दौर की शुरुआत की भी घोषणा की गयी। इनम निजी जाता की निम्नतर हदोदी निर्धारित की जानी थी। इसके अलावा अर्थव्यवस्था व विभिन्न क्षेत्रा पर राजकीय नियंत्रण के विस्तार की नीति जारी रखने का भी वादा किया गया। इन घोषणाओ से शासक काग्रेस की मानप्रियता म और वृद्धि आयी।

१९७० म राज्य विधानमंडलों व चुनाव म शासक काग्रेस ने पूर्ववर्ती वष में ममद व मध्यावधि चुनाव म प्राप्त ४३६ प्रतिशत मता की तुलना म ६८ प्रतिशत मत प्राप्त किये। १९६७ म फूट पडने व पहल संयुक्त कांग्रेस ने राज्य विधानमंडल म ४२७ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे। मतलब यह कि इंदिरा गांधी व नरुत्व म शासक कांग्रेस की प्रतिष्ठा म वृद्धि जसदिग्ध थी। परिणामस्वरूप काग्रेस राज्य विधानमंडलों म अपनी स्थिति काफी मजबूत कर सकी जिनम उमन लगभग ७६ प्रतिशत सीट जीती। पुरानी " कांग्रेस ने १९६७ के चुनाव म राज्य विधानमंडलों म ५० प्रतिशत से कम स्थान प्राप्त किये थे।

शासक कांग्रेस ने २१ राज्यों म से १५ म सरकार बनायी (पाच राज्यों म चुनाव नहीं हुए थे)।

यह उल्लेखनीय है कि १६ राज्य विधानमंडलों मे से ११ मे कांग्रेस ने दो तिहाई स्थान प्राप्त किये। इसका मतलब यह था कि वह अप्रैल १९७२ के चुनाव मे राज्य सभा म बहुमत प्राप्त करने की ओर भी बेहतर स्थिति मे थी।

फिर भी अधिकांश राज्यों मे कांग्रेस द्वारा १९७२ मे प्राप्त मत १९७१ के ममदीय चुनाव मे प्राप्त मतों के मुकाबले में कम थे। इसका कारण यह था कि १९७२ के विधानमंडलीय चुनाव अभियान मे अनेक स्थानीय मसले उठाये गये थे और राज्य स्तर पर कांग्रेस संगठनों के कार्यक्षेत्रों के सवध

था। चुनाव कराने का वास्तविक कारण प्रतिष्ठित सामाजिक-आर्थिक कृमि के कार्यान्वयन के लिए सुनिश्चित ससदीय बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता बताया गया।

१९७१ और १९७२ के आम चुनाव

शासक दल और सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीति में आय प्रगतिशील परिवर्तन और इन परिवर्तनों के व्यापक प्रचार तथा देश के भावी विकास के बारे में वादा न १९७१ के मध्यावधि चुनाव में शासक कांग्रेस की सफलता में बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। सरकारी नीति में इस परिवर्तन का कारण बड़ी सीमा तक १९६७ और १९६९ के चुनावों में वामपंथी पार्टियाँ द्वारा प्राप्त सफलताएँ थीं।

वामपंथी पार्टियों द्वारा प्रस्तुत नारों से बहुत मिलते-जुलते नारों का अपनाकर शासक कांग्रेस ने व्यापक सामाजिक परिवर्तनों के वादों और उनके कार्यान्वयन के लिए उठाये कदमों के जरिये पहले वामपंथी पार्टियों को मत देनेवाले मतदाताओं के काफी बड़े भाग का समर्थन प्राप्त कर लिया। दूसरी ओर दक्षिणपंथी नेताओं की कांग्रेस (ओ०) पर सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र में इन प्रगतिशील परिवर्तनों के मार्ग में खड़ी मुख्य शक्ति का दोष लगाकर शासक दल पहले संयुक्त राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन करनेवाले मतदाताओं के अधिकांश को भी अपने पक्ष में लाने में सफल हो गया।

मार्च १९७१ में हुए ससद के इन चुनावों में शासक दल को पुनः वा तिहाई बहुमत प्राप्त हो गया, जो संविधान में संशोधन करने के लिए आवश्यक था।

१९७१ में कांग्रेस सरकार ने, जिसे अब एक सुनिश्चित ससदीय बहुमत और वामपंथी शक्तियों का समर्थन प्राप्त था, प्रगतिशील आर्थिक परिवर्तनों के अपने कार्यक्रम को कार्यान्वित करना जारी रखा। संविधान में दो संशोधन किये गये, जिन्होंने ससद को बिना मुआवजा दिये निजी संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया और आर्थिक और सामाजिक विधान के क्षेत्र में ससद की सर्वोच्चता को स्थापित किया और इसके जरिये उच्चतम न्यायालय में प्रतिस्त्रियावादी बहुमत द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने तथा देशी राज्यों के भूतत्पूर्व शासकों के विशेषाधिकारों को समाप्त करने के सरकारी निर्णय के कार्यान्वयन को अवरुद्ध करने के

वामपथी विपक्ष विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कांग्रेस तथा उसके नेतृत्वाधीन जनमगठनों के रुख का भी प्रभावित किया। इटक नृतृत्व के भीतर भी परिवर्तन आये जिसने गेटक तथा अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों के साथ पहले से अधिक दृढ़तापूर्वक सहयोग करना शुरू किया। मई १९७१ में दिल्ली में एक अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन सम्मेलन हुआ जिसमें सभी बड़े राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन केंद्रों और स्वतंत्र अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने एक विस्तृत संयुक्त संघर्ष का घोषणापत्र स्वीकार किया जो श्रमजीवी जनता के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का व्यापक कार्यक्रम था।

अक्तूबर, १९७१ में कोचीन में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नौवीं कांग्रेस में सभी वामपथी और जनवादी शक्तियाँ की एकता के प्रयासों पर एक बार पुनः जाँच दिया गया। उसने राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर और बाहर वामपथी शक्तियों के साथ सहयोग का श्रमजीवी जनता के हितों की रक्षा में जन-आंदोलन का तेज करने के साथ संयोजन करने की एक लक्ष्यकारी कार्यनीति निरूपित की।

चुनाव के बाद अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ने ही सरकार बनायी। लेकिन अनेक दक्षिणपथी तत्वों की वापसी के कारण उसके भीतर स्थिति पेचीदा बन गयी। कांग्रेस में दक्षिण पक्ष के दृढीकरण ने उसके आंतरिक संघर्ष को तेज किया और कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों की स्थिरता को घटका पहुँचाया जिससे अक्तूबर, १९७२ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रस्तावित प्रगतिशील आर्थिक कदमों के और आगे कार्यान्वयन में बाधा आयी। यह सब ऐसे समय हो रहा था जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी (राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का १९६६ और १९७० के बीच गिरता जाँच रहा था) और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय राजनीति में वाम पक्ष की ओर हाल में आये झुकाव को पुनः करने के लिए आवश्यक कार्यों की नियामक अधिकाधिक कठिन होती जा रही थी।

१९७०-१९७२ में इंदिरा गांधी सरकार की विदेश नीति।

१९७१ में भारत-पाकिस्तान युद्ध

१९६६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के बाद 'गामक' दल के भीतर उन शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो गया जो भारतीय सरकार

म वही अधिक 'मदिग्ध' मामनो की पोन खोनी जा सकती थी।

चुनाव न मुख्य दक्षिणपथी पार्टियों की ममदीय स्थिति म मुस्पष्ट गिरावट (राज्य विधानमंडला मे प्राप्त स्थानो की समस्या म कभी) प्रदर्शित की। लेकिन उनका जन समर्थन म आयी गिरावट इतनी भारी नहीं थी।

१९७० मे राज्य विधानमंडला क चुनाव म वामपथी पार्टिया न कुल मिलाकर अपनी स्थिति को बनाय रखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न १९६७ म ४१ प्रतिशत और १९७१ मे ४६ प्रतिशत की तुलना मे ४२ प्रतिशत मत प्राप्त किये। यहा पश्चिम बंगाल म भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी क प्रभाव म आयी काफी वृद्धि (१९६७ म ७४ प्रतिशत और १९७२ म १३ प्रतिशत मत) का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी न १६ राज्या म स दिल्ली सहित छ राज्या-पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मैसूर-म सीटो क बटवार पर कांग्रेस क साथ समझौता किया जिससे वह इन राज्या के विधानमंडलो म अपनी स्थिति को काफी मजबूत बना सकी।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी न १९६७ म ४ प्रतिशत और १९७१ म ४६ प्रतिशत की तुलना मे कुल ४६ प्रतिशत मत प्राप्त किये। लेकिन उसका नेताओ की फूटपरास्त नीति क परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल म पार्टी का जबरदस्त पराजय हुई और राज्य विधान सभा मे उसकी स्थिति म उल्लेखनीय गिरावट आयी। चुनाव के पहले १२८ के मुकाबले म अब उसके ३४ सदस्य ही थे। इस प्रकार उसके प्रभाव मे काफी कमजोरी आयी थी।

जहा तक जनता के बीच समाजवादियों के प्रभाव का संबंध है, उनकी स्थिति पहले से कुछ कमजोर हो गयी थी (उन्होंने १९६७ मे ५१ प्रतिशत की तुलना मे अब ४६ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे) और राज्य विधानमंडला मे विजित स्थानो की संख्या मे भारी गिरावट आयी थी (पहले ११७ के मुकाबले मे अब ५८ स्थान)। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य था, जिनमे समाजवादी मुख्य विरोधी पार्टी की स्थिति को बनाय रख सके थे (उन्होंने वहा १६ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे)।

इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक सुधारो का कार्यान्वयन भारत म उस समय राजनीतिक शक्तियों के संतुलन मे वाम पक्ष की ओर आते सुनिश्चित झुकाव को अभिव्यक्त करता था। आंतरिक राजनीतिक स्थिति म ये परिवर्तन थमजोवी लोगो के जन संघर्ष के दबाव से आये थे।

कांग्रेस नतुत्व के भीतर वामपथी मध्यममार्गी समूह के बढ़त प्रभाव ने

वामपथी विपक्ष, विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कांग्रेस तथा उसके नेतृत्वाधीन जनसंगठनों के रुख को भी प्रभावित किया। इटक नवृत्त के भीतर भी परिवर्तन आया, जिसने एटक तथा अन्य ट्रेड-यूनियन के द्रो क साथ पहले से अधिक दृढ़तापूर्वक सहयोग करना शुरू किया। मई १९७१ में दिल्ली में एक अखिल भारतीय ट्रेड-यूनियन सम्मेलन हुआ जिसमें सभी बड़े राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन के द्रो और स्वतंत्र अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने एक विस्तृत संयुक्त संघर्ष का घोषणापत्र स्वीकार किया, जो श्रमजीवी जनता के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का व्यापक कार्यक्रम था।

अक्टूबर, १९७१ में कोचीन में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नौवीं कांग्रेस में सभी वामपथी और जनवादी शक्तियों की एकता के प्रयासों पर एक बार पुनः जोर दिया गया। उसने राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर और बाहर वामपथी शक्तियों के साथ सहयोग का श्रमजीवी जनता के हितों की रक्षा में जन-आंदोलन को तेज करने के साथ सहयोग करने की एक लक्ष्यपूर्ण कार्यनीति निरूपित की।

चुनाव के बाद अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ने ही सरकारें बनायीं। लेकिन अनेक दक्षिणपथी तत्वों की वापसी के कारण उसके भीतर स्थिति पेचीदा बन गयी। कांग्रेस में दक्षिण पक्ष के दृढीकरण ने उसके आंतरिक संघर्ष को तेज किया और कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों की स्थिरता को ख़तरा पहुंचाया जिससे अक्टूबर, १९७२ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रस्तावित प्रगतिशील आर्थिक कदमों के और आगे कार्यान्वयन में बाधा आयी। यह सब ऐसे समय हो रहा था, जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी (राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का १९६६ और १९७२ के बीच गिरना जारी रहा था) और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय राजनीति में वाम पक्ष की ओर हाल में आये झुकाव को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्यभारों की त्रिव्यन्वित अधिकाधिक कठिन होती जा रही थी।

१९७०-१९७२ में इंदिरा गांधी सरकार की विदेश नीति।

१९७१ में भारत-पाकिस्तान युद्ध

१९६६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के बाद गामक दल के भीतर उन शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो गया जो भारतीय सरकार

मे कही अधिक "मदिग्ध" मामलो की पोल खोली जा सकती था।

चुनाव न मुख्य दक्षिणपथी पार्टियों की समदीय स्थिति में सुस्पष्ट गिरावट (राज्य विधानमंडलों में प्राप्त स्थानों की संख्या में कमी) प्रदर्शित की। लेकिन उनके जन समर्थन में आयी गिरावट इतनी भारी नहीं थी।

१९७२ में राज्य विधानमंडलों के चुनाव में वामपथी पार्टियाँ न कुल मिलाकर अपनी स्थिति को बनाये रखा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने १९६७ में ४१ प्रतिशत और १९७१ में ४६ प्रतिशत की तुलना में ४२ प्रतिशत मत प्राप्त किए। यहाँ पश्चिम बंगाल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभाव में आयी काफी वृद्धि (१९६७ में ७४ प्रतिशत और १९७२ में १३ प्रतिशत मत) का अवश्य उल्लेख किया जाना चाहिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने १६ राज्यों में से दिल्ली सहित छ राज्यों—पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और मैसूर—में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के साथ समझौता किया जिससे वह इन राज्यों के विधानमंडलों में अपनी स्थिति को काफी मजबूत बना सकी।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने १९६७ में ४ प्रतिशत और १९७१ में ४६ प्रतिशत की तुलना में कुल ४६ प्रतिशत मत प्राप्त किए। लेकिन उसके नेताओं की फूटपरस्त नीति के परिणामस्वरूप पश्चिम बंगाल में पार्टी की जबरदस्त पराजय हुई और राज्य विधान सभा में उसकी स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आयी। चुनाव के पहले १२८ के मुकाबले में अब उसके ३४ सदस्य ही थे। इस प्रकार उसके प्रभाव में काफी कमजोरी आयी थी।

जहाँ तक जनता के बीच समाजवादियों के प्रभाव का संबंध है, उनकी स्थिति पहले से कुछ कमजोर हो गयी थी (उन्होंने १९६७ में ५१ प्रतिशत की तुलना में अब ४६ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे) और राज्य विधानमंडलों में विजित स्थानों की संख्या में भारी गिरावट आयी थी (पहले ११७ के मुकाबले में अब ५८ स्थान)। सिर्फ बिहार ही एक ऐसा राज्य था जिसमें समाजवादी मुख्य विरोधी पार्टी की स्थिति को बनाये रख सके थे (उन्होंने वहाँ १६ प्रतिशत मत प्राप्त किये थे)।

इंदिरा गांधी सरकार द्वारा प्रगतिशील सामाजिक-आर्थिक सुधारों का कार्यान्वयन भारत में उस समय राजनीतिक शक्तियों के मतभेदों में वाम पक्ष की ओर आते सुनिश्चित झुकाव को अभिव्यक्त करता था। आंतरिक राजनीतिक स्थिति में ये परिवर्तन श्रमजीवी लोगों के जन संघर्ष के दबाव से आये थे।

कांग्रेस नेतृत्व के भीतर वामपथी मध्यममार्गी समूह के उदते प्रभाव ने

वामपथी विपक्ष विशेष रूप से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कांग्रेस तथा उसके नेतृत्वाधीन जन-मगठनों के रुख का भी प्रभावित किया। इटक नेतृत्व के भीतर भी परिवर्तन आये जिसने ऐटक तथा अन्य ट्रेड यूनियन केन्द्रों के साथ पहले से अधिक दृढ़तापूर्वक सहयोग करना शुरू किया। मई, १९७१ में दिल्ली में एक अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन सम्मेलन हुआ जिसमें सभी बड़े राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन केन्द्रों और स्वतंत्र अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन ने एक विस्तृत संयुक्त मधप का घोषणापत्र स्वीकार किया जो श्रमजीवी जनता के आर्थिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष का व्यापक कार्यक्रम था।

अक्तूबर, १९७१ में कोचीन में आयोजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की नौवीं कांग्रेस में सभी वामपथी और जनवादी शक्तियों की एकता के प्रयासों पर एक बार पुनः जोर दिया गया। उसने राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर और बाहर वामपथी शक्तियों के साथ सहयोग का श्रमजीवी जनता के हितों की रक्षा में जन-आंदोलन को तेज करने के साथ संयोग करने की एक लक्ष्यकारी नीति निरूपित की।

चुनाव के बाद अधिकांश राज्यों में कांग्रेस ने ही सरकार बनायी। लेकिन अनेक दक्षिणपथी तत्वों की वापसी के कारण उसके भीतर स्थिति पचीदा बन गयी। कांग्रेस में दक्षिण पक्ष के दृढीकरण ने उसके आंतरिक संघर्ष को तेज किया और कुछ राज्यों में कांग्रेस सरकारों की स्थिरता को खका पहुँचाया जिसने अक्तूबर १९७२ में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा प्रस्तावित प्रगतिशील आर्थिक कदमों के और आगे कार्यान्वयन में बाधा आयी। यह सब उस समय हो रहा था जब देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही थी (राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर का १९६६ और १९७२ के बीच गिरना जारी रहा था) और सामाजिक तनाव बढ़ता जा रहा था। भारतीय राजनीति में वाम पक्ष की ओर हाल में आये झुकाव को पुनर्स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों की क्रियान्विती अधिकाधिक कठिन होती जा रही थी।

१९७०-१९७२ में इंदिरा गांधी सरकार की विदेश नीति।

१९७१ में भारत-पाकिस्तान युद्ध

१९६६ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन के बाद नामक दल के भीतर उन शक्तियों का प्रभाव बहुत कम हो गया जो भारतीय सरकार

पर तटस्थतावादी विदेश नीति को पश्चिम समर्थक, विशेष रूप से अमरीका समर्थक नीति की ओर मोड़ने के लिए दबाव डाल रही थी। मतलब यह कि इंदिरा गांधी सरकार विदेश नीति के जवाहरलाल नेहरू द्वारा निरूपित मूलभूत सिद्धांतों पर जमे रहने और सोवियत मध्य तथा अन्य समाजवादी देशों के साथ निरंतर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक महयोग का बढावा देने की ओर लक्षित कदमों को कार्यान्वित करने की स्थिति में थी।

१९६७-१९६९ के वर्षों की ही भांति, इंदिरा गांधी की राजनीतिक पहलों का उद्देश्य तीसरी दुनिया में भारत की स्थिति मजबूत बनाने के लिए एशिया और अफ्रीका के देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को सुदृढ़ करना था। भारतीय विदेश नीति का एक दूसरा महत्वपूर्ण लक्ष्य विकसित पूंजीवादी देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना और विकसित करना था, जो सर्वोपरि देश के आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास की जरूरतों के दृष्टिकोण से आवश्यक था।

पहले की भांति विदेश नीति के क्षेत्र में भारत की मुख्य समस्याएं पाकिस्तान और चीनी लोक गणराज्य के साथ संबंधों से संबंधित थी। एक ओर, भारत और पाकिस्तान के बीच और दूसरी ओर, भारत और चीन के बीच लंबा विवाद भारत और अन्य राष्ट्रों, विशेष रूप से महाशक्तियों के बीच संबंधों को प्रभावित करता रहा।

पाकिस्तान के साथ संबंधों में तनाव, जो १९७० की गरमियों में रबात में आयोजित मुस्लिम देशों के सम्मेलन में एकदम प्रत्यक्ष था पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति में अंतर्विरोधों के बढ़ने के साथ १९७० के अंत से निरंतर बढ़ता जा रहा था।

पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रीय मुक्ति-आंदोलन बल पकड़ने लगा था। पाकिस्तान के इतिहास में पहले आम चुनावों (दिसम्बर १९७०) में पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रवादी पार्टी अवामी लीग की तथा पश्चिमी पाकिस्तान में याह्या खान की फौजी हुकूमत की विरोधी शक्तियों की विजय हुई लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में शासक हलकों ने चुनावों के परिणामों को एकदम अस्वीकृत कर दिया। इसके बाद पूर्वी पाकिस्तान के राष्ट्रवादी संगठनों का बलपूर्वक दमन किया गया पूर्वी पाकिस्तान में विधायी निकायों को भंग कर दिया गया और २६ मार्च, १९७१ को बंगाली राष्ट्रीय नेता शेख मुजीबुर्रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटनाक्रम की परिणति छापाभार दलों और उनके बंगाली नागरिक समर्थकों के खिलाफ पश्चिमी पाकिस्तानी सेना की व्यापक सफाई

कार्रवाई में हुई। अगले आठ महीना में मरगाही फौजों द्वारा किये गये जन संहार और सामूहिक विनाश ने उगाही शरणार्थियों को लाखों की तादाद में भारत भागने के लिए विवश कर दिया। १९७१ के अंत तक इन शरणार्थियों की समस्या एक कगार हो चुकी थी।

शरणार्थियों की इस बाढ़ के लिए आश्रय और भरण पोषण के बंदोबस्त में भारतीय अर्थव्यवस्था पर भारी ग्राहक डाल दिया। भारत द्वारा बंगाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति प्रदर्शित नीतिगत समर्थन में पाकिस्तान में भयंकर भारतविरोधी प्रचार अभियान शुरू हो गया जिसमें फौजी गामन ने प्रोत्साहित किया। इससे भारत और पाकिस्तान के बीच सन्ध्र पहले से भी ज्यादा खराब हो गई। स्थिति उस समय और भी गिर गई जब चीनी सरकार ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानी शासन गुट के प्रति अपन समर्थन की घोषणा की और अमरीका ने भी पाकिस्तान की नीति की अपनी आम स्वीकृति को जाहिर किया।

इस परिस्थिति में मोवियत संधि का टूट और मुसलत रवैये में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की—मोवियत संधि ने सुस्पष्ट रूप से सारे रक्तपात का बंद करने तथा सभी मतभेदों का शांतिपूर्ण समाधान करने की मांग की। भारतीय विदेश नीति और आंतरिक स्थिति ने देश को स्वाभाविकतया सोवियत संधि का साथ निकटतर सहयोग के लिए प्रेरित किया। ६ अगस्त १९७१ को भारत और सोवियत संधि के बीच शांति मैत्री और सहयोग संधि के हस्ताक्षरण ने दोनों देशों के बीच संधि को कबल एक नये उच्चतर चरण पर ही नहीं पहुंचाया, बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को भी मजबूत बनाया।

भारतीय उपमहाद्वीप में तनाव में कोई और वृद्धि को रोकने का प्रयासों का बावजूद ३ दिसम्बर, १९७१ को भारत और पाकिस्तान के बीच सशस्त्र लड़ाई शुरू हो गई। व्यापक मोरचे पर १४ दिनों की फौजी कार्रवाई पाकिस्तानी फौजों का आत्मसमर्पण और १७ दिसम्बर को भारत की पहल पर संधि विग्रह के साथ समाप्त हुई।

पाकिस्तान की पराजय और उसके फौजी शासन का पतन गण प्रजातन्त्रीय बांग्लादेश की स्थापना तथा भारत की विजय ने दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन और स्वयं भारत में स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किया। इन कारणों ने इंदिरा गांधी तथा कांग्रेस की प्रतिष्ठा बढ़ाने में बहुत योग दिया जिसे १९७२ के विधानमंडलीय चुनावों में भारी विजय प्राप्त हुई।

भारत-पाकिस्तान संधि के परिणामों से उत्पन्न समस्याओं का समाधान

१९७२ भर भारतीय विदेश नीति पर हावी रहा। फरवरी, १९७२ में भारत ने बांग्लादेश के साथ, जिसे उसने ६ दिमम्बर, १९७१ का आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान कर दी थी, एक मैत्री तथा सहयोग संधि संपन्न की और आर्थिक सहायता उपलब्ध की। मार्च, १९७२ में भारतीय मनाए बांग्लादेश में वापस बुला ली गयी।

३ जुलाई १९७२ को सिमला में इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के नये राष्ट्रपति भुट्टो के बीच विवादामय समस्याओं के भविष्य में शांतिपूर्ण माधन से समाधान के बारे में एक समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार सगुप्त संधर्ष से उत्पन्न अनेक समस्याएँ (उदाहरणार्थ कश्मीर में नियंत्रण क्षेत्र का सीमांकन अधिवृत्त प्रदेशों में फौजों की वापसी और युद्धबंदियों का आदान प्रदान आदि) मुख्यतया १९७२ के अंत तक हल कर ली गयी।

युद्ध के दौरान अमरीकी सरकार के पाकिस्तान-समर्थक रवैये और अमरीकी सहायता के स्थगन के परिणामस्वरूप भारत और अमरीका के बीच संबंधों में बृहद विगाड़ आया। साथ ही भारत भी विश्व राजनीति में प्रगतिशील शक्तियों का प्रतिनिधित्व करनेवाले राज्यों के साथ संबंध विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित करने लगा। इसकी अभिव्यक्ति वियतनामी जनवादी जनतंत्र और जर्मन जनवादी जनतंत्र को राजनयिक मान्यता दिये जाने तथा दक्षिण वियतनामी जनतंत्र की अस्थायी प्रातिकारी सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के प्रति भारत सरकार के आधिकारिक समर्थन में हुई। भारत ने वियतनाम में अमरीकी नीति साइगोन सरकार के रवैये तथा अरब देशों के विरुद्ध इसरायली आक्रमण की तीव्र आलोचना की।

१९७१ की सोवियत भारत संधि ने दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सहयोग की सफल प्रगति का सबर्द्धन किया। १९७२ में सोवियत संघ और भारत के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के बारे में व्यापक समझौते संपन्न हुए।

१९७२ में अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी की दिशा में आये मोड़ का भारतीय विदेश नीति पर भी प्रभाव पड़ा।

सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव लेओनीद ब्रेज्नेव ने सोवियत भारत मैत्री के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की स्थिति का मूल्यांकन निम्नलिखित शब्दों में किया है

“एशिया की नियति के निर्धारण में भारत निस्संदेह प्रमुख भूमिका अदा करता है। हमारी उमके साथ शांति मैत्री और सहयोग की संधि है। हम

इस सधि को म्यायी, अच्छ और मैत्रीपूर्ण सवधा का एक विश्वसनीय आधार मानते हैं। भारत ने विश्व राजनीति में विशाल और महत्वपूर्ण योगदान किया है और हमें विश्वास है कि उसकी भूमिका सतत बढ़ती जायेगी। सोवियत-भारत मैत्री वर्ष प्रति वर्ष मजबूत होती जा रही है और इसमें कोई सदेह नहीं कि हमार दोनों देशों तथा विश्व शांति व ध्यय व हित में भविष्य में इम दिना में नये कदम उठाये जायंग। *

आठवे दशक में भारत (१९७३-१९७९)

१९७१ और १९७२ के चुनावों में अधिकांश मतदाताओं द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूपांतरणों के कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस को प्रदत्त समर्थन, चुनावों के दौरान कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बीच हुए समझौते, कम्युनिस्टों और शासक दल के वामपंथी मध्यममार्गी पक्ष का विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग - इन सभी ने देश के राजनीतिक जीवन में वाम पक्ष की दिशा में और मोड़ आने की आशाप्रद संभावनाएँ उत्पन्न कीं। लेकिन चुनाव अभियान के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा प्रस्तुत वामपंथी-मध्यममार्गी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भारत के पूँजीवादी विकास में गहरा अंतर्विरोध ने पेचीदगियाँ पैदा कर दीं। १९७१ और १९७२ के चुनावों में कांग्रेस की विजय न देश में बढ़ते सामाजिक और आर्थिक संकट को हल नहीं किया और साथ ही नहरू नीति के सकारात्मक पहलुओं को बनाये रखने के संघर्ष में एक नये दौर को शुरू कर दिया।

आठवे दशक के मध्य में आर्थिक स्थिति

भारत के पूँजीवादी मार्ग पर विकास में अतर्निहित विरोध मुख्यतया देश द्वारा अनुभूत आर्थिक कठिनाइयों में प्रकट हुए।

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत ने अपने आर्थिक विकास में निश्चित सफलताएँ प्राप्त की थीं। आठवे दशक के मध्य तक औद्योगिक उत्पादन के

* 'प्राव्दा' २५ सितम्बर, १९७२।

कुल परिमाण में चौगुनी से अधिक वृद्धि हुई थी। राजकीय और निजी क्षेत्रों में धातुकर्म और भारी इंजीनियरी सहित खनन और समाधान उद्योगों की नयी शाखाएँ कायम हो गयी थी। देश का ऊर्जा आधार मजबूत हो गया था—कोयला उत्पादन २३ गुना, तेल-उत्पादन २५ गुना से अधिक, पेट्रो रासायनिक उत्पादों का उत्पादन ८५ गुना और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन १० गुना ज्यादा हो गया था। कृषि के पूँजीवादी क्षेत्र में यंत्रीकरण और रासायनीकरण का प्रारंभ भारत में औद्योगिक क्रांति के एक नये चरण में प्रवेश करने का द्योतक था।

लेकिन उपनिवेशवाद से विरासत में प्राप्त आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्माण में इन महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद सातवें दशक के मध्य में पूँजीवादी मार्ग पर विकास में कठिनाइयाँ अधिकाधिक खुलकर प्रकट होने लगी थी। आर्थिक विकास की न्यूनित्व दरें इसे विशेषकर व्यक्त करती थी। जहाँ पहली पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत, दूसरी योजनावधि में ७.३ प्रतिशत और तीसरी योजनावधि में ७.८ प्रतिशत थी, वहाँ चौथी पंचवर्षीय योजनावधि (१९६६-७०-१९७३-७४) में वह मात्र ३.८ प्रतिशत थी (१९३७ से १९४६ की अवधि में यह ०.६ प्रतिशत थी), हालाँकि योजना के अनुसार वार्षिक विकास दर ८ से १० प्रतिशत होनी चाहिए थी। आठवें दशक के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर लगातार गिरकर १९७१ में ३.६ प्रतिशत, १९७२ में २.६ प्रतिशत और १९७३ में २.५ प्रतिशत तक आ गयी। १९७४ और १९७५ में औद्योगिक विकास दर वस्तुतः शून्य तक आ गयी थी।

देश के आर्थिक विकास में मंद्यता आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि का पिछड़ापन था। स्वतंत्रता के बाद कृषि में सुनिश्चित विकास (व्यापकता और गहनता दोनों दृष्टियों से) हुआ था। कुल उत्पादन और मिचित क्षेत्र भी दुगुन से अधिक हो गया, जब कि कुल कृषि क्षेत्र में ३० प्रतिशत और औसत फसल उपज में ४० प्रतिशत की वृद्धि आयी थी। लेकिन सातवें दशक के मध्य में शुरू होनेवाली “हरित क्रांति” के दौरान कृषि उत्पादन के विकास का आधार अत्यंत संकुचित बना रहा जिसने संपूर्ण कृषि भूमि की मात्र २० प्रतिशत भूमि, मुख्यतया धनी किसानों और जमींदारों की जमीनों को ही अपनी परिधि में लिया था। जिनका आठवें दशक के प्रारंभ में देश में कुल कृषि भूमि के आधे पर स्वामित्व था। धनी किसानों और जमींदारों की अधिकांश जमीनों पर खेती परंपरागत विधियों में ही की जाती थी। आठवें दशक के मध्य तक “हरित क्रांति” ने केवल उत्तर-पश्चिम भारत के अधिक

विकसित क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश) तथा पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में अलग-अलग जिलों को ही प्रभावित किया था।

किसानी खेती में अधिकांश (लगभग ७० प्रतिशत) अर्ध-सर्वहाराओं की छोटी और मझोली जोतों का ही था। कुल कृषि-क्षेत्र के लगभग आधे भाग पर कृषि-उत्पादन स्थिर बना हुआ था और इन अलाभकर जोतों के मालिक दरिद्रीकरण और सर्वहाराकरण की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

भारत द्वारा कृषि और औद्योगिक उत्पादन में प्राप्त दरे मुश्किल से ही आबादी में वृद्धि (औसतन २५ प्रतिशत सालाना) की बराबरी कर पाती थी। यही कारण है कि १९५० से १९७१ की अवधि में औसत प्रति व्यक्ति आय में मात्र १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई जब कि १९७२ से १९७५ के दौरान यह लगातार गिरती गयी और १९७६-१९७७ में जाकर ही इसमें पुनः बढ़ोत्तरी शुरू हुई।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार आठवें दशक के प्रारंभ में ४० प्रतिशत ग्रामीण और ५० प्रतिशत शहरी आबादी " निर्धनता सीमा " के नीचे रह रही थी, यानी वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर (१९६१ की कीमतों के आधार पर) प्रति माह २० रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं थी। इस दारुण निर्धनता के सातत्य के साथ-साथ अमानता में और अधिक तथा भारतीय प्रेस के शब्दों में, " लज्जाजनक " वृद्धि और संपत्तिवान् वर्गों के उच्चतम सस्तरों के निजी उपभोग में वृद्धि भी आती जा रही थी। पूँजीवादी विकास की ये विपमताएँ संभवतः और कहीं भी उतनी स्पष्ट नहीं थी, जितनी कि वे भारतीय महानगरों, विशेष रूप से बम्बई में थी जहाँ नवधनिकों के विलासमय होटलों और गगनचुम्बी आलीशान महलों का निर्माण गंदी वस्तियों के प्रसार के साथ-साथ चलता रहा है।

अधिकांश भारतीय आबादी की अत्यधिक निम्न क्रयशक्ति भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य शाखाओं के आधुनिकीकरण की सीमित संभावनाएँ और इसके क्रियान्वयन की धीमी गति, निस्सारक तथा संसाधन उद्योगों में फैक्टरी अवस्था में अपूर्ण रूपांतरण और विश्व बाजार में अधिकांश भारतीय औद्योगिक मालों के प्रतियोगी मूल्य का कम होना—इन सबने भारतीय उद्योग के बाजार को बहुत सीमित कर दिया है। औद्योगिक क्षमताओं का काफी अल्पोपयोग देश के उद्योग की प्रमुख शाखाओं का एक चारित्रिक लक्षण बन गया है।

सकट ने भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगत और अमबद्ध विकास को उग्र

कुन परिमाण म चौगुनी स अधिक वृद्धि हुई थी। राजकीय और निजी क्षेत्र म धातुकर्म और भारी इजीनियरी सहित खनन और ससाधन उद्योगों की नया शाखाएँ कायम हो गयी थी। देश का ऊर्जा आधार मजबूत हो गया था—कोयला-उत्पादन २३ गुना, तेल-उत्पादन २५ गुना से अधिक, पेट्रो रासायनिक उत्पादों का उत्पादन ८५ गुना और विद्युत ऊर्जा का उत्पादन १० गुना बढ़ा हो गया था। कृषि के पूँजीवादी क्षेत्र में यंत्रीकरण और रासायनीकरण का प्रारंभ भारत म औद्योगिक क्रांति के एक नये चरण में प्रवेश करने का द्योतक था।

नेकिन उपनिवेशवाद में विरासत में प्राप्त आर्थिक प्रणाली के पुनर्निर्माण म इन महत्वपूर्ण मकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद सातवें दशक के मध्य में पूँजीवादी मार्ग पर विकास में कठिनाइयाँ अधिकाधिक खुलकर प्रकट हाने लगी थी। आर्थिक विकास की न्यूनीकृत दरें इसे विशेषकर व्यक्त करती थी। जहाँ पहली पंचवर्षीय योजनावधि में औद्योगिक उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत दूसरी योजनावधि में ७.३ प्रतिशत और तीसरी योजनावधि में ७.८ प्रतिशत थी वहाँ चौथी पंचवर्षीय योजनावधि (१९६९-७०-१९७३-७४) में वह मात्र २.८ प्रतिशत थी (१९३७ में १९४६ की अवधि में यह ०.६ प्रतिशत थी)। हालाँकि योजना के अनुसार वार्षिक विकास दर ८ से १० प्रतिशत होनी चाहिए थी। आठवें दशक के पूर्वार्द्ध में औद्योगिक उत्पादन की विकास दर लगातार गिरकर १९७१ में ३.६ प्रतिशत, १९७२ में ३.६ प्रतिशत और १९७३ में २.५ प्रतिशत तक आ गयी। १९७४ और १९७५ में औद्योगिक विकास दर वस्तुतः शून्य तक आ गयी थी।

देश के आर्थिक विकास में मंद्यता आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि का पिछड़ापन था। स्वतंत्रता के बाद कृषि में सुनिश्चित विकास (व्यापकता और गहनता दोनों दृष्टियों से) हुआ था। कुल उत्पादन और मूल्य क्षेत्र भी दुगुना से अधिक हो गया, जब कि कुल कृषि-क्षेत्र में ३० प्रतिशत और औसत फसल उपज में ६० प्रतिशत की वृद्धि आयी थी। त्रिंशत् सातवें दशक के मध्य में शुरू होनवाली “हरित क्रांति” के दौरान कृषि उत्पादन के विकास का आधार अत्यंत सकुचित बना रहा। जिनमें गणपूर्णा कृषि भूमि की मात्रा २० प्रतिशत भूमि मुख्यतया घनी सिंचनी और जमीनराश की जमीन का ही अपनी परिधि में लिया था। जिनका आठवें दशक में प्रारंभ में देश में कुल कृषि भूमि के आधे पर स्वामित्व था। घनी सिंचनी और जमीनराश का अधिकांश जमीन पर मेती परंपरागत विधियाँ में ही की जाती थी। भारत के अर्थिक विकास के मध्य तक ‘हरित क्रांति’ ने कबल उद्दाम-प्रतिभार भारत के अधिकांश

विकसित क्षेत्रों (पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश) तथा पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में अलग अलग जिलों को ही प्रभावित किया था।

किसानी खेती में अधिकांश (लगभग ७० प्रतिशत) अर्धसर्वहाराओं की छोटी और मझोली जोतों का ही था। कुल कृषि-क्षेत्र के लगभग आधे भाग पर कृषि-उत्पादन स्थिर बना हुआ था और इन अनाभकर जोतों के मालिक दरिद्रीकरण और सर्वहाराकरण की विभिन्न अवस्थाओं में थे।

भारत द्वारा कृषि और औद्योगिक उत्पादन में प्राप्त दर मुश्किल में ही आबादी में वृद्धि (औसतन २५ प्रतिशत सालाना) की बराबरी कर पाती थी। यही कारण है कि १९५० से १९७१ की अवधि में औसत प्रति व्यक्ति आय में मात्र १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब कि १९७२ में १९७५ के दौरान यह लगातार गिरती गयी और १९७६-१९७७ में जाकर ही इसमें पुनः बढ़ोत्तरी शुरू हुई।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार आठवें दशक के प्रारंभ में ८० प्रतिशत ग्रामीण और ५० प्रतिशत शहरी आबादी " निर्धनता सीमा " के नीचे रह रही थी यानी वह व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर (१९६१ की कीमतों के आधार पर) प्रति माह २० रुपये से अधिक खर्च करने की स्थिति में नहीं थी। इस दारुण निर्धनता के सातत्य के साथ-साथ असमानता में और अधिक तथा भारतीय प्रस के शब्दों में, ' लज्जाजनक ' वृद्धि और संपत्तिवान् वर्गों के उच्चतम सस्तुरों के निजी उपभोग में वृद्धि भी आती जा रही थी। पूँजीवादी विकास की ये विषमताएँ सभ्यता और वही भी उतनी स्पष्ट नहीं थी, जितनी कि वे भारतीय महानगरों, विशेष रूप से बम्बई में थी जहाँ नवधनिकों के विलासमय होटलों और गगनचुम्बी आलीशान महलों का निर्माण गदी चम्किया के प्रसार के साथ-साथ चलता रहा है।

अधिकांश भारतीय आबादी की अत्यधिक निम्न प्रत्यक्ष भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य शाखाओं के आधुनिकीकरण की सीमित संभावनाएँ और इसके त्रिपान्थन की धीमी गति निम्नारक तथा समाधान उद्योगों में फैक्टरी अवस्था में अपूर्ण रूपांतरण और विश्व बाजार में अधिकांश भारतीय औद्योगिक मालों के प्रतियोगी मूल्य का कम होना - इन सबने भारतीय उद्योग के बाजार को बहुत सीमित कर दिया है। औद्योगिक क्षमताओं का काफी अल्पोपयोग देश के उद्योग की प्रमुख ग्राह्यता का एक चारित्रिक लक्षण बन गया है।

सबसे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के असंगत और असंबद्ध विकास को उप

वना दिया है। भारतीय पूजीवादी वर्ग के विभिन्न मस्तरों और समूहों के बीच अंतर्विरोध भी तीव्र हो गये हैं।

आठवें दशक के मध्य तक भारत के औद्योगीकरण में राजकीय क्षेत्र की अगुआ भूमिका पूर्णतः निश्चित हो चुकी थी। आर्थिक विकास में सरकारी निवेशों का अंश १८५०-५१ में ३ प्रतिशत से बढ़कर १९७१-७२ में ४८ प्रतिशत हो गया था। राजकीय क्षेत्र में पूजी निवेश की वृद्धि निजी क्षेत्र में उसकी वृद्धि से तेज थी। आठवें दशक के प्रारंभ में राजकीय क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में कुल पूजी निवेश (आधारिक संरचना सहित) अनुमानित २२,००० करोड़ रुपये था जब कि निजी क्षेत्र में वह लगभग १३,००० करोड़ रुपये था।

उत्पादन की कुछ शाखाओं में राजकीय क्षेत्र निर्णायक भूमिका अंग बन लग गया था। ८५ प्रतिशत ढलवा लोहा, ४८ प्रतिशत इस्पात, ९५ प्रतिशत तेल और तेल उत्पाद ८० प्रतिशत विद्युत ऊर्जा, ५० प्रतिशत रासायनिक उर्वरक राजकीय प्रतिष्ठानों प्रदान कर रहे थे।

आधारिक ढांचे में भी राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण है—उसका देश की रेलों और राजमार्गों समुद्री बंदरगाहों वायु परिवहन, संचार और प्रमुख मिचवाई तथा विद्युत पूर्ति साधनों पर स्वामित्व है।

संचालन के क्षेत्र में भी राजकीय क्षेत्र को कोई कम भूमिका प्राप्त नहीं है क्योंकि मजमा धनराशि में उसका अंश ८७ प्रतिशत, आयात व्यापार में ७० प्रतिशत और निर्यात व्यापार में ३० प्रतिशत है।

लेकिन राजकीय क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अब भी प्रमुख भूमिका नहीं ग्रहण की है। समाधान उद्योग के उत्पादन में उसका अंश लगभग ३० प्रतिशत हो गया है, लेकिन कुल राष्ट्रीय उत्पादन में मात्र १६ प्रतिशत ही है। आठवें दशक के प्रारंभ में राजकीय क्षेत्र औद्योगिक उत्पादन का मात्र ८ प्रतिशत और कृषि उत्पादन का २ प्रतिशत प्रदान कर रहा था।

देश के आर्थिक विकास में राजकीय क्षेत्र तथा राजकीय नियमन के विभिन्न रूपों की निरंतर बढ़ती भूमिका ने निजी उद्यमकर्ताओं द्वारा राजकीय पूजीवाद की आलोचनाओं की एक चढ़ती लहर ही पैदा कर दी। इसके मूल में केवल आर्थिक उतार-चढ़ाव तथा कच्ची सामग्री, पूजी और तैयार माना के बाजार में प्रतियोगिता के कारण पैदा होनवाले तात्कालिक परिणाम ही नहीं बल्कि राजकीय क्षेत्र के भविष्य में गैर पूजीवादी विकास की रूपा में मोड़ का आर्थिक आधार बन जान की जागरूकता भी थी। इसके साथ राजकीय क्षेत्र के प्रति राष्ट्रीय पूजीवादी वर्ग का रवैया सामान्यतः दुर्गम था। राजकीय

क्षेत्र के महार और मरवार के आर्थिक नियामक तंत्र तथा संरक्षणवादी नीतियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय पूँजीवादी वर्ग स्वतंत्रता के बाद ३० वर्षों के दौरान अपने कार्यक्षेत्रों के क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सफल हो गया था। राजकीय क्षेत्र में भारत में पूँजी के संकेंद्रण और केंद्रीयकरण की प्रक्रिया में बाधा नहीं डाली। सातवें दशक तथा आठवें दशक के प्रारंभ में इजारेदारियों के कार्यक्षेत्रों को सीमित करने के लिए उठाया गया कदम निष्फल सिद्ध हुए — आठवें दशक के प्रारंभ में १३३ सबसे बड़े भारतीय और विदेशी समूहों का निजी मयुक्त पूँजी कंपनियों की कुल परिमपत्तियों के ७५ प्रतिशत पर स्वामित्व था। आठ सबसे बड़े इजारेदार समूहों की परिमपत्तियाँ १०० करोड़ रुपये से अधिक थीं। इनमें रिडला समूह की परिमपत्तियाँ १०६० करोड़ रुपये टाटा समूह की ६७० करोड़ रुपये और मफतनाल समूह की ६६० करोड़ रुपये की थीं।

बड़े पूँजीवादी वर्ग और उसके ऊपरी इजारेदार स्तर द्वारा अपनी स्थिति मजबूत बनाये जाने के साथ छोटे पैमाने के पूँजीवादी उद्यमों का विकास भी जारी रहा। पूँजीवाद के दायरे का विस्तार लाखों छोटी फैक्टरियों तथा अर्ध-यनीकृत औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में देखा जा सकता था। इसके साथ ही छोटे पैमाने के उद्यमों की जिनमें पहले की ही भाँति फैक्टरियों और बड़े कारखानों के मुकाबले कहीं अधिक मजदूर काम करते थे जगह धीरे धीरे आधुनिक पूँजीवादी उद्यम लेते जा रहे थे। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा जनित राष्ट्रीय आय में छोटे उद्योगों का अंश १९५०-५१ में ६२ प्रतिशत में घटकर १९७२-७३ में ३४.६ प्रतिशत हो गया था। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े उद्योगों पर छोटे उद्योगों की निर्भरता और उनके बीच अवरोधों में भी वृद्धि आयी थी।

भारतीय अर्थव्यवस्था में इन जटिल और विरोधी प्रक्रियाओं ने देश की आंतरिक राजनीतिक स्थिति पर भी प्रभाव डाला।

१९७३-१९७५ में आंतरिक राजनीतिक स्थिति

देश में बढ़ती मुद्रास्फीति प्रक्रियाओं ने अपने को आठवें दशक के मपूर्ण प्रथमार्ध में थोक और खुदरा कीमतों की लगातार वृद्धि में अभिव्यक्त किया। अगले १९७४ में ही खुदरा दामों में ३० प्रतिशत की वृद्धि आयी। मेहनतकश जनसाधारण पर यह एक भारी आघात था जिन्होंने लगातार बढ़ती हड़तालों

के जरिये महगाई के खिलाफ सघर्ष किया। हड़तानो के परिणामस्वरूप नष्ट धर्म-दिवसो की संख्या १९७१ में १५ करोड़ में बढ़कर १९७४ में ३१ करोड़ हो गयी। १९७३-१९७४ में मजदूर वर्ग की सबसे बड़ी हड़ताल निम्नलिखित थी रेलवे इंजन ड्राइवरो की राष्ट्रव्यापी हड़ताल, बम्बई व कपडा मजदूरों की ४० दिवसीय हड़ताल पश्चिम बंगाल में जूट मजदूरों की ३३ दिवसीय हड़ताल कानपुर और तमिऴनाडु में कपडा मजदूरों की हड़तालें। सघर्ष के दौरान अलग अलग ट्रेड-यूनियन केंद्रों के एकता प्रयासों में जोर पड़ता था। मई, १९७२ में दश के तीन महत्वपूर्ण ट्रेड-यूनियन केंद्रों, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन नेशनल ट्रेड-यूनियन कांग्रेस और हिन्दू मजदूर सभा द्वारा राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन परिषद के गठन से इस प्रयास को और बढ़ावा प्राप्त हुआ। लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रभावाधीन ट्रेड-यूनियनों के बीच चलता सघर्ष ट्रेड-यूनियन आंदोलन में एकता के सुदृढीकरण में गंभीर बाधा था।

मजदूर वर्ग के सघर्ष के साथ साथ धर्मजीवी किसानों और खेतिहर मजदूरों के संगठन भी अधिक सक्रिय हो गये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्वाधीन दोनों अखिल भारतीय किसान सभाओं ने भूमि स्वामित्व पर "हड़बदी" कानूनों के लागू किये जाने का शतकारो के हिता की रक्षा, किसानों की ज़रूरत के औद्योगिक मालों की कीमतों को घटाने और कृषि-उत्पाद की कीमतों को बढ़ाने के लिए अनेक स्थानीय और राष्ट्रव्यापी अभियान चलाये। किसान संगठनों की गंभीर कमजोरी उनकी साधनहीनता और उनके सघर्षों की अनियतता तथा बिखराव थी।

सितम्बर १९७३ में भटिंडा (पंजाब) में किसान सभा के २१वें राष्ट्रीय सम्मेलन में किसान सघर्ष का कार्यक्रम तैयार किया गया।

इन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय खेत मजदूर संघ की हलचलों का भी प्रसार हुआ, जिसमें मुख्यतः हरिजन जातियों के खेतिहर मजदूर शामिल हैं। खेत मजदूर संघ के सघर्षों की मुख्य दिशा ज्यादा मजदूरी, भूमिहीनों को जमीन दिये जाने और कृषिक मुद्दों के लिए आंदोलन और हरिजनों के खिलाफ जातिगत भेदभाव के विरुद्ध सघर्ष थी। अखिल भारतीय खेत मजदूर संघ ने १९७४ में तेनाली (आंध्र प्रदेश) में अपना तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन किया था।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने १९७२-१९७४ में ट्रेड यूनियन, युवजन और अन्य जन संगठनों के साथ मिलकर मजदूरों के आर्थिक और राजनीतिक हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से अनेक राष्ट्रीय आंदोलन संगठित किये।

अक्तूबर १९७२ में प्रगतिशील आर्थिक नीति के कार्यान्वयन की मांग लेकर राष्ट्रव्यापी मत्स्याग्रह किया गया जिसमें तहसील स्तर तक के प्रशासकीय कार्यालयों के सामान धरना दिया गया। २७ मार्च १९७३ को समद तक "महान प्रयाण" का आयोजन किया गया जिसमें पांच लाख से अधिक लोग ने भाग लिया था। समद को एक याचिका दी गयी जिस पर डेढ़ करोड़ हस्ताक्षर एकत्रित किये गए थे और जिसमें कांग्रेस द्वारा अपने चुनाव अभियान के दौरान प्रतिश्रुत प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक रूपांतरणों के कार्यान्वयन की मांग की गयी थी।

१९७३ और १९७४ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने छाद्य सामग्रियों की जमाखोरी करनेवाले मुनाफायोग के विनाश जन आंदोलनों का नेतृत्व किया।

समद और विधान सभाओं में कांग्रेस का समर्थन करने तथा चुनावों में उसके साथ सीमित सहयोग करने के अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस की नीति में १९६७-१९७० में जाय वामपथी मध्यममार्गी भुकाव को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पर दबाव डालने के साधनों के रूप में जन-आंदोलनों का उपयोग किया।

जन सघर्ष के दौरान वामपथी पार्टियों में एकता स्थापित करने का प्रयास किया गया। अप्रैल १९७४ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी और कुछ स्थानीय वामपथी पार्टियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में एक संयुक्त न्यूनतम कार्यक्रम स्वीकार किया गया। वामपथी शक्तियों की बढ़ती एकता मई १९७४ में राष्ट्रीय रेलवे मजदूरों की हड़ताल की सफलता में महत्वपूर्ण हुई जिसमें १५ लाख से अधिक रेल कर्मचारियों ने भाग लिया था।

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश) में २७ जनवरी से २ फरवरी १९७५ तक हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की १०वीं कांग्रेस ने १९७१ में नौवीं कांग्रेस के बाद की जवाब में पार्टी के सघर्ष का सिंहावलोकन किया और वामपथी तथा जनवादी शक्तियों का संयुक्त मोर्चा बनाने के कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की।

लेकिन देश की आंतरिक राजनीतिक स्थिति के जागामी विकास ने वामपथी और जनवादी शक्तियों के मुदहीकरण में बाधा डाली।

विगड़ती आर्थिक स्थिति तथा कांग्रेस द्वारा आर्थिक और सामाजिक रूपांतरणों के अपने घोषित कार्यक्रम के पूरा न किये जाने से जनता के व्यापक

असतोष के आधार पर विभिन्न राष्ट्रवादी निम्न पूजीवादी और पूजीवादी विपक्षी पार्टियों की सरगर्मियां तज हो गयीं।

उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में स्थानीय राष्ट्रवादी और पार्थक्यवादी प्रवृत्तियों की उदृती ने अपने को १९७२-१९७३ में मुल्की आंदोलन में प्रकट किया जिसका लक्ष्य वस्तुतः राज्य को विभाजित करना और एक नयी प्रशासकीय इकाई कायम करना था।

१९७४ के प्रारंभ में हुए उत्तर प्रदेश, ओडिशा और तीन अन्य राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की विधान सभाओं के चुनावों में कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को परम्परा समर्थन सवधी समझौते के फलस्वरूप पुनः सफलता प्राप्त हुई थी। लेकिन विपक्षी पार्टियों ने भी काफी सफलताएं प्राप्त की थीं।

शामक दल की राजकीय क्षेत्र को और मजबूत बनाने की नीति और १९७३-१९७४ में जनाज के व्यापार में राजकीय इंजारदारी शुरू करने के उससे असफल प्रयास से अमृतपुट शहरी और ग्रामीण पूजीवादी वर्ग के एक बड़े भाग ने विपक्ष का समर्थन करना शुरू किया। सरकार द्वारा सैकड़ों अला भकर कोयला खानों और बपड़ा मिलों के राजकीय नियंत्रण में लिये जाने ने कुछ हलकों में आशंकाएं उत्पन्न कर दीं।

इस परिस्थिति में १९७४ में प्रसिद्ध जन नता गांधीजी के अनुयायी और शिष्य और पहले एक प्रमुख समाजवादी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में गुजरात और बिहार में शुरू हुए जन आंदोलन ने कांग्रेस के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया। इस आंदोलन ने केन्द्र और राज्यों में कांग्रेस की सत्ता का तन्ता उलट देने के लिए 'संपूर्ण नाति' की आवाज उठायी। गुजरात में व्यापक उत्पात के परिणामस्वरूप विधान सभा भंग कर दी गयी और राष्ट्रपति शासन लागू कर लिया गया। बिहार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रादेशिक संगठन तथा बाद में कांग्रेस के सक्रिय कदमों ने सरकार को खतरा से बचा लिया।

जयप्रकाश नारायण और उनका समर्थन करनेवाली विपक्षी पार्टियों के नेतृत्व में सरकारविरोधी आंदोलन की इस पृष्ठभूमि में दक्षिणपंथी (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आनंद मार्ग) और वामपंथी (मक्सलवादी) उग्रवादी संगठनों और समूहों की गतिविधियां तेज हो गयीं। जनवरी १९७५ में बिहार में आतंकवादियों ने तत्कालीन रेल मंत्री ललितनारायण मिश्र की हत्या कर दी और दिल्ली में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए० एन० राय की हत्या करने का प्रयास किया गया।

गुजरात में मोगराजी दमाद की भूख हड़ताल और जन आंदोलन के परिणामस्वरूप कांग्रेस सरकार भंग कर दी गयी और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। १९७५ में गुजरात विधान सभा के मध्यावधि चुनावों में जयप्रकाश नारायण की पहल पर गठित जन मारचा जिसमें मुख्य विरोधी पार्टियाँ मयुक्त थीं, विजयी हुआ। गुजरात के चुनावों ने दिखा दिया कि विपक्ष की मयुक्त गठिनियाँ कांग्रेस की मता के लिए एक गंभीर खतरा थीं।

स्वयं गाम्ब देव में जयप्रकाश नारायण ने साथ समझौते के समर्थकों की मन्त्र्या बढ़ती गयी। युवा तुर्कों - चंद्रशेखर मोहन धारिया और अन्य वामपथियों के एक गुट - ने इस नीति का विशेष रूप से समर्थन किया। १९७५ में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी।

जून १९७५ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा १९७१ के चुनावों में रायबरेली में इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंद्वी के चुनाव यात्रिका की सुनवाई के बाद, जिसने उन पर चुनाव में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था निणय मुनाय जान के बाद दण की कांग्रेसविरोधी गठिनियाँ ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर घुला आक्रमण शुरू कर दिया। उच्च न्यायालय ने अपने निणय में इंदिरा गांधी के चुनावों को रद्द कर दिया (जिसने उन्हें प्रधानमंत्री पद में भी बर्चित कर दिया) तथा उन्हें छ मास के लिए बार्ड भी निवाच्य पद ग्रहण करने के लिए जनह कर दिया। इंदिरा गांधी ने इस निणय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की, जिसने पहले एक अस्पष्ट निणय दिया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निणय के कायाबयन का बवल स्थगित कर दिया।

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सहित मुख्य विरोधी पार्टियों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे की माग की। पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का निर्णय किया गया और जयप्रकाश नारायण ने सैनिक और पुलिस कर्मचारियों का सरकारी आदेशों को न मानने का आह्वान किया।

भारत के आंतरिक राजनीतिक विकास में एक युगांत आपात काल और १९७७ के चुनाव

विपक्ष की कार्यवाहियों के जवाब में २६ जून को भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली जहंगिर ने, जो बी० बी० गिरी के कार्यकाल की समाप्ति पर अगस्त १९७४ में राष्ट्रपति पद पर निवाचित हुए थे संपूर्ण देश में आपात स्थिति की घोषणा कर दी। ६०० से अधिक विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार

कर लिया गया। १९७५ में विपक्षी दलों और जयप्रकाश नारायण के आनेलन के ३० हजार में अधिक कार्यकर्ताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। ४ जुलाई को २६ उग्रवादी मगठनों (राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ, आनंद मार्ग, नरमलवाणी आदि) पर प्रतिगृह लगा दिया गया।

१ जुलाई १९७५ को अपने रडियो भाषण में इंदिरा गांधी ने प्रगतिशील सामाजिक और आर्थिक रूपांतरणों के २०-सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की जो मूलतया भूमि सुधार को तेज करने सेतिहर मजदूरों की स्थिति में सुधार करने ऋणदामता आदि का उन्मूलन करने की ओर निर्देशित था।

इंदिरा गांधी के विपक्ष पर प्रहार के समय ही आर्थिक स्थिति में सुधार आन लगा था। १९७४-१९७५ की अभूतपूर्व उपज (१२ करोड़ टन अनाज) के बाद सरकार १९७४ के शरद में १९७६ के वसंत तक मुद्रास्फीति और धार तथा मुद्रा कीमतों में वृद्धि को रोकें रख सकी।

ग्रामिक दल के ननाआ ने आपात स्थिति को दमिणपधियों के गतरे के गिराफ निर्दिष्ट बार्बार्ड कहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार के कर्मों के समयन की घोषणा की और २० सूत्री कार्यक्रम के त्रियाचयन में कार्यक्रम के साथ सत्रिय सहयोग करने लगी।

सरकारी आकड़ों के अनुसार १९७६ के शरद तक दस लाख हेक्टर में अधिक फाजिल जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया और छ लाख इक्डर जमीन का भूमिहीन अथवा कम जमीनवाने विगानों में वितरण लिया गया था। लगभग ७० लाख सेतिहर मजदूरों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गयी। राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा ग्रामीण निर्धना में ऋणों की धमूनी पर रोक लगा दी गयी और बहुआ मजदूरी गैर-बानूनी धागित कर दी गयी।

विगान मभा और गेत मजदूर मध ने १९७४-१९७६ में २०-सूत्री कार्यक्रम के कायान्वयन का मुनिगित करने के लिए पन्थात्राण की त्रिर शीगन यन् पता चला कि अधिराग ग्रामीण निर्धना की स्थिति धागित बार्बार्ड था में प्रभाविती तनी है।

धीरे धीरे आपात स्थिति के नरारागमा पणिनाम प्रगट होत मग। धार्तरा न औगागिर विगामगधि मवर्धी निणय न नानू तनी लिया और नानाकी तथा मजदूरी में बर्तीत आम हो गयी। गगन साथ ही इन्ताता पर प्रीपण लगा लिया गया। वारा में म अतिवार्य जमा यात्रा के लिए बर्तीत। नैरटरी मजदूरी और मरन्पाग कमपागिया में बर्त जगताग उन्तन कर लिया।

सेमर लगाकर प्रेम की स्वतंत्रता को प्रतिबधित कर दिया गया। विधायी निकायो की तुलना में कार्यवाहिणी निकायो की भूमिका बढ गयी।

भारत के उच्चतम न्यायानय न इदिग गाधी केम म इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को अवैध घोषित कर दिया और १९७५ तथा १९७६ में ससद न दो बार बहुमत म आम चुनाव को एक साल के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया। ससद में विपक्ष द्वारा इन निर्णयो की कडी आलोचना की गयी।

धीरे धीरे केन्द्र तथा राज्यों म भी दक्षिणपथी रुढ़िवादी शक्तिया मजबूत होती गयी। साम्राज्यवादी शक्तिया व समर्थको न दश में विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक जटिलताओं का अपने हित म उपयोग करने का प्रयास किया।

गासक दल के अदर वामपथी मध्यममार्गी शक्तियो का प्रभाव कमजोर हो गया, विरोधकर कांग्रेस समाजवादी मंच व भग होने के बाद।

कुछ अप्रत्यागित रूप से जनवरी १९७७ में समदीय चुनावो की घापणा की गयी। यह निणय आतंगिब और बाह्य कारको को देखते हुए लिया गया था। कांग्रेस के नेता स्पष्टतया २० मूत्री कार्यक्रम के सकारात्मक परिणामो १९७६ में अर्थव्यवस्था की अनुकूल स्थिति तथा उन बडे व्यापारियो के समर्थन को अपन लाभ के लिए इस्तेमान करने की कोशिश कर रहे थे जिनके हित म १९७३ के बाद आर्थिक गतिविधियो पर सग्वारी नियन्त्रण को उदार बनाने की सुमगत नीति का पालन किया जा रहा था।

तथापि आपात स्थिति के नकारात्मक पहलुओ न सतदाताओ के एक बडे भाग व कांग्रेस से विरत होने का पथ प्रगस्त कर दिया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त स्थानो की सर्या भी कम हुई क्योंकि कांग्रेसविरोधियो ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध व्यापक प्रचार अभियान चलाकर पार्टी की नीतियो को शासक दल की नीतियो से अभिन्न दिखलाने की कोशिश की।

मुख्य विरोधी पार्टिया (कांग्रेस ओ०, भारतीय लोक दल, जन सघ, समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर के नेतृत्व म एक समाजवादी गुट) एक संयुक्त चुनाव मोरचा (जनता पार्टी) बनाने में सफन हो गयी थी। चुनाव के ठीक पहले एक प्रभावशील केन्द्रीय मंत्री जगजीवन राम के नेतृत्व में एक समूह न कांग्रेस छोड दी और एक नयी पार्टी—जनतानिक कांग्रेस (सी० एफ० डी०) बना ली और इस पार्टी तथा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी चुनावो म जनता पार्टी के साथ समझौता कर लिया।

मार्च, १९७७ के ससदीय चुनावो में जनता पार्टी के मोरचे की विजय

हुई जिसे लोक सभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो गया। इंदिरा गांधी ने इस्तीफा दे दिया और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने।

मई के प्रारंभ में जनता मोरारजी की संघटक पार्टियाँ तथा जनतांत्रिक कांग्रेस आधिकारिक रूप में जनता पार्टी में विलीन हो गयी। चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष बन।

उसी वर्ष गरमियों में नई राज्यों की विधान सभाओं का चुनावों में जनता पार्टी तथा उसके साथ मोरारजी बनानेवाले अन्य दलों—पश्चिम बंगाल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब में अकाली दल और तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम—की—हालांकि अपेक्षाकृत कम बहुमत से—विजय हुई। फारूकीनअली अहमद के स्थान पर जुलाई, १९७७ में जनता पार्टी के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी भारत के नये राष्ट्रपति चुने गये।

राजनीतिक शक्तियों के नये समीकरण

देश ने अब राजनीतिक जोड़ तोड़ के एक जटिल दौर में प्रवेश किया। कांग्रेस के भीतर इंदिरा गांधी के समर्थकों और विरोधियों के मतभेद बढ़कर इस हद तक पहुँच गये कि जनवरी, १९७८ में पार्टी बाकायदा दो दलों में बंट गयी जिनमें से एक की अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी और दूसरे के अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी (और बाद में स्वर्णसिंह) थे। नयी शासक पार्टी में भी विघटन की प्रवृत्तियाँ पैदा हो गयी। राजनीतिक दृष्टि से बिखरी हुई वामपंथी शक्तियाँ—भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस जनता तथा जय पार्टियों में विद्यमान वामपंथी तत्व—परस्पर समझ और सहयोग के उपाय ढूँढ़ने लगी।

अगस्त १९७७ में जनता पार्टी की कार्यकारिणी ने अपनी बैठक में भारत में 'समाजवादी समाज' के निर्माण के लिए काम करने के अपने मतव्य की पुष्टि की। आपात्काल में जो प्रतिबंध लगाये गये थे उन्हें हटा दिया गया बहुत से नक्सलवादियों को राजक्षमा प्रदान कर कारावासों में मुक्त कर दिया गया। वित्तु इसके साथ ही प्रतिनिधावादी हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिक शक्तियाँ भी पुनः सक्रिय हो गयीं। भारतीय समाज के सबसे निम्न दलित वर्ग—हरिजन—पर जमींदारों व कुलका (संपन्न किसानों) के अत्याचारों में वृद्धि होने लगी।

औद्योगिक और श्रमिक मजदूरों के प्रदर्शनों हड़तानों, आदि का दमन के लिए पुलिस ने कई बार बलप्रयोग किया।

निम्नतर बढ़ते सामाजिक और वर्गीय विरोधों के वातावरण में १९७८ में आरम्भ में छः राज्यों की विधान सभाओं में चुनाव हुए जिनके फलस्वरूप एक और राज्य—असम—में भी जनता पार्टी की सरकार बनी। कुल मिलाकर चुनावों में भारत में सघातमय ढाँच के भीतर विद्यमान बहुकेन्द्रिक सत्ता प्रणाली की पुष्टि की २२ राज्यों में से १० (मुख्यतया उत्तर में हिन्दीभाषी राज्यों) में जनता पार्टी, ३ राज्यों (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा कर्णाटक) में कांग्रेस (दोनों धड़ों), ३ राज्यों में वामपंथी मयूकन मोर्चों (पश्चिम प्रगाल तथा त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और बंगल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व कांग्रेस के नेतृत्व में) और शेष राज्यों में स्थानीय (प्रादेशिक) पार्टियाँ की सरकार थी। अखिल भारतीय स्तर पर दो पार्टियाँ प्रणाली (जनता व कांग्रेस) को बनाए रखने की प्रवृत्ति नज़र आती थी। ऐसी स्थिति में दोनों मुख्य वर्जुआ पार्टियों के आपसी संघर्ष में अनवरत नाटकीय मोड़ आया।

कम्युनिस्ट आंदोलन में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच कई वैचारिक व राजनीतिक प्रश्नों पर वाद विवाद जारी रहा। किंतु इसके साथ ही अप्रैल १९७८ में हुई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ग्यारहवीं और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की दसवीं कांग्रेसों के बाद दोनों पार्टियों में मेहनतकशों के जन संगठनों में मिल जुलकर काम करने के बारे में सहमति हो गयी। इसका ट्रेड यूनियनों और किसान सभा के काम पर अच्छा असर पड़ा। नवंबर, १९७८ में दिल्ली में लाखों मजदूरों के विराट जलूस ने समर्थन के सामने प्रदर्शन किया जिसका आयोजन सभी प्रमुख ट्रेड यूनियन संगठनों ने किया था।

जनता पार्टी का पंचमेल वर्गीय स्वरूप—कांग्रेस की भाँति जनता पार्टी भी विभिन्न और प्रायः एक दूसरे से सबथा विरोधी हितों (उड़ वर्जुआजी छोटे व्यापारियों तथा उद्यमपतियों देहाती उच्च वर्गों और कृषिजन जनवादी तबकों) का प्रतिनिधित्व करनेवाले लोगों की पार्टी थी—उसके भीतर संघर्ष के बढन में सहायक हो रहा था। उसकी आंतरिक स्थिति इसलिए भी जटिलतर बनती जा रही थी कि १९७७ के आरम्भ में जिन विभिन्न घटकों के एकजुट होने के परिणामस्वरूप इस पार्टी का जन्म हुआ था उनमें बीच सरकार और पार्टी संगठन में प्रभाव के प्रश्न की लेकर रगसाकशी शुरू हो गयी थी। मुख्य प्रतिद्वंद्वी घटक भूतपूर्व भारतीय लोक दल जिसका नेता चरणसिंह और भूतपूर्व दक्षिणपंथी समाजवादी राजनारायण थे और जो मध्य में जिसका नेतृत्व अटलबिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण अडवाणी कर रहे थे। जनता पार्टी के अन्य

घटको (सगठन कांग्रेस, समाजवादी जागजीवन राम के नेतृत्व में ३ फार डेमोनेसी आदि) की जोड़-तोड़ न शासक पार्टी के भीतरी सघर्ष घटाने के बजाय उलटे और उष ही बनाया।

जनता पार्टी के घटको के पारस्परिक भगडा की सबसे आम और अभिव्यक्तिया राज्यों में देखने में आयी। जनता पार्टी द्वारा शासित ७ (विशेषत उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा) के मन्त्रिमंडलीय सचट मु पार्टी के भीतरी सघर्ष के ही परिणाम थे। इस सबसे जहा प्रशासन के सा रूप में कार्य करने में गभीर अवरोध उत्पन्न हुए, वहा भारतीय जनमत आखों में जनता पार्टी की साख भी गिरी। समन्वित आर्थिक नीति पर ३ किया जाना बठिनतर बनता गया।

जनता पार्टी द्वारा घोषित आर्थिक कार्यक्रम में मुख्य जोर कृषि और उद्योगों के विकास पर दिया गया था। सारे देश में उस पर व्यापक ३ चली। आर्थिक प्रश्नों पर जनता पार्टी के भीतर छिडा सघर्ष देश की जनमु आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं की समस्त पचीवगी प्रतिबिंबित करता था। किंतु सवा दो वर्ष के शासनकाल में जनता पार्टी ३ भिन्न कार्यक्रम व वाजजुद अधिकांश मामलों में पहले से चली आ रही आ नीति पर ही अमल करती रही। इसके साथ साथ विभिन्न सामाजिक ३ राजनीतिक हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले मंत्रियों के वक्तव्य भी और ३ भी स्पष्ट विमर्गतिया प्रकट करत थे।

जनता पार्टी के भीतर और उसकी केंद्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों अपकेद्री प्रवृत्तियों के बढ़ने के कई कारण थे। सबसे पहला कारण तो प का पंचमल वर्गीय स्वरूप था। इस दृष्टि से वह कांग्रेस, विशेषत छठ ३ सातव दशकों की कांग्रेस से मिलती जुलती थी। किंतु कांग्रेस व विपक्ष उसमें विभिन्न सामाजिक और वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करने के ि सगठनात्मक रूप से सुगठित घटक मंत्रिय थे। दूसरे, जिन पार्टिया न मिल जनता पार्टी बनायी थी व वैचारिक और राजनीतिक दृष्टि में आपस बहुत भिन्न थी और उनमें से हर किसी की अपनी विनिष्ट एतिहासिक प पराण थी। तीसरे व अधिकांशत मार्कसिवा नहीं, अपितु प्रांशिक अ कुछ मामलों में तो किन्हीं माम जातियों तथा तबकों की ही पार्टिया थी चौथे, इन मय कारणों से वैयक्तिक मयक्षा की भूमिका, पार्टी के नेतृत्वमड में विद्यमान विभिन्न गुटों के बीच केंद्रीय तथा प्रादेशिक स्तर पर पार्टी त सरकारों तत्र में सत्ता के लिए चल रहे सघर्ष की भूमिका बढ गयी र्घ

जुलाई १९७६ में ममद के अधिवेशन के उद्घाटन के ठीक पहले राज नागयण के नतृत्व में कुछ ममद-मन्त्रियों ने जनता पार्टी से त्यागपत्र देकर 'जनता (मेक्यून्जर)' नाम में एक नयी पार्टी बना ली। यह जनता पार्टी के पूर्ण विभाजन के विघटन का संकेत था। चरणसिंह ममद की मंत्रियों ने देमाई मन्त्रिमंडल त्याग दिया और जनता (सं०) में शामिल हो गये। चरणसिंह को नयी पार्टी का नेता बनाया गया। तब तब वर्णाटक के मुख्यमंत्री देवराज अम के नतृत्व में इंदिरा वाघम का एक प्रभावशाली गुट भी अपनी पार्टी से निकलकर स्वर्णसिंह के नतृत्ववाली वाघम-वाघ्रेस (स्व०) में शामिल हो गया था। ममद में बहुमत को दल के कारण मोरारजी दसाई सरकार को त्यागपत्र दे देना पड़ा। केन्द्रीय मसद में मन्त्रियों के नये पुनर्मूहन के परिणाम स्वरूप स्वतंत्र भारत के इतिहास में बंद में पहली बार एक संयुक्त सरकार स्थापित हुई, जिसमें जनता (सं०) और वाघम (स्व०) शामिल थी। चरणसिंह प्रधानमंत्री और वाघम (स्व०) के संसदीय दल के नेता यशवतराव चव्हाण उपप्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी का जो अब विपक्ष में आ गयी थी, नतृत्व मोरारजी दसाई के ध्यान पर जगजीवन राम ने थाम लिया।

संसदीय चुनाव और वाघम (इ०) का पुन सत्ता में आना (जनवरी, १९८०)

भारत के इतिहास में जनता पार्टी के सत्ताबद्ध होना और दो वर्ष से कुछ अधिक तब केन्द्र तथा षट्पिप राज्यों में शासन की बागडोर उसके हाथों में रहने का महत्व यह है कि ये घटनाएँ एक ओर तो सत्ता के राजनीतिक ढाँचे के जटिलीकरण की प्रक्रिया को व्यक्त करती थी और दूसरी ओर विभिन्न दलीय व राजनीतिक शक्तियों के उस जटिल तथा दीर्घ पुनर्विभाजन में एक नये चरण का उद्घाटन करती थी, जो मुख्यतः इसलिए अपरिहार्य हो गया था कि छोटे और सातव दलों में विवसित बूर्जुआ पार्टी प्रणाली भारत के सामाजिक और वर्गीय ढाँचे में आये परिवर्तनों के बोझ से चरमराने लगी थी।

संयुक्त सरकार को संसद में जनता पार्टी के सिवा अन्य मुख्य राजनीतिक दलों से समर्थन का आश्वासन मिला था। किंतु उसी वर्ष अगस्त में जब संसद में नयी सरकार में विश्वास का प्रस्ताव पेश होना था तो इंदिरा गांधी ने घोषणा की कि वाघम (इ०) उसका समर्थन नहीं करेगी। संसद में अल्पमत में रह जाने के बावजूद संयुक्त सरकार राष्ट्रपति द्वारा घोषित और जनवरी,

१९८० के लिए नियत मध्यावधि ससदीय चुनावों तक कार्य करती रही। ससद भंग कर दी गयी।

१९७६ के अंतिम चार मास चुनावी मरगर्मियों के महीने थे। सितंबर में ही स्पष्ट हो गया कि अमली सघर्ष तीन मुख्य शक्तियों में होगा सत्तारूढ़ गठबंधन जनता पार्टी और इंदिरा कांग्रेस।

जनता (से०) का नाम बदलकर लोक दल हो गया। उसके महासचिव, भूतपूर्व समाजवादी नेता मधु लिमये ने सत्तारूढ़ गठबंधन को सभी वामपंथी तथा जनवादी शक्तियों का गुल्त्वाकर्षण केंद्र बनाने की कोशिशें कीं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कतिपय अन्य वामपंथी दल चुनावों में लोक दल - कांग्रेस (अ०) - देवराज अर्से के अध्यक्ष चुने जाने के बाद से कांग्रेस (स्व०) इसी नाम से जानी जाने लगी थी - गठबंधन का कुछ हद तक साथ देने को महमत हो गये। किंतु इस बीच जपन भीतरी सघर्ष के कारण सत्तारूढ़ गठबंधन की हालत दिनोदिन बदतर होती जा रही थी।

कांग्रेस (अ०) और लोक दल के असमाधित मतभेदों के कारण गठबंधन मयुक्त चुनाव घोषणापत्र न जारी कर सका। कांग्रेस (अ०) के कुछ मंत्रियों ने जिनमें उसके भूतपूर्व अध्यक्ष (१९७८) ब्रह्मानंद रेड्डी भी शामिल थे, सरकार से त्यागपत्र दे दिया।

उधर जनता पार्टी के भीतर भी विभिन्न घटकों का आपसी सघर्ष बढ़ता जा रहा था।

चुनाव अभियान के दौरान ही स्पष्ट हो गया कि भावी सरकार मभवत कांग्रेस (इ०) ही बनायेगी। फलस्वरूप बहुत बड़ी सख्या में लोग (विशेषतः दक्षिणी राज्यों में) कांग्रेस (अ०) छोड़कर कांग्रेस (इ०) में शामिल होान लगे।

इंदिरा गांधी की पार्टी ने राजनीतिक स्थायित्व और केंद्र तथा राज्यों में कार्यसक्षम प्रशासन की पुनर्स्थापना को अपने चुनाव प्रचार का मुख्य मुद्दा बनाया। वास्तव में मार १९७६ में देश की आर्थिक व राजनीतिक हालत लगातार बिगड़ती गयी थी। १९७८-१९७९ के कृषि वर्ष में अनाज व पाला की अभूतपूर्व पैदावार (१३,०५००००० टन) होने के बावजूद अधिकांश आवादी की प्रति व्यक्ति खाद्यान्न खपत घट रही थी। देश का बहुत बड़ा भाग सूखे की चपेट में आया हुआ था। मुख्यतः विजनी तथा ईंधन की कमी और रेल परिवहन के असंतोषजनक कार्य के कारण औद्योगिक उत्पादन घट गया था। अधिकांश शहरी और दहाती आवादी के लिए खुदरा दामा में भारी वृद्धि व बाझ को भेन पाना दूभर हो गया था। आर्थिक बठिनाया की रम

पृष्ठभूमि में बड़े पूँजीपति व्यापारी तथा मण्डगिय मूल पूँजीपति रहें थे।

एक में सामाजिक तन्त्रों में बल की अभिवृद्धि हस्तान्तरण और तन्त्रों के विभिन्न तन्त्रों के आपसी मधुपर्क की उद्दिष्ट में ही नहीं धार्मिक जातीय और माण्डगिय आधार पर तन्त्रों की तरह-तरह का टकराव की प्रायिकता में भी स्थिति जा सकती थी। जाण्डगिय नगर जमशेदपुर और दिल्ली में उद्भूत उद्भूत हिन्दू मुस्लिम दल हुए जिन्हें माण्डगिय तन्त्रों में भेजाया था। इस प्रकार के एक-दूसरे के तन्त्रों में भी हानि लग गई तन्त्रों में प्रदायों के लिए अब तक पूर्ण मौहाना के वातावरण में रहने आये थे। माण्डगिय तन्त्रों की आगे कई विश्वविद्यालय वेदों-विशेषतः अलीगढ़ और जम्मू-में भी फैल गयी थी। अमर और अन्य उत्तर-पूर्वी राज्यों में विद्वान्मन्यित स्वयं तौर से चीन-मन्यित, राष्ट्रवादी और प्रगतिवादी तन्त्रों की सरगमियाँ काफी बढ़ गयी थीं।

इस तान में भारत के घरलू राजनीतिक विकास की एक महत्वपूर्ण मकारणक घटना यह थी कि मजदूर तथा किसान-आन्दोलन में दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ अधिकाधिक मिल-जुलकर काम करने लगी थीं। १९७६ की गरमियों में अखिल भारतीय किसान सभा का वार्डमबा अधिवेशन हुआ जिसमें किसान मारक न भारतीय तन्त्रों के बदनत हुए सामाजिक व आर्थिक वातावरण का तन्त्रों जोखा किया। अखिल भारतीय सेंट मजदूर मध ने अपन माग पत्र के समर्थन में एक जबरदस्त अभियान छेड़ा और बाद में यह माग पत्र समर्थ के सामने पत्र किया गया।

मित्रों १९७६ में करन के पचायती चुनावों ने वामपथी शक्तियों के बड़े हुए प्रभाव का प्रदर्शन किया। उनमें सर्वाधिक सफलता माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को प्राप्त हुई थी। जनवरी, १९८० में केरल में विधान सभा चुनाव भी हुए जिसके फलस्वरूप वहाँ संयुक्त वामपथी मोरचे की सरकार बनी। इस सरकार में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ही शामिल हैं। करन की घटनाओं ने इस प्रदेश की राजनीति में वामपथियों की प्रमुखता की परंपरा का और आगे बढ़ाया है।

जनवरी, १९८० में भारत में हुए आम चुनावों में इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी ने भारी बहुमत में विजय प्राप्त की। लोक सभा के ५२४ स्थानों में से (वेसे कुल स्थान ५४४ थे) किंतु कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में, विशेषतः अमर में, तनावपूर्ण राजनीतिक स्थिति के कारण चुनाव नहीं हुए थे) कांग्रेस (८०) ने ३५१ स्थान पाये। माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को ३५ भारतीय

कम्युनिस्ट पार्टी को ११ लोक दल को ४१ जाता पार्टी को ३१ और काग्रस (अ०) को १३ स्थान मिले। शेष ४२ स्थान प्रादेशिक पार्टियों और निर्दलियों ने जीते। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि केरल, बंगाल और त्रिपुरा में इन चुनावों में वामपंथी दलों ने भारी विजय प्राप्त की। वामपंथी दल जिनमें दोनों कम्युनिस्ट पार्टियाँ भी शामिल हैं, संयुक्त संसदीय विपक्ष तो न बना सके किंतु संसद में समन्वित ढंग से कार्य करने पर अवश्य सहमत हो गए हैं।

इंदिरा गांधी पुनः भारत की प्रधानमंत्री बनीं। लोक सभा चुनावों में काग्रस (इ०) की विजय का कई कारण थे, जैसे अधिकांश निर्वाचकों का जनता पार्टी और चरणसिंह की सरकार की नीति को देश की बिगड़ती आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति के लिए उत्तरदायी मानना, जनता तथा लोक दल कांग्रेस (अ०) सरकारों के अदरुनी संघर्ष के कुप्रभाव से प्रशासन की कार्य कुशलता घटना इंदिरा गांधी की भूमिका, जो एक राजनीतिक नेता के रूप में अपने प्रतिद्वंद्वियों से कहीं अधिक लोकप्रिय सिद्ध हुई थी, सामान्य बहुमत द्वारा निर्वाचन की प्रणाली।

सत्ता में आने के पहले तीन महीनों तक इंदिरा गांधी देश में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में व्यस्त रही। मार्च में राष्ट्रपति सजीव रेड्डी ने प्रधानमंत्री के परामर्श से १ राज्यों में, जहाँ संसद में पराजित विपक्षी दलों की सरकार थी विधान सभाओं को भंग करके राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। गरमियों में इन सभी राज्यों—पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडू में विधान सभा चुनाव हुए। तमिलनाडू को छोड़कर, जहाँ अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कडगम तथा दोनों कम्युनिस्ट पार्टियों ने चुनाव मिलकर लड़ा और जीता, काग्रस (इ०) को इन चुनावों में असाधारण विजय प्राप्त हुई।

जनवरी चुनावों में काग्रस (इ०) की सफलता के बाद सं विपक्ष की यूजुआ पार्टियाँ में और भी बिखराव आया। १९७७ में जिन राजनीतिक संगठनों ने मिलकर जनता पार्टी बनायी थी, उनमें क्षीन होने फिर स्वतंत्र आधार पर काम करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगी। लोक दल और जनता पार्टी दोनों ही अब दो-दो पार्टियों में बंट गयी हैं। राजनारायण गुट ने लोक दल में अलग होकर जनता (स०) को पुनर्जीवित किया है और जनता पार्टी में भी एक गुट अलग होकर भारतीय जनता पार्टी का नाम में काम करने लगा है, जो वास्तव में भूतपूर्व जन मंच ही है।

विदेश नीति

पहले की ही भांति आठवे दशक के मध्य में गण प्रजातन्त्रीय बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ संबंध भारत की विदेश नीति का बन्ध बन रहे। भारत ने बांग्लादेश को औद्योगिक और कृषि उत्पादन की बहानी तथा भारत से स्वदेश लौटनेवाले लाखों शरणार्थियों के बसाने में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार के भालों साधनों खाद्य सामग्रियों आदि का प्रदाय करके भारी भौतिक सहायता प्रदान की। अधिकांश सहायता निशुल्क थी इसका अलावा भारत ने उसे ऋण प्रदान किये, जिनमें से कुछ दुर्लभ विदेशी मुद्रा में थे। १९७२ में हस्ताक्षरित मैत्री मध्य और व्यापार समझौते पर चलते हुए दोनों पक्ष अपना आर्थिक और राजनीतिक संबंधों को सफलतापूर्वक विकसित करने लगे।

भारत से पाकिस्तानी युद्धबंदियों और नजरबंद नागरिकों की पाकिस्तान को तथा पाकिस्तान में बांग्लादेशी नागरिकों और बांग्लादेश में पाकिस्तानी नागरिकों की स्वदेश वापसी के संबंध में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों में कुछ कठिनाइयाँ पैदा हो गयीं। अप्रैल १९७३ में तीनों शक्तियों के नागरिकों और सैनिकों की एकमात्र वापसी के बारे में भारत-बांग्लादेश घोषणा जारी की गयी। यह दस्तावेज उसी वर्ष अगस्त में हुए भारत-पाकिस्तान समझौते का आधार बनी। ३० अप्रैल १९७४ को भारत ने ६३ हजार पाकिस्तानी सैनिकों और नागरिकों की वापसी पूरी कर दी।

फरवरी, १९७४ में पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश की मान्यता प्रदान किये जाने से भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों के और सामान्यीकरण का प्राप्ताह प्राप्त हुआ। अप्रैल १९७४ में दिल्ली में भारत की पहल पर तीनों देशों के विदेशमंत्रियों का सम्मेलन हुआ। इसका परिणामस्वरूप एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें तीनों देशों के बीच संबंधों के सामान्यीकरण और उपमहाद्वीप पर स्थायी शांति कायम करने की तरिकों को निरूपित किया गया था। सितम्बर, १९७४ में इस्लामाबाद में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई वार्ता के परिणामस्वरूप उसी वर्ष १५ अक्टूबर में दोनों देशों के बीच डाक-तार और टेलीफोन संपर्क पुनः स्थापित हो गये। भारत और पाकिस्तान के नागरिकों की पारस्परिक यात्राएँ भी फिर से शुरू हो गयीं। नवम्बर १९७४ में भारत-पाकिस्तान संघर्ष के दौरान १९६५ में दोनों देशों के बीच लगाये गये व्यापार प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया और अगले मई १९७६ में भारत और पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना

पर समझौता हो गया। साथ ही उनके बीच सामान्य वायु, रेल और स्थल संचारों को फिर से शुरू करने पर भी समझौता हो गया। जुलाई, १९७६ में दोनों देशों ने राजदूतों का आदान-प्रदान किया।

लेकिन १९७५ में बांग्लादेश में और १९७७ में पाकिस्तान में सैनिक सत्ता पर्युत्क्षेपणों ने भारत और पश्चिम तथा पूर्व में उसके मुख्य पड़ोसिया व बीच संबंधों के और जागे विकास को उलझा दिया।

पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा भारत ने अन्य पड़ोसी एशियाई राज्यों के साथ भी संबंधों को मजबूत और विकसित करने का प्रयास किया। १९७३ में नेपाल और श्रीलंका के साथ शिखरस्तरीय आनाओं का आदान प्रदान हुआ। जनवरी, १९७४ में श्रीलंका में रहनेवाले भारतीय मूल के १५ लाख राज्यहीन व्यक्तियों की नागरिकता पर श्रीलंका के साथ समझौता हुआ जिसके अनुसार उनमें से आधे को भारतीय नागरिकता और बाकी आधे को श्रीलंका की नागरिकता प्राप्त हुई। उसी वर्ष बांग्लादेश और बर्मा के साथ स्थल सीमाएं तथा इंडोनेशिया और श्रीलंका के साथ समुद्री सीमाएं निर्धारित की गयीं।

चीन के साथ अपने संबंधों का न्यूनाधिक उल्लेखनीय सुधार करने में भारत असफल रहा जो १९६२ में भारत-चीन सीमा संघर्ष के बाद से बिगड़े हुए थे। भारतीय राजनय के इस दिशा में किये गये प्रयासों की पैकिंग में उचित अनुकिया नहीं हुई। भारतीय सीमा के निकट चीनी प्रदेशों पर चीनी फौजी अड्डों का अस्तित्व, जिनमें नागालैंड और उत्तरपूर्वी भारत के दूसरे क्षेत्रों के सन्निय विद्रोहियों को प्रशिक्षित और हथियारबंद किया जाता था, दोनों देशों के बीच संबंधों के सामायीकरण में बाधक था। फिर भी अप्रैल १९७६ में उनके बीच राजदूत स्तर पर राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना पर समझौता हो गया। लेकिन इससे समग्र रूप में भारत-चीन संबंधों में कोई खास सुधार नहीं आया।

पहले की ही भांति आठवें दशक में भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में भारत को गुट-निरपेक्ष देशों के समूह में एक प्रमुख स्थान प्राप्त था। भारतीय राजनय उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, नसलवाद, वर्ण भेद और साम्राज्यवाद के खिलाफ सन्निय दृष्टिकोण अपनाते हुए और वियतनाम, दक्षिण अफ्रीका तथा इस्राइली आक्रमण के शिकार जबरन देशों के जनगण को समर्थन देते हुए नई नीति पर चलता रहा।

मकारात्मक तटस्थता की अपनी परंपरागत नीति का अनुसरण करते हुए भारत तनाव शैथिल्य, स्थिर और ठिकाऊ शांति की स्थापना और आम

निरस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा। अतः राष्ट्रीय मंचों विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र मंच और उसके विनोदित अभिकरणों में जब कभी भी तीसरी दुनिया के देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास विकसित और विकासमान देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंधों तथा नयी विश्व आर्थिक व्यवस्था की स्थापना से संबंधित प्रश्नों पर विचार किया गया, भारत ने अपनी आवाज उठायी। उसने अफ्रीका और एशिया के देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के विकास का समर्थन किया। इस नीति के अनुसार १९७३-१९७४ में भारत और ईरान के बीच व्यापार में काफी वृद्धि हुई जब ईरान ने भारत को एक विशेष ऋण उपलब्ध करके उसे भेजे जानेवाले कच्चे तेल की मात्रा में काफी बड़ी वृद्धि की। दोनों देशों के बीच शिखर स्तर पर राजकीय यात्राओं का आदान प्रदान भी हुआ।

मकारात्मक तटस्थता की नीति का पालन करते हुए भारत गुट निरपेक्ष देशों के आंदोलन में सक्रिय भाग लेता रहा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अल्जीयर्स (१९७३) और कोलम्बो (१९७६) में गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में भाग लिया। १९७६ में दिल्ली में आयोजित विकासमान देशों के मंत्रियों के सम्मेलन का मुख्य विषय विकासमान देशों में जन मर्क साधनों पर पश्चिम के प्रभाव को कमजोर करने के लिए ममाचार एजेसी फूल की स्थापना था।

सरकार और भारतीय जनता के व्यापक हिस्सों ने हिन्द महासागर में दिये गये गार्सिया द्वीप पर अमरीकी फौजी अड्डे के निर्माण और विस्तार का तीव्र विरोध करना जारी रखा। भारत हिन्द महासागर को विदेशी फौजी मौजूदगी से मुक्त शांति क्षेत्र में परिवर्तित करना चाहता था।

दिये गये गार्सिया समस्या ने निस्संदिग्ध रूप में भारत अमरीकी संबंधों को पेचीदा बनाया जा १९७१ में भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान काफी बिगड़ गये थे। लेकिन १९७७ में विशेषकर भारत को आर्थिक महायत्ना पर अमरीकी अवरोधन की समाप्ति के बाद, दोनों पक्षों ने अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की। भारत को भेजी गयी अमरीकी खाद्य सामग्रियों के बदले दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास के हिसाब में संचित अपरिमित भारतीय मुद्रा की समस्या का समाधान आठवें दशक में भारत अमरीकी संबंधों में एक महत्वपूर्ण मजिल था। कुल २,२५० करोड़ रुपये की इस राशि के एक बड़ा भाग (दो तिहाई) को खर्च करने का अधिकार भारत को दे दिया गया जब कि ५०० करोड़ रुपये अमरीकी पक्ष के पास रहने थे और नेप खर्च की भारत द्वारा विदेशी मुद्रा में अदायगी की जानी थी। अक्टूबर १९७४ में अमरीकी विदेश

मन्त्री हेनरी विमिजर ने अपनी भारत यात्रा के समय एक समुस्त आर्थिक तथा वैज्ञानिक सहयोग जायोग की स्थापना के त्तर में समझौते पर हस्ताक्षर किये। लेकिन १९७३ और १९७७ के बीच भारत-अमरीकी सम्बन्धों में इन सकारात्मक परिवर्तनों के बावजूद वे उच्च स्तर पर नहीं पहुँच पाये, जिन पर वे छठे दशक और आठवें दशक के प्रवाह में थे।

अन्य विकसित पूँजीवादी देशों की तरह अमरीका के साथ भी भारत के संबंध मुख्यतया पश्चिमी देशों के साथ व्यापारिक और आर्थिक संबंध विकसित करने तथा उनसे आर्थिक और वित्तीय सहायता प्राप्त करने में उसकी नीतिवत्ती द्वारा निर्धारित होते हैं। १९७४ में भारत को भारत सहायता कंसोर्टियम (सहायता सच) से नया दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध किये गये। आठवें दशक के मध्य में पूँजीवादी दुनिया पर आ पड़नेवाले ऊँचा और वित्तीय मंदी ने भारत और विकसित पूँजीवादी देशों के बीच अंतर्विरोधों को और तीव्र किया। भारतीय अव्यवस्था में पश्चिमी देशों के अंतर्राष्ट्रीय निगमों और जापान जिनमें अपने पश्चिमी यूरोपीय और अमरीकी प्रतिद्वंद्वियों के साथ भारतीय बाजार के लिए स्पर्ध में तेज कर दिया था, की घुमपैठ ने भी यही परिणाम उत्पन्न किया।

१९७४ के अंत में भारत और पुर्तगाल के बीच राजनयिक संबंधों की पुनर्स्थापना पश्चिमी यूरोपीय देशों के साथ उसके संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसका बाद जून १९७५ में लिस्बन में एक संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अनुसार पुर्तगाल ने गोवा तथा भारत में अन्य भूतपूर्व पुर्तगाली प्रदेशों पर भारत की प्रभुसत्ता को मान्यता दी।

भारत और पश्चिमी देशों के बीच आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों में जटिलताएँ बढ़ने के साथ-साथ आठवें दशक के पूर्वार्ध में समाजवादी देशों के साथ उनका मैत्रीपूर्ण सहयोग बढ़ता गया। इस अवधि में समाजवादी शिबिर के देशों के साथ भारत के कुल व्यापार तथा आर्थिक वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग तथा उनके राजनीतिक संपर्कों का भी विस्तार हुआ। इस अवधि में भारत और सभी समाजवादी देशों के राज्याध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा विदेशमंत्रियों के बीच राजकीय यात्राओं का आदान-प्रदान हुआ।

१९७१ की शांति, मैत्री तथा सहयोग संधि पर आधारित सोवियत भारत सहयोग ने इन वर्षों के दौरान पश्चिमी देशों से भारत की राजनीतिक आर्थिक और सैनिक स्वतंत्रता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

नवम्बर १९७३ में सोवियत सच की कम्युनिस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के महासचिव लेओनीद ब्रेज्नेव की भारत यात्रा भारत और सोवियत सच के

बीच मैत्रीपूर्ण मवधो के विकास म महान ऐतिहासिक महत्व की घटना थी। लेओनीद ब्रेज्नेव की यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित मयुक्त भारत सोवियत विज्ञप्ति और दिल्ली मे शिखर-वार्ताओ मे सोवियत मध और भारत न तनाव शैथिल्य और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण मे सुधार को जारी रखने व अपने दृढ सकल्प की पुष्टि की और हथियारबंदी की दौड समाप्त करने आम निरस्त्रीकरण करने तथा निरस्त्रीकरण पर एक विश्व सम्मेलन आयोजित करने और उपनिवेशवाद तथा तमलवाद के शीघ्र और पूर्ण उन्मूलन का समर्थन किया। अपन एक भाषण मे लेओनीद ब्रेज्नेव ने भारत की विदेश नीति की मगाहना करने हए कहा ' भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रवर्तको म एक था और उमन उसक प्रगतिशील सिद्धांतो के निष्पण मे योग दिया है। उपनिवेशवाद और तमलवाद व बिनाफ मधर्ष, साम्राज्यवादी फौजी गुटो के विराध गण्टीय मुक्ति के लिए मधपरत जनगण को समर्थन शांति और शान्तिपूर्ण सहजस्तिव व मिद्धाता के पालन - इन सबन भारत की विदेश नीति को उचित ही उच्च प्रतिष्ठा प्रदान की है।' *

मयुक्त विज्ञप्ति के अलावा यात्रा व परिणामस्वरूप जय महत्वपूर्ण हस्तावजो - १५ वर्षीय आर्थिक और व्यापार सहयोग पर समझौता गोम्प्लान (सोवियत राजकीय योजना समिति) - योजना आयोग सहयोग पर समझौता और एक कासुली अभिसमय - पर हस्ताक्षर हुए।

लेओनीद ब्रेज्नेव की यात्रा और उसके परिणामो न सोवियत भारत मवधो के उच्च स्तर को प्रतिबिंबित किया जो दोना देश के बीच परंपरागत मैत्री पर आधारित ह।

मिलाई और बोकारो मे सोवियत मध की महायता स निमित लोहा तथा इस्पात कारखाना समूहो के विस्तार और सोवियत महायता म नय तल शोधन, अलौह धातुकर्म कोयला खनन गैस निष्कर्षण विद्युत ऊर्जा पौन निमाण और अन्य उद्यमो के निर्माण तथा इलेक्टानिक अंतरिक्ष अन्वेषण और शांतिपूर्ण उद्देश्यो के लिए परमाणविक ऊर्जा व विकास के क्षत्रो म सहयोग की व्यवस्था की गयी।

भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमता न सोवियत मध और भारत व ग्रीच वैज्ञानिक सहयोग के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियो का सुनिश्चित

* लेओनीद ब्रेज्नेव 'लेनिन व पथ पर (भाषण तथा चित्र १९७० १९७५) (रुमी म) मास्को, १९७३ पृ० ८७।

रिया। १९७४ में भारत ने नातिपूर्ण उद्द्योगों के लिए एक भूमिगत नाभिकीय विस्फोट किया। अप्रैल १९७५ में सोवियत गवर्नर की मदद में पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया। सोवियत विज्ञान अकादमी ने भारतीय वैज्ञानिकों को सोवियत अनुसंधान यानों द्वारा चंद्रमा में एकत्रित चांद्र मिट्टी के नमूने प्रदान किये। १९७६ और १९७५ में प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में सोवियत भारत सहयोग पर दीघकालीन समझौते हुए।

सोवियत भारत सहयोग १९७६ और १९७७ के बीच निरंतर विविध होता रहा। १९७५ में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस में अपने भाषण में लेओनीद ब्रेज्नेव ने भारत के मध्य में सोवियत नीति के निम्नलिखित में कहा था "हम उस महान देश के साथ मैत्री को विनाश महत्व देते हैं।"*

आठवें दशक के मध्य तक सोवियत संघ भारत के मध्य महत्वपूर्ण व्यापार भागीदार बन गया था।

१९५२ और १९७६ के बीच दोनों देशों के बीच पण्यवर्त २०० गुना में अधिक उद्वरण ६ अरब रुपये में अधिक हो गया। भारत में भिलाई और बोकारो में विशालतम लोहा तथा इस्पात कारखानों, तापीय और जलविद्युत घरों, तेल बरमाई तथा शोधन प्रतिष्ठानों, कोयला खाना भारी इजीनियरी कारखानों और औषधि निमाण फैक्ट्रियों सहित ८० से अधिक औद्योगिक उद्यमों का सोवियत सहायता में निमाण हुआ।

सोवियत सहायता से निमित्त प्रतिष्ठान लोहा तथा इस्पात कारखानों का ८० प्रतिशत उपस्कर भारी विद्युत उपस्कर का ६० प्रतिशत, ३० प्रतिशत इस्पात २० प्रतिशत विद्युत ऊर्जा, ५० प्रतिशत से अधिक तेल और ३५ प्रतिशत पेटागसायनिक उत्पाद प्रदान कर रहे थे।

सोवियत संघ और भारत के बीच आर्थिक सहयोग भारत में राजकीय क्षेत्र के विकास पर आधारित उद्योग समूह के निर्माण में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण कारक था।

मार्च, १९७७ में आम चुनाव के परिणामस्वरूप सत्ता में आनेवाली जनता पार्टी की सरकार ने परंपरागत विदेश नीति के मार्ग पर चलते रहने के अपने निश्चय की घोषणा की और नये विदेशमंत्री अटलबिहारी वाजपेयी ने स्वतंत्रता के २० वर्षों के दौरान देश की विदेश नीति की निरंतरता को प्रदर्शित किया।

* सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी की २५वीं कांग्रेस (इस्तांबुल और प्रस्ताव) (रूसी में) मास्को पृष्ठ २५।

१९७७ व उत्तमार्द्ध म मांगरजी टमार्ट मरकार व विदगनीतिक वदमो न मरारतमक तदस्थता की नीति र पारन तथा निरर और दूर व सभी दशो व माय मरधो को गुधारा और विरमित ररन की उमकी आरररर की पुष्टि की।

१९७७-१९७९ म प्रधानमत्री मांगरजी टमार्ट न दो वार मावियत मध की यात्रा की। मार १९७९ म माविया मत्रिपरिषद के अध्यक्ष अनेक्सेई वामीगिन न भारत की आधिरारि यात्रा री जिमक लोगन १० ११ वर्षों की अरधि व निर आधिर व्यापारि और वेनारिक्-तकनीकी महयोग व एक नीधरानीन वारप्रम तथा अध्यक्षररर वितान और मरुति र विभिन्न क्षरा म महयोग के अन्य ममभीता पर हम्नाक्षर रिय गय। प्रधानमत्री दमार्ई की मान्वा यात्रा र समय जून १९७९ म नरानीद प्रज्जव तथा मांगरजी दमार्ई द्वारा हम्तामरि विरिजि म राना रररो व जनगण की परपरागत मैत्री के उच्च म्तर * की पुष्टि की गयी।

मावियत भारत मरध भारत म आतरिक् राजनीतिक् स्थिति म परिवर्तना म निरपक्ष विरमित हान रह। रैगा कि परने वताया जा चुका है जनता पार्टी व भीतर मतभदा और आतरिक् मधप की परिणति १९७९ की गरमियों मे उमम धूट और दमार्ई सरकार व त्यागपन म हुई। जनता पार्टी म अलग हुए भाग जनता (मे०) (वारद म लोक दल) और वारम (चरणमिह और वारद म र्वराज अम व नेतृत्व म) व महयोग से निमित चरणमिह मरकार मरर म बहुमत प्राप्त नहीं कर सकी। वह जनवरी १९८० म होनवाले ममदीय चुनाव तक एक अतरिम प्रगामन के रूप म दश रा सचालन परती रही। दश की विगडती आर्थिक स्थिति राजनीतिक अस्थिरता तथा अय वारणो म लोक दल (चरणमिह के नेतृत्व म) जनता पार्टी (जागजीवन राम के नेतृत्व म) और वारम (अम) की पराजय हुई। इदिरा गाधी के नेतृत्व म वारम का मरर म पूण बहुमत मिन गया जिसने उनक नेतृत्व मे नयी मरकार वतायी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ओर माक्स वारी कम्युनिस्ट पार्टी न चुनाव म आपम म सहयोग किया या और उन्हे विरपकर केरन तथा पश्चिम वगान म भारी सफलता मिली।

जनवरी १९८० म इदिरा गाधी के नेतृत्व म वारसेस पार्टी व पुनमत्तारुड हाने म मरारतमक तदस्थता की भारत की पारपरिक विदश नीति को नया वढावा मिला। १९८० व पहले चार महीनो म इदिरा गाधी मरकार ने

* प्राब्दा' १५ जून १९७९।

विदेश नीति के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय सक्रियता दिखायी, वह विश्व राजनीति और गुट निर्माण आन्दोलन में भारत की भूमिका तथा प्रभाव की वृद्धि की परिचायक थी।

राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन के समर्थन की नीति का और सुदृढ़ बनाते हुए भारत ने ऐसे कई कदम उठाये, जिनमें फिनलैंड की मुक्ति संगठन को पूर्ण राजनयिक मान्यता दिया जाना भी शामिल था। इस संगठन के नेता यामेर अराफात ने भारत सरकार के निमन्त्रण पर भारत की यात्रा की। भारत ने शिवाब्द के राष्ट्रीय मुक्ति-आन्दोलन की विजय का भी मोल्ताह स्वागत किया।

पश्चिमी एशिया के संकट के प्रश्न पर भारत पहल की तरह ही अरब जनता के समर्थन की नीति पर चलता रहा और इस क्षेत्र तथा दक्षिण-पश्चिमी एशिया में छिड़ विवादों का शांतिमय तरीका में हल करने के लिए आवाज उठाता रहा।

भारत ने चीनी मान गणतंत्र के साथ संबंध सामान्य बनाने की अपनी तत्परता का पुनः प्रदर्शन किया। चित्तु दक्षिणी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया में पीकिंग की विस्मरकवादी नीति उत्तर-पूर्वी भारत के पृथक्तावाधियों को उसका समर्थन और भारत के क्षेत्र पर उसका दावे भारत चीन संबंधों के सामान्यीकरण में पहल की भांति ही बाधक बन गए हैं।

भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र में अफ़्ग़ानिस्तान के जमीने बढ़ाने का विरोध किया और संयुक्त राज्य अमेरिका के चीन द्वारा पाकिस्तान का हथियारबंद किये जाने के संसूच पर अपनी गहन चिंता प्रकट की। अमेरिकी चीनी सैन्य राजनयिक गठजंघन में पाकिस्तान की भूमिका भारत-पाक संबंधों को और पचीसा बना देती है और सामान्यीकरण के लिए भारत द्वारा किये जा रहे उपायों में रोक अटकाती है। इंदिरा गांधी सरकार ने द्विपक्षीय आधार पर पड़ोसी देशों के साथ संबंध बढ़ाने के बेहतर बनाने के पहले से चले आ रहे प्रयत्नों को जारी रखा।

इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना विद्यतनाम समाजवादी जनतंत्र के प्रधानमंत्री फाम वान दोंग की भारत यात्रा थी। अत्यंत मैत्रीपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई इस यात्रा के दौरान भारत ने विद्यतनाम के पुनर्निर्माण तथा विकास में सहायता देने का आश्वासन दिया।

इंदिरा गांधी सरकार ने भारत तथा सोवियत संघ के मैत्री संबंधों को सभी प्रकार से बढ़ाते रहने की नीति की पुष्टि की। फरवरी, १९८० में सोवियत विदेशमंत्री अद्रेई ग्रामीको भारत की यात्रा पर गये और जून १९८०

मे भारतीय विदेशमंत्री पी० नरसिंहराव ने सोवियत सघ की यात्रा की। दोनों देशों में सोवियत भारतीय आर्थिक सहयोग की पचीसवीं वर्षगांठ बड़े धूमधाम से मनायी गयी। इस अवसर पर एक सोवियत सरकारी प्रतिनिधिमंडल भारत की यात्रा पर गया। मास्को और दिल्ली में कई नये व्यापारिक, आर्थिक वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये गये।

पिछले दशकों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की भूमिका का उत्तरोत्तर बढ़ना फासिज्म की पराजय, साम्राज्यवाद की औपनिवेशिक प्रणाली के विघ्वंस और विश्व समाजवादी प्रणाली के अभ्युदय के परिणामस्वरूप ससार में आये विराट परिवर्तनों और स्वाधीनता के बाढ़ में भारत में शुरू हुई राष्ट्रीय पुनरुत्थान की प्रक्रिया को प्रतिबिंबित करता है।

भौतिक और बौद्धिक क्षेत्रों में भारतीय सभ्यता की जिनमें मानवजाति के विकास में इतना उल्लेखनीय योगदान किया है सभी सर्वमान्य उपलब्धियां बहुसंख्य नृजातीय व सांस्कृतिक संपर्कों की दीर्घकाल से और अनवरत चली आ रही अन्योन्यक्रिया की उपज है। भारत उपमहाद्वीप के क्षेत्र में घटित मानव नृजाति उद्भव संबंधी प्रक्रियाओं की जटिलता वहां विश्व के सबसे बड़े धर्मों—हिंदु, बौद्ध, इस्लाम तथा ईसाई धर्मों—के समागम इस समागम के फलस्वरूप कई स्थानीय धर्मों और पथों के उदय बाह्य संस्कृतियों के साथ भारतीय सभ्यता के पुरातन व व्यापक संपर्कों आदि अनेकानेक कारकों ने ही भारत की प्राचीन व आधुनिक संस्कृति को इतना विशिष्ट समृद्ध और नाना रूप बनाया है।

भारत की सांस्कृतिक एकता उसकी आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक एकता का प्रतिबिंब है। भारत के बहुसंख्य सजाति-समूहों में वर्गीय समाज का जन्म और विकास उन आम नियमों के अनुसार ही हुआ जो ममस्त विश्व इतिहास की प्रक्रिया व अभिन्न अंग है। किंतु इसके साथ ही भारतीय सभ्यता ने संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विकास के क्षेत्र में—खास तौर से सामंतवाद के युग में—कुछ ऐसी विशिष्टताओं का प्रदर्शन भी किया कि जो अन्य सभ्यताओं में नहीं पायी जाती।

औपनिवेशिक विजय ने भारत के इतिहास के महज प्रवाह को अवरोध व विवृत कर दिया था किंतु भारतीय राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम जिसने विश्व को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू भरीखी विभूतियां प्रदान की उने पुन उसके सहज मार्ग—स्वतंत्र विकास के मार्ग—पर लौटा लाया।

ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यल्प काल—बस एक तिहाई शताब्दी—में ही

भारत ने आर्थिक , सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के कई क्षेत्रों में प्रभावित्पादक सफलताएँ प्राप्त कर ली हैं। आज भारत की गणना विश्व के प्रथम दस औद्योगिक राष्ट्रों में होती है। सघन ढाँचे के दायरे में बहुजातिक भारतीय समाज की एकता का सुदृढीकरण स्वतंत्र भारत के सफल विकास की एक बुनियादी शर्त है। किंतु प्राप्त सफलताओं के बावजूद भारत की अधिकांश आबादी विशेषतः गाँवों में रहनेवाले करोड़ों अल्पभूमि तथा भूमिहीन अर्ध-मजदूरों की कमानों के रहन सहन का स्तर आज भी बहुत नीचा है।

निकट भविष्य में भारत की ऐतिहासिक नियति काफी कुछ इस पर निर्भर करेगी कि अगले एक-दो दशकों में इन तथा इनके जैसी अन्य आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को किस प्रकार और किन तरीकों से हल किया जाता है।

कालानुक्रम

ई० पू० चौथे सहस्राब्द का अंत	भारत की पहली खेतिहर सस्कृतिया
चौथीमवी सत्तरहवी शती ई० पू०	मिधु घाटी सभ्यता
चौदहवी बारहवी शती ई० पू०	भारत में जायों का आगमन
बारहवी ग्यारहवी - पाचवी शती ई० पू०	चित्रित धूमर मृदभाड सस्कृति
ई० पू० दूसरे सहस्राब्द का अंत - पहले का प्रारंभ	ऋग्वेद की रचना
सातवी चौथी शती ई० पू०	उपनिषदों की रचना
छठी दूसरी शती ई० पू०	ओपयुक्त कृष्ण मृदभाड सम्मूर्ति
५६३-४८६ (४८३) ई० पू०	गौतम बुद्ध
५४५-४१३ ई० पू०	हयक वंश
४१३-३४५ ई० पू०	शिशुनाग वंश
३४५-३१७/१४ ई० पू०	नद वंश
३२७-३२५ ई० पू०	सिक्कंदर महान का आक्रमण
३१७-१८० ई० पू०	मौर्य वंश
३१७-२८३ ई० पू०	चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यकाल
२८३-२६८ ई० पू०	बिंदुसार का राज्यकाल
२६८-२३० ई० पू०	अशोक का राज्यकाल
१८०-६८ ई० पू०	शुंग वंश
६८-२२ ई० पू०	कण्व वंश
पहली शती ई० पू०	भारत पर ग्रीकों का आक्रमण
ई० पू० पहले सहस्राब्द का अंत - तीसरी शती ई०	सातवाहन साम्राज्य

पहली शती —	कुषाण साम्राज्य
तीसरी शती ई०	
पहली शती — चौथी	पश्चिमी क्षत्रप साम्राज्य
शती ई० का अंत	
२५५ ई० — छठी शती	वाकाटक साम्राज्य
का प्रथम चतुर्थक	
तीसरी शती ई० — ८६८ ई०	पल्लव साम्राज्य
३२० ई०	गुप्त वंश का आरंभ
३८०—४१३/१५	चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य
४५४ ४६५	भारत पर हूणों और हेफनालों के आ-
पाचवी शती — ७५७	वातापी के चालुक्यों का राज्य
५६०—६२०	पांड्य राज्य
६०६—६४७	हर्ष का राज्यकाल
६२४—१०७०	पूर्वी चालुक्य राज्य
७११	मिथ पर अरबों का आक्रमण
७५७—६७३	राष्ट्रकूट राज्य
मध्य आठवी शती —	पहना पाल राज्य
११४२	
मध्य नवी शती —	चोल राज्य
१३२७	
६७३—११८६	कल्याणी के चालुक्यों का राज्य
१००१—१०२६	उत्तर भारत पर तुर्कों का आक्रमण
१०७०	चोल वंश तथा पूर्वी चालुक्य वंश का सम्मिलित
११६१—११६२	तराइन की लड़ाई
१२०६—१५२६	दिल्ली सल्तनत
१२०६—१२११	कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्यकाल
१२११—१२८६	गुलाम वंश
१२११—१२३५	इल्तुतमिश का राज्यकाल
१२१६—१३२७	दूसरा पांड्य राज्य
१२२१	भारत पर मंगोलों का आक्रमण
१२४१	मंगोलों द्वारा लाहौर का घेरा जाना
१२६५—१२८७	गयासुद्दीन बलबन का राज्यकाल

१२६०-१३००	मिलजी वंश
१२६०-१२६६	जलालुद्दीन मिलजी का राज्यकाल
१२६६-१३१६	अलाउद्दीन मिलजी का राज्यकाल
१३०६	मगोला में रावी न तट पर लड़ाई
१३०७	मलिक काफूर का देवगिरि और वारंगल को जीतना
१३११	झारममुद्र तथा मदुरा का जीता जाना
१३१६-१३००	कुतुबुद्दीन मुबारक ग़ाह का राज्यकाल
१३००-१३०४	गयासुद्दीन तुगलक का राज्यकाल
१३०४-१३५१	मुहम्मद तुगलक का राज्यकाल
१३३०-१५६५	विजयनगर साम्राज्य
१३४७-१५०७	उहमनी साम्राज्य
१३४७-१३५८	अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन उहमनग़ाह का राज्यकाल
१३५१-१३८८	फीरोजग़ाह तुगलक का राज्यकाल
१३६८	तैमूर का आक्रमण
१४११-१४४२	अहमदशाह प्रथम का शासन
१४१४-१४५१	सैयद वंश
१४१६	भारत का विद्रोह
१४२१-१४३४	मुबारकशाह का राज्यकाल
१४२२-१४३५	अहमदशाह बहमन का राज्यकाल
१४८१	बहमनी राज्य के वजीर महमूद गवा का वध
१४५१-१४०५	लोदी वंश
१४५१-१४८६	उहलोल लादी का राज्यकाल
१४५८-१५११	महमूद प्रथम बंगल
१४८६-१५१५	मिकदर लोनी का राज्यकाल
१४६८	पुर्तगालियों का भारत में आगमन
१५०६-१५०६	कृष्णदेव राय का शासन
१५१०	पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार
१५२६-१५३७	बहादुरशाह का राज्यकाल
१५३५	दीव में पुर्तगाली दुर्ग का निर्माण
१४६६-१५३६	गुरु नानक

१७८०-१७८४	दूसरा आंग्ल-मैसूर युद्ध
१७८४	पिट का अधिनियम
१७८६	लार्ड कार्नवालिस का भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त होना
१७९०-१७९२	तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध
१७९३	इस्तमरारी (स्थायी) बंदोबस्त का लागू किया जाना
१७९८	लार्ड वेलेजली का गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाना
१७९९	चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध
१७९९-१८३९	पंजाब में रणजीतसिंह के अधीन सिख राज्य
१८०३-१८०५	दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध
१८०७	दिल्ली क्षेत्र में किसान विद्रोह
१८१३	भारत के शासन के बारे में अधिनियम
१८१५	आर्य समाज की स्थापना
१८१७-१८१८	मरा संघ अहमद खाँ
१८१७-१८१९	तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध
१८२५-१९१७	दादाभाई नौरोजी
१८२८	ब्राह्म समाज की स्थापना लार्ड विलियम बेंटिन्क का गवर्नर जनरल नियुक्त होना
१८३३	भारत के शासन के बारे में अधिनियम
१८३८-१८६४	वकिमचंद्र चट्टोपाध्याय
१८४३	अंग्रेजों की सिंधु विजय
१८४५-१८४६	पहला आंग्ल सिंधु युद्ध
१८४८-१८४९	दूसरा आंग्ल सिंधु युद्ध मारा भारत का अंग्रेजों की अधीनता में आना
१८५३	नागपुर और बरार का अधिनहन
१८५४	बंबई में भारत में पहली कपड़ा मिल की स्थापना
१८५६	अवध का अधिनहन
१८५६-१९२०	बाल गंगाधर तिलक
१८५७-१८५९	महान विद्रोह (गदर)
१८५७	कलकत्ता बंबई तथा मद्रास विश्वविद्यालयों

	की स्थापना
११ मई १८५७	दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार
१४ सितंबर १८५७	अंग्रेज़ों द्वारा दिल्ली का गिराया जाना
२ अगस्त १८५८	भारत के मुगलानों के बारे में कानून
१ नवंबर १८५८	भारतीय नागरिकविधान के बारे में गौरी घोषणा
१८५९	और ईस्ट इंडिया कंपनी की परिमार्पण
	भारत में पहला कानूनकारी कानून (बंगाल
	मानवगुजारी कानून)
१८५९-१८६०	नील विद्रोह
१८६१	अहमदाबाद में बपटा मिलों का निर्माण,
	इंडियन काउन्सिल एक्ट
१८६१-१८६१	रफीदनाथ ठाकुर
१८६२-१८६०	स्वामी विवेकानंद
१८६६-१८६८	मोहनदास करमचंद गांधी
१८७०	पूना सार्वजनिक मंत्रालय की स्थापना
१८७०	पंजाब में नामधारी मित्रों का विद्रोह
१८७०-१८७३	पाबना तथा बोगरा (बंगाल) में किसान विद्रोह
१८७१-१८७५	महाराष्ट्र में महाजनो के विरुद्ध किसान-आंदोलन
१८७६	इंडियन एसोसिएशन की स्थापना
१ जनवरी १८७७	महाराणी विक्टोरिया का भारत की साम्राज्ञी
	घोषित किया जाना
१८७७	नागपुर की कपडा मिल में पहली हड़ताल,
	बलवत्ता में नेशनल मुस्लिम एसोसिएशन की स्थापना
१८७९	बसुदेव बलवत्त फडके (१८४५-१८८३) के
	नेतृत्व में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह
१८७९-१८८०	रपा में कृषक विद्रोह
१८८१	पहला भारतीय कारखाना अधिनियम
१८८४	बंबई के कपडा मजदूरों की पहली जन-सभा
	एन० एम० लोखंडे द्वारा पहले भारतीय मजदूर
	संघ की स्थापना
१८८५	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (इंडियन नेशनल

१८८६-१९६४	वाग्रस) की स्थापना
१८९१	जवाहरलाल नेहरू
१८९१-१९४६	मणिपुर म विद्रोह
१८९७-१९४६	भीमराव अम्बेडकर
१६ अक्तूबर, १९०४	मुभापचद्र बोस
१९०४	बग-भग
	श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा विदेश म सर्वप्रथम
	भारतीय राजनीतिक सगठन- इंडियन होमरूल
	सोमाइटी (भारतीय स्वशासन समाज) -
	की स्थापना
१९०६ की गरमिया	ईस्ट इंडियन रेलवे और गवर्नमेंट आफ इंडिया
दिसंबर, १९०६	प्रेस म हड़ताल
१९०७	मुस्लिम लीग की स्थापना
	वाग्रस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस म
	फूट पडना
१३ स २२ जुलाई १९०८	तिलक के मुकदमे की सुनवाई
२३ जुलाई, १९०८	बंबई मे राजनीतिक आम हड़ताल
१९०८	भूमिगत क्रांतिकारियों की आतंकवादी कार्यवाइयो
	का आरंभ
१९०९-१९१०	मार्ले मिटो सुधार
१९११	जमशेदपुर मे पहले भारतीय लोहा तथा इस्पात
	कारखाने का निर्माण
१९१३	संयुक्त राज्य अमरीका मे इंडियन एमोसिएशन
	की स्थापना जो आगे चलकर गदर पार्टी मे
	परिणत हो गया
१९१४	बर्लिन मे इंडियन इंडीपेंडंस कमिटी (भारतीय
	स्वतंत्रता समिति) की स्थापना वाबुल मे
	भारत की निर्वासित अस्थायी सरकार की
	स्थापना , गांधीजी द्वारा सत्याग्रह आश्रम की
	स्थापना और पहला सत्याग्रह आंदोलन छेडा जाना
नवंबर, १९१४	सिगापुर मे भारतीय सिपाहियों का विद्रोह
१९१६	होमरूल लीग की स्थापना , कांग्रेस तथा मुस्लिम

	लीग में स्वतंत्रता के सामान्य लक्ष्य के बारे में सम्मति
१९१८	मद्रास में पहला ट्रेड यूनियन संगठन की स्थापना
अगस्त १९१८	काग्रम में फूट पटना और त्रिपुरा पड़रान की स्थापना
१९१९	माटंग्यू-चेम्पफोड मुद्धार जनियाराला बाग का हत्याकांड, हड़ताले
मई १९२०	अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रम की स्थापना
अगस्त १९२०	पहले मद्रिनय अवका आन्दोलन का आरम्भ
मिर्जापुर १९२०	काग्रम द्वारा असहयोग कार्यक्रम का स्वीकार किया जाना
दिसम्बर १९२०	काग्रम द्वारा अपना नया सविधान का अंगीकरण
मई १९२१	जमशेदपुर का चाय बागान मजदूरों की हड़ताल
अगस्त १९२१	मापना विद्रोह का आरम्भ
नवम्बर १९२१	बर्मा में चार दिवसीय राजनीतिक हड़ताल
१९२१-१९२२	मयूकत प्रांत (अब उत्तर प्रदेश) में किसानों का एका आंदोलन
फरवरी १९२२	पंजाब में अकाली आन्दोलन
१९२२-१९२३	काग्रम कार्य समिति का बारगौली प्रस्ताव
१९२४	पेगावर पड़यत के मुकदमे
१९२४-१९२५	बानपुर में कम्युनिस्टों पर मकानों
२८-३० दिसम्बर १९२५	बंबई के कपडा मजदूरों की हड़ताल
	बानपुर में भारतीय कम्युनिस्टों का पहला औपचारिक सम्मेलन,
	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
१९२६-१९२७	किसान मजदूर पार्टियाँ की स्थापना
जलाई १९२८	भारत के भावी गायन विधान के बारे में नहरू समिति की रिपोर्ट (नहरू सविधान) का प्रकाशन
दिसम्बर १९२८	जान इटिया डीप्रेस लीग (अखिल भारतीय स्वाधीनता मंच) का अधिवेशन
१९२८	भूमिगत इंडियन रिपब्लिकन मोशलिस्ट एसोसिएशन की स्थापना

८ अप्रैल १९२६	भगत सिंह और बटुवर्मा तथा द्वाग केन्द्रीय जमिनी में वम फका जाना
अप्रैल, १९२६	मेरठ पडयन कम (१९२६ ३३) का आरम्भ
२६ जनवरी, १९३०	पूर्ण स्वाधीनता व लक्ष्य की घोषणा स्वाधीनता दिवस का पहली बार मनाया जाता
मार्च १९३०	गांधीजी द्वारा अपनी ग्यारह शर्तों का प्रकाशित किया जाना
अप्रैल, १९३०	दूसरे जमहयोग आंदोलन का आरम्भ
१९३०	पशावर चटगाव और गानापुर में सशस्त्र बलव नदन में गोलमज समन्वयन
१९३०-१९३२	रामपुर में जागीरदारों द्वारा आंदोलन
१९३१-१९३२	गांधी जयन्ति समयात्
१ मार्च १९३१	काग्रम का कराची अधिवेशन आर्थिक तथा सामाजिक कार्यक्रम स्वीकार किया जाना
मार्च १९३१	तीसरा असहयोग आंदोलन
जनवरी १९३२-	
मई १९३२	काग्रम मोर्चाविस्ट पार्टी की स्थापना
१९३४	१९३५ का नामन विधान
१९३५	अखिल भारतीय किसान महा की स्थापना
अप्रैल १९३६	जाल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (अखिल भारतीय छात्र महा) आल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन (अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक महा) तथा अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद (आल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स काफ्रम) की स्थापना
मई १९३६	जवाहरलाल नेहरू का दूसरी बार काग्रम अध्यक्ष चना जाना
१९३७	मस्लिम लीग का नवम अधिवेशन नय कार्यक्रम का स्वीकार किया जाना प्रांतीय विधानमंडल व चनाव
१९३८	१९२६ तथा १९२१ में फूट पड़ने के बाद अखिल

१४ मित्तगर १९३६	भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फिर से एक होना , मुभायचंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित
१९३६	यूद्ध के प्रति कांग्रेस के रवैय की घोषणा
माच १९४०	मुभायचंद्र बोस द्वारा कांग्रेस में इस्तीफा और फारवर्ड ब्लॉक की स्थापना
अक्तूबर १९४०	मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन , पाकिस्तान विषयक प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना
अप्रैल १९४२	व्यस्तिगत मत्याग्रह , मत्याग्रहिया की व्यापक गिरफ्तारियां
जुलाई १९४२	गांधीजी द्वारा "भारत छोड़ो" के नार का लिया जाना
अगस्त १९४२	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर से पाबंदी का उठाया जाना
२२ मई १९४३	गांधीजी तथा कांग्रेस नेताओं का गिरफ्तार किया जाना अगस्त ३१
वसंत १९४५	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पहली कांग्रेस का उद्घाटन
१९४५	कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भारत के भावी शासन विधान के बारे में सहमति
१९४५	बंगाल में किमाना के निभागा आंदोलन का आरंभ
१५-२० फरवरी १९४६	नौमैनिक पोत तलवार पर विद्रोह , बर्बई में आम हड़ताल
अप्रैल १९४६	प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव
जून १९४६	जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित
२४ अगस्त १९४६	अंतरिम सरकार द्वारा शपथ ग्रहण
१९४६	
१९४६	तेलगाना में किसान विद्रोह का आरंभ , कश्मीर छोड़ो ! आंदोलन
अप्रैल , १९४७	अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का ग्वालियर में अधिवेशन
मई , १९४७	भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड-यूनियन कांग्रेस (इटक)

३ जुलाई, १९४७	की स्थापना
१५ अगस्त, १९४७	भारत के दो डोमीनियनो में विभाजन की माउंटबटन योजना का प्रकाशन
१९४७-१९४९	भारत की स्वाधीनता की उद्घोषणा भारतीय संघ तथा पाकिस्तान की स्थापना
अक्तूबर, १९४७	देशी राज्यों का भारतीय संघ में विलयन
३० जनवरी १९४८	कश्मीर संबंधी भारत-पाकिस्तान विवाद का आरंभ
फरवरी-मार्च, १९४८	गांधीजी की हत्या
१९४८	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दूसरी कांग्रेस
२६ नवंबर, १९४९	रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण
१९४९	हिंदू मजदूर संघ तथा युनाइटेड ट्रेड-यूनियन कांग्रेस (संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस) की स्थापना
२६ जनवरी, १९५०	औद्योगिक नीति पर पहला सरकारी प्रस्ताव
१९५०	भारत का संविधान का अंगीकरण
अक्तूबर, १९५१	द्रविड मुन्नन कडगम की स्थापना
१९५१	भारत का गणतंत्र घोषित किया जाना
१९५१/५२-१९५५/५६	योजना आयोग की स्थापना
२५ अक्तूबर १९५१-	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अखिल भारतीय सम्मेलन
२४ फरवरी १९५२	अजय घोष का महासचिव चुना जाना, पहले भारत-अमरीकी आर्थिक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर
१९५४	भारतीय जन संघ की स्थापना
१९५५	विमान-मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना
१९५५	पहली पंचवर्षीय योजना
१९५५	पहला देशव्यापी आम चुनाव
१९५५	तिब्बत का बारे में भारत तथा चीन में समझौता
१९५५	भारत में फ्रांसीसी अधिकृत प्रदेशों का दंग में विलयन
१९५५	जवाहरलाल नेहरू की सोवियत संघ की पहली राजकीय यात्रा, इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण
१९५५	कांग्रेस का आवाड़ी अधिवेशन

१९५६	ममाजवादी स्वरूप व समाज के बारे में प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना
१९५६/५७-१९६०/६१	पहले भारत में विद्यमान आर्थिक महयोग ममभूत पर हस्ताक्षर
वसंत १९५७	आर्थिक नीति पर दूसरा सरकारी प्रस्ताव, दूसरी पंचवर्षीय योजना
अप्रैल १९५७	दूसरे आम चुनाव
अप्रैल १९५८	बरेल में पहले कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल द्वारा 'पथग्रहण
अगस्त १९५९	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पांचवी कांग्रेस
१९५९	नाति के नातिमय विकास के पथ के बारे में प्रस्ताव का स्वीकार किया जाना
	स्वतंत्र पार्टी की स्थापना
	कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, मूलगामी कृषि नीति पर प्रस्ताव स्वीकार किया जाना, भारत चीन सीमा विवाद
१९६०	महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्यों का निर्माण
दिसंबर १९६१	गोवा की मुक्ति
१९६१/६२-१९६५/६६	तीसरी पंचवर्षीय योजना
फरवरी १९६२	तीसरे आम चुनाव
जून १९६२	कांग्रेस में फोरम फॉर सोशलिस्ट एक्शन (सोशलिस्ट फोरम) की स्थापना
शरद १९६२	भारत चीन सीमा संघर्ष
१९६३	नागालैंड राज्य की स्थापना
१३ मितंबर १९६३	महान प्रयाण के बाद संसद के सामने विराट प्रदर्शन
२७ मई १९६४	जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु
अक्टूबर १९६४	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना
१९६४-१९६६	लालबहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्रित्व
अप्रैल मितंबर १९६५	भारत पाकिस्तान संघर्ष
३-११ जनवरी, १९६६	ताशकंद सम्मेलन तथा ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर

११ जनवरी १९६६	राजपूताना गाम्बो की मृत्यु
१९६६	उत्तिग गांधी रा प्रधान मंत्री उनना हंगियाणा राज्य की स्थापना
१९९७	मगद द्वारा राजभाषा अधिनियम पारित किया जाना उत्तिग गांधी द्वारा प्रगतिशील सामाजिक आर्थिक स्थापना व लम-मूनी कार्यक्रम को पारित किया जाना चाय आम चुनाव आरंभ राज्या में मयूत सरकार की स्थापना (१९६७-१९७०)
मई १९६८	भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की आठवीं कांग्रेस वामपंथी तथा जनवादी शक्तियाँ की एकता की नीति का अंगीकरण
१९९८	नवानवादी आन्दोलन का आरम्भ भारतीय खेत मजदूर संघ की स्थापना
१९९९	वरुण में वामपंथी मयूत सरकार की स्थापना
प्रोप्स, १९६९	चौन्ट बट देवा का राष्ट्रीयकरण
जून १९६९	कांग्रेस में फूट कांग्रेस-आर० (कांग्रेस-गाम्बो) तथा कांग्रेस-एम० (कांग्रेस-म०) का उद्भव
दिसम्बर, १९६९	ममद द्वारा एकाधिकार तथा प्रतिबद्धात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम का पारित किया जाना
मार्च १९७०	भारतीय ट्रेड यूनियन कंट्रोल (सीटू) की स्थापना
१९७१	ममद द्वारा सभी राज्या व भूतपूर्व गाम्बो को राजभूत देना बंद करने का निर्णय
मार्च १९७१	ममद व निरु आम चुनाव
६ अगस्त १९७१	मोवियत भारत शांति मैत्री तथा सहयोग संधि का हस्ताक्षरित किया जाना
२-१७ दिसम्बर १९७१	भारत तथा पाकिस्तान में मैत्री संधि कागला-दण की स्थापना
फरवरी, १९७२	भारत तथा बांगलादेश में मैत्री तथा सहयोग की संधि का संपन्न होना
मार्च, १९७२	बांगलादेश में भारतीय सेना की वापसी

अप्रैल १९७२

मई, १९७२

३ जुलाई, १९७२

अक्तूबर, १९७२

२७ मार्च १९७३

नवंबर १९७३

अप्रैल १९७४

मई, १९७४

सितंबर १९७४

१९७४

२७ जनवरी-२ फरवरी,
१९७५

अप्रैल १९७५

जून, १९७५

२६ जून १९७५

मई १९७६

१९७७ का प्रारंभ

मार्च, १९७७

मई, १९७७

जून, १९७७

अक्तूबर, १९७७

जनवरी, १९७८

विधान सभाओं के चुनाव

भारतीय ट्रेड-यूनियनों की राष्ट्रीय समन्वय परिषद
की स्थापना

भारत तथा पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता
देशव्यापी सत्याग्रह

संसद पर महान प्रयाण और प्रदर्शन
ले० इ० ग्रेजनेव की भारत यात्रा

वामपंथी दलों की अखिल भारतीय बैठक
भारतव्यापी रेल-हड़ताल

इस्लामाबाद में भारत-पाक वार्ता

जयप्रकाश नारायण द्वारा संपूर्ण ज्ञाति आंदोलन
छेड़ा जाना

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की दसवी कांग्रेस

पहले भारतीय भू-उपग्रह 'आर्यभट' का छोड़ा
जाना

पुर्तगाल द्वारा गोवा पर भारत की प्रभुता को
स्वीकार किया जाना

देश में आपात स्थिति का घोषित किया जाना
भारत तथा पाकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों
की बहाली

अनेक विपक्षी पार्टियों द्वारा जनता पार्टी का गठन
छठा संसदीय चुनाव, जनता पार्टी का विजयी
होना, आपात स्थिति की समाप्ति, इंदिरा
गांधी सरकार का इस्तीफा, मोरारजी देसाई का
प्रधानमंत्री बनना

जनता पार्टी की औपचारिक रूप में स्थापना
पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा में मार्क्सवादी कम्यु
निस्ट पार्टी के नेतृत्व में वामपंथी मोरचे की
सरकारों की स्थापना

मोरारजी देसाई की सोवियत संघ की यात्रा
कांग्रेस में फिर विभाजन, दो अखिल भारतीय

मार्च, १९७६

काग्रम मगटना की स्थापना

अ० नि० कोसीगिन की भारत यात्रा दीर्घकालिक
आर्थिक व्यापारिक तथा वैज्ञानिक प्राविधिक
महयोग वायत्रम पर हस्ताक्षर

जुलाई, १९७६

जाता पार्टी में फूट मोरारजी देसाई सरकार
का इम्नीफा चरणमिह का प्रधानमंत्री बनना
चरणमिह व प्रधानमन्त्रित्व में अंतरिम

अगस्त १९७६-

जनवरी १९८०

मयुक्ता सरकार

जनवरी, १९८०

मातवा मसदीय चुनाव इंदिरा गांधी के नेतृत्व
में काग्रम का पुन सत्ता में आना

नाम-निर्देशिका

अतिओकस - ८७।

अतिओकस द्वितीय थिओस - ८६।

अतिओकस महान - १०७।

अतीआलकीदस - १०८।

अतीगोनस गोनातस - ८६।

अतोनोवा, को० आ० - १३, ३५१।

असारी, बेयजीद, देखिये बेयजीद
असारी - ३१६, ३२३।

अकबर, देखिये मुगल वंश - ३००,
३०१, ३०३ ३१०, ३१३-३२०,
३२१, ३२२, ३३२, ३३३,
३३६, ३४४, ३४७, ३५४।

अकबर (औरंगजेब का पुत्र),
देखिये मुगल वंश - ३४२।

अलमनी - ७६, ८०, ११४, १३५,
२२६।

अग्निदेव - ४६, ६२, ६२, ६४।

अग्रवाल, धर्मपाल - ४५।

अग्रामीस - ८१, ८२, ८३, ८४।

अक्युत, देखिये तुलुव वंश - २६१।

अज (शक राजा) - १५३।

अजातशत्रु, देखिये हर्यक वंश - ७८,
७९।

अजीत सिंह - ३४१, ५११।

अजीमुल्लाह खा - ४३८, ४४१।

अडवाणी, लालकृष्ण - ७६७।

अयेनेइओस - ८७।

अधिकारी, गंगाधर - ५८५, ६१७।

अनत फदो - ६४६।

अपोलो, बेल्वेदेर वा - २२६।

अफजल खा - ३३७।

अबुल फजल - ३१६, ३१७, ३४५,
३४६।

अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन
शाह, देखिये बहमनी वंश - २८०।

अबुर्हीम - ३१६।

अबदुर्रहमान - ४३०।

अबुर्हमान (अफगान अमीर) -
४८४।

अब्दुल गफ्फार खा - ५६२, ६५६।

अब्दुल रब - ५६८ ५६९।

अब्दुल हमीद साहीरी, देखिये
साहीरी, अब्दुल हमीद - ३४७।

अब्दुल्ला, शेख - ६५७, ६६५।

अमरसिंह - १६६, १७०।

अमित्रघातस (अमित्रघातक),
देखिये बिदुसार, मौर्य वंश - ८६।

अमीचद - ३७०।

अमीर खा रुहेला - ४०५, ४०६।

अमीर खुसरो, देखिये खुसरो,
अमीर - २६६।

अम्बाजी इगले - ४०४।

अम्बेडकर, भीमराव - ५६७, ६६०।

अयूब खा - ७३६, ७४०।

अय्यर, एस० - ५२२।

अय्यर, वी० वी० - ५२६ ५२७।

अरविद घोष, देखिये घोष, अरविद
- १६७।

अरविन, लार्ड-५६०, ५६७।
 अरस्तू (एरिस्टोटल)-१३८, २१४।
 अराफात, यासेर-७८०।
 अराबिदु वश-२६२।
 राम द्वितीय-२६२।
 वेकट द्वितीय-२६२।
 औरंगम द्वितीय-२६२।
 अर्जुन-१६४।
 अर्जुन (गुरु)-३१८, ३२०-३२१।
 अर्दिस्तानी, मुहम्मद सईद, देखिये
 मीर जुमला, मुहम्मद सईद अर्दि
 स्तानी-३३१।
 अरिअन-८१।
 अर्स, देवराज-७६६, ७७०, ७७६।
 अलबेहनी, अबूरेहान-२६६।
 अलाउद्दीन, देखिये खिलजी वश-
 २६५, २६६-२६८, २७५, २७७,
 २७९, २८७।
 अलाउद्दीला सिमनानी, देखिये सिम
 नानी, अलाउद्दीला-२६४।
 अली बघु-५३२, ५५५, ५६१।
 अली गौहर, देखिये आलम द्वितीय,
 मुगल वश-३७३।
 अली मुसलिआर-५५६।
 अली, मुहम्मद-५३१ ५३२, ५५५।
 अली, मुहम्मद, देखिये सेपास्ती-
 ५७३।
 अली, शौकत-५३२, ५५५।
 अलीमुहम्मद खा-४४३।
 अलीवर्दी खा-३६२।
 अलेक्सादर, इपिरस का राजा-८६।
 अलेक्जेडर, लार्ड-६५०।

अलेरिक-१७६।
 अल्बूकर्क, अपफोसू-२८६।
 अल्मेइदा, फ्रासिस्क-२८४, २८५।
 अल्लाह-२६३, २६५, ५०८।
 अशोक, देखिये पियादसी, मौर्य वश-
 ७६, ७७, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१,
 ९२, ९३, ९५, ९८, ९९, १००,
 १०१, १०२, १०३, १०४, १०५,
 १०६, १०८, १०९, ११३, १३३,
 १३४, १३५, १६८, २२५।
 अश्वघोष-२१६, २२१।
 असग-१८३, १८७।
 अहदाद-३२३।
 अहमद, फखरुद्दीनअली-७६३, ७६६।
 अहमद, मुजफ्फर-५७३ ५७४, ५७७,
 ६१७, ६३७।
 अहमद, रफीक-५७०।
 अहमदउल्लाह शाह-४३६, ४४०।
 अहमदशाह, देखिये बहमनी वश-
 २८०।
 अहमदशाह अबदाली (दुर्रानी)-
 ३५७, ३५८, ४४५।
 अहमदशाह प्रथम, देखिये टाक वश-
 २८३, २८४।
 अहमदशाही वश, देखिये टाक
 वश-२८३।
 अहुरमज्दा-१५८।
 आध्र वश, देखिये सातवाहन वश,
 शालिवाहन वश-११०, १६५।
 आकिनलेक, सर-६६५।
 आगस्टस-८४, १७६।

आचार्य, एम० पी० बी० टी० -
५६८-५६९।

आजाद, एम० एच० - ५२२।

आजाद, मौलाना अबुल कलाम -
५३१ ५३२, ६२६, ६४४, ६५४।

आदिलशाही वंश - २८१।

आष्टे, हरिनारायण - ५२२।

आरुमुग नावलार - ४४८।

आर्दोक्षो - १५८।

आर्यदेव - १८६।

आर्यभट - २२२ २२३।

आलम द्वितीय, देखिये अली गौहर,
मुगल वंश।

आलम शाह, देखिये सैयद वंश - २७२।

आवाज - ३८२।

आसफ खा - ३०४

आसफअली, अरुणा - ६८५।

आसफजाह - ३५५, ३५६, ३६६,
४४३।

आसुरि - २०४।

इब्र - ६१, ६६, ६८।

इशाअल्लाखा - ४४५।

इओस - ६१।

इकबाल, मुहम्मद - ५२२।

इक्ष्वाकु - १६८।

इत्सिंग - १५६, १८३, २२०।

इब्न बतूता - २६८।

इब्राहीमशाह लोदी, देखिये लोदी
वंश - २७२-२७३, ३००।

इमेनो, एम० - ३७।

इम्पो, सर - ३७६।

इल्लुतमिश, देखिये शम्मुदीन इल्लुत
मिश, गुलाम वंश - २६३,
२६४, २६७।

इल्बर्ट - ४८६।

इल्थीन, ग० फ० - १२०।

इसीन - २६।

इस्लामशाह - ३१८।

ईश्वर - २११, २१२, २५७, २५८,
३१८।

ईश्वरकृष्ण - २०४, २०७, २०८।

उकील, एस० सी० - ५२०।

उग्रसेन - ८३।

उदय (उबायी), देखिये हर्यक
वंश - ७६।

उद्दालक - ७५।

उमा, देखिये काली, पार्वती, शक्ति -
१६३, २५६।

उर्वशी - ६८।

उयस (उपा) - ६१।

उस्मान खा - ३२२।

उस्मानी, शौकत - ५७०, ५७३
५७४।

ऊयवदत्त - १७२।

एगेलस, फ्रेडरिक - ४६८।

एपीदोक्लीज - २१५।

एकनाथ - ३४५।

एटली - ६४४, ६४६, ६५६।

एलफिन्स्टन - ४३७।

ओ डायर-५५२।

ओनेक्रीतस-१०६।

ओल्देनबुर्ग, स० फ०-१२।

ओसिपोव, अ० म०-१२।

औरगजेव, देखिये मुगल वंश-३२६

३३३, ३३६-३३८, ३४०-३४५,

३४७, ३५३, ३५५, ३६०, ३६४।

कगलिया-४७८।

कदुकूरि धीरेशलिगम-५२३।

कबू, मुहम्मद सलीह, देखिये

मुहम्मद सलीह कबू-३४७।

कबाल, जे० एम०-२१-२२, ३३।

कणाद-२१२-२१३, २१५।

कण्व वंश-७६, १०८।

कदफिसस प्रथम, देखिये कुजुल

कदफिसस, क्योल्स्व्यूक्यू-१५४।

कदफिसस द्वितीय, देखिये बीमा

कदफिसस-१५४।

कनिधम, सर अलैकर्टेडर-२१।

कनिष्क-१५५, १५६, १५८, २१६।

कपिल-२०४।

कधीर-२६५, २६६।

कबाल, पेद्रो-२८६।

करामुजीन, न० म०-२२०।

करीम खा-४०५, ४०७।

कर्जन, लार्ड-५०२ ५०४, ५१६।

कर्दमक-१६५।

कल्हण-२६६।

कवर्ष द्वितीय-२४४।

कावतीय-२४५, २६७, २६८।

कात्यायन-१०६, १३५, १७४।

कामराज, के०-७३०, ७३४।

कामरान-३०१।

कामा, मैडम-५२७।

कार्निक्, वी० वी०-६२६।

कातिकेय-१६३।

कार्दो, वी० दि०-२१।

कार्नवालिस, लार्ड-३६४ ३६५,

३६८, ४०८ ४०६, ४११।

कालिदास-६८ १७१ २२० २२१।

काली, दक्षिण उमा, पार्यती,

शक्ति-२५६, ५०८।

कासिम बरीद-२८१।

कासिमोव, मुहम्मद युसूफ-३६४।

किचनर, लार्ड-५०३।

किचलू, सैफुद्दीन-५५२।

किदवाई, रफीअहमद-६८४।

किरमानी, भीर हुसैन अली ता-

४४३।

क्लिफोर्ड-७०५।

किसिजर, हेनरी-७७५।

कीर्तिवर्मा (कीर्तिवर्मन) द्वितीय

दक्षिण कदफिसस प्रथम-१५४।

कुतुबगाही बग-२८१, २८२।

कुतुबुद्दीन ऐबक-२६३, २६४।

कुतुबुद्दीन मुबारकगाह (मुबारक

गाह), दक्षिण प्रिलजी बग-

२६७।

कुनीअहमद हाजी-५५६।

कुमारगुप्त, दक्षिण गुप्त बग-१६०

१६३।

कुमारदेवी तिच्छदिक्या-१५६।

कुमारस्वामी, आनंद के० - ५२०।
कुर्तिअस रुफस - ८३।

कुपाण - १५३ १५८, १६०, १६३,
१६६, १७१, १७६, १७८, १८०,
१८२, २२६, २३०।

कुपाण हेराउस, देखिये हेराउस -
१५४।

कूट, आपर - ३६०।

कृपालानी, आचार्य जे० बी० -
६५५, ६८४।

कृष्ण - ६६, १८६, १९०, १९४,
१९६ १९७, २५६, २६६, ४५१,
५०८।

कृष्ण वर्मा, इयामजी - ५२६ ५२७।
कृष्णदेव राय, देखिये तुलुव वश -
२८८, २९१।

कृष्णमाचारी, टी० टी० - ६६०।

कृष्णराव, जी० बी० - ५४३।

कैथरीन, राजकुमारी - ३६०।

कैनिग, लार्ड - ४३६, ४३८, ४४०,
४४१ ४५६।

कैम्पबेल, सर कौलिन - ४३६-४४०

कोतोव्स्की, ग्रि० ग्रि० - १३, ३५१,
५३७।

कोलबेअर - ३६२।

कोशाबी, डी० डी० - ३०।

कोसीगिन, अ० न० - ७३६, ७७८।

कौटिल्य, देखिये चाणक्य - ७६,
८४, १२२, १३६ १३८, १६७,
१६६, २०४।

कीरव - ५८ ५९, ६६, १६४।

क्यूइशुआग (ग्यूइशुआन) - १५३।

क्योत्स्न्यूक्यू, देखिये कुजुल कदफि
सस, कदफिसस प्रथम - १५४।

क्रॉमवेल, आलिवर - ३६०।

क्रिप्स, सर स्टैफोर्ड - ६२८ ६३०,
६४५, ६५०।

क्लाइव, राबर्ट - ३७०-३७१, ३७३
३७४, ३७५, ३७८।

क्लाडियस - १७६।

क्लैवरिंग, चार्ल्स - ३७६।

कत्रप वश, देखिये पश्चिमी कत्रप -
१५८, १६०, १६१, १६५,
१६६, १७१।

नहपान - १६५

रुद्रदामन - १६५, १७१।

सहरात वश - १६५।

सफी खा - ३४७।

सा बहादुर खा - ४३७, ४४०, ४४१।

सा, लियाक़तअली, देखिये लियाक़त
अली खा - ६३८, ६४४।

साजहा - ३२८।

खारवेल - ११०, १७१।

खिअर खा, देखिये सैयद वश - २७१,
२७६।

खिलजी वश - २६५-२६८।

अलाउद्दीन - २६५, २६६ २६७,
२६८, २७५, २७७, २७६, २८७।

कुतुबुद्दीन मुबारकशाह - २६७।

जलालुद्दीन फीरोज - २६५, २६६।

सुशहाल खा - ३४०।

सुसरो - ३२०।

सुसरो, अमीर, देखिये अमीर

सुसरो - २६६।
 सुसरो सा - २६७।
 खेर, बी० जी० - ७१४।
 गणेश - १६२, ४६१।
 गयासुद्दीन, देखिये तुगलक वंश,
 मलिक गासी - २६८।
 गयासुद्दीन बलबन, देखिये बलबन,
 गयासुद्दीन, गुलाम वंश - २६४
 २६५।
 गरिबाली जे० - ५०७।
 गरुड - १६२, २६३, २८६।
 गव्वासी - ३४६।
 गाधी, इबिरा - ७४१, ७४४, ७४६,
 ७४६ ७५५, ७६३ ७६६, ७६६
 ७७१, ७७५, ७७६, ७८०।
 गाधी, मोहनबास करमचंद (महा
 त्मा) - ११, ७०, १६७, ५३२
 ५३४, ५४१, ५४८ ५५१, ५५३
 ५५५, ५५८-५६१, ५६४ ५६६,
 ५७२, ५७३, ५८६ ५८७, ५८६
 ५८२, ५८७, ५८६ ६०१, ६१०,
 ६११, ६१३, ६१४, ६१६, ६२०,
 ६२५, ६२६, ६२८, ६३०, ६३१,
 ६३४, ६३८, ६४४, ६५४, ६६०,
 ६६५ ६६७, ६८१, ६६१, ७६२।
 गायकवाड राजवंश - ३५६।
 गिरि, बी० बी० - ५८३, ६०८,
 ६४५, ७४४, ७६३।
 गिलगामेश - ३६।
 गुगूनूम - २६।
 गुप्त, देखिये गुप्त वंश - १५८।

गुप्त वंश - १३२, १५७ १६४, १६६-
 १६८, १६६, १७०, १७१, १७६,
 १७७, १७८, १८१, १८७, १८८,
 १८६, २११, २२१, २२२, २२४,
 २२५, २२७, २२८, २२६, २४०,
 २४२।
 कुमारगुप्त - १६२ १६३।
 गुप्त - १५८।
 घटोत्कच - १५८।
 चंद्रगुप्त (प्रथम) - १५६।
 चंद्रगुप्त (द्वितीय) बिन्मादित्य -
 १६१, १६२, १६७।
 नरसिंहगुप्त (बालादित्य) -
 १६४।
 बुद्धगुप्त - १६३।
 समुद्रगुप्त - १५६ १६१, १६७।
 स्कंदगुप्त - १६३।
 गुप्त, चंद्रभानु - ७३०, ७३१, ७३५।
 गुप्त, नलिनी - ५७२।
 गुप्त समरेन्द्रनाथ - ५२०।
 गुरजाडा अप्पाराव - ५२३।
 गुलाबसिंह - ४२७।
 गुलाम वंश - २६३-२६५।
 इल्लुतमिश (शम्सुद्दीन इल्लु-
 तमिश) - २६३, २६४।
 गयासुद्दीन बलबन - २६४-२६५,
 २७४।
 नासिरुद्दीन महमूद - २६४ २६५।
 राजिया - २६४।
 गुलाम हुसैन खा तबातबाई - ४४३।
 गोदोफरीज - १५३।
 गोकुला - ३४०।

गोखले गोपालकृष्ण-५०६, ५१२,
५३१।

गोदे-३६७।

गोपाल हरि देशमुख, देखिये देशमुख,
गोपाल हरि, लोकहितवादी-
४३३।

गोरे, एन० जी०-७३६।

गोर्डन, डी० एच०-३३।

गोलवलकर-७२८।

गोल्डबेर्ग, न० म०-१२।

गोविंदसिंह, गुरु-३४१, ३५३।

गोशाला-१४८-१५०।

गोस्वामी, किशोरीलाल-५२२।

गौड, आर० एस०-४४।

गौडपाद-२१८।

गौतम-२१४।

गौतम, देखिये गौतम शाक्यमुनि-
१४८, १८५।

गौतम शाक्यमुनि, देखिये गौतम-
१४८, १८५।

गौतमीपुत्र सतकनी, देखिये गौतमी
पुत्र श्री शातकर्णी (सातकर्णी),
शातवाहन वंश-१६५, १६६।

गौतमीपुत्र श्री शातकर्णी (सातक-
र्णी), देखिये गौतमीपुत्र सतक
नी, शातवाहन वंश-१६५,
१६६, १७३।

ग्रोमीको, अ० अ०-७८०।

घटोत्कच, देखिये गुप्त वंश-१५८।

घोट, एस० वी०-५७३, ५७५,
६१७।

घोष बधु (अरविद तथा बारींद्र)-
४८८।

घोष, अजयकुमार (घोष, अजय)-
६८३, ७२६।

घोष, अतुल्य-२२, ३५, ४५, ५०।

घोष, अरविद, देखिये अरविद

घोष-१६७, ५०४, ५१६, ५२६,
५३०।

घोष, बारींद्र-५२४।

चगेख छा-२६४, ५१४।

चदबरदाई-२६०।

चदा ग्राह्य-३६६, ३६७।

चद्र-१६२।

चद्रगुप्त प्रथम, देखिये गुप्त वंश-
१५६।

चद्रगुप्त द्वितीय, देखिये चद्रगुप्त
विक्रमादित्य, विक्रमादित्य, गुप्त
वंश-१६१, १६२।

चद्रगुप्त, देखिये मौर्य वंश-७६,
८३, ८४, ८५, ८६, ८९, ९१, ९२,
९३, ९४, ९६, ९६, ११२।

चद्रगुप्त विक्रमादित्य, देखिये चद्र
गुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य,
गुप्त वंश-१६१, १६२, १६७।

चद्रशेखर-७६३, ७६५, ७६६।

चद्रैया, धाराकोड-४८१।

चक्रवर्ती, अम्बिका-५६२।

चक्रवर्ती, मुकुंदराम, देखिये मुकु
ंदराम चक्रवर्ती-३४६।

चटर्जी, बकिमचद्र-४८८।

चट्टोपाध्याय, वीरेन्द्रनाथ-५२६
५२७, ५३६, ५७२।

चट्टोपाध्याय, शरतचद्र-५२२।

चरक-२०८, २२४।

चरणसिंह - ७६७, ७६६, ७७६।
 चह्वाण, यशवतराय - ७६६।
 चाणक्य, देखिये कौटिल्य - ८३।
 चापेकर बधु - ४६२।
 चार्ल्स द्वितीय - ३६०।
 चालुक्य, देखिये पश्चिमी चालु
 क्य यश - १६७।
 चित्तू - ४०५, ४०७।
 चिश्ती, सलीम, देखिये सलीम
 चिश्ती - ३१४, ३४७।
 छूडामन - ३४०।
 चेद्वियार, एम० - ७०५।
 चेद्वियार, सिंगारवेलु - ५७४, ५७५,
 ५७८।
 चेतसिह - ३८०।
 चेम्सफोर्ड, सार्ज - ५४२, ५४६
 ५४८, ५५५, ५६२।
 चैतन्य - २६६।
 चील वश - २४४, २४५।
 राजराज प्रथम - २४४।
 राजेन्द्र प्रथम - २४४।
 जगत सेठ - ३७०, ३७७।
 जफर अली खा - ५३२।
 जफरशाह (हसन गगू) - २८०।
 जब्बार खैरी - ५४३-५४४।
 जमान शाह - ३८१, ३६६, ४२५।
 जयतमट्ट - १६६।
 जयदेव - २५६।
 जयपाल - २६२।
 जयसिंह (औरंगजेब का सेनापति) -
 ३३८।

जयसिंह (जयपुर का राजा) -
 ४४४, ४४६।
 जलालुद्दीन (स्वारज्म का शाह) -
 २६४।
 जलालुद्दीन फीरोज, देखिये खिलजी
 वश - २६५, २६६।
 जवाहर वार्ड - २८४।
 जसवतसिंह - ३४१।
 जस्टीनस (जूनियर) - ८४, ८५।
 जहांगीर, देखिये सलीम, मुगल
 वश - ३१४, ३२० ३२३, ३२६-
 ३२७, ३२८, ३६०।
 जहादारशाह, देखिये मुगल वश -
 ३५४।
 जाम्बेकर, बालशास्त्री - ४३३, ४४६।
 जार्ज पचम - ५१८।
 जिन - १४१ १४३।
 जिन्ना, मुहम्मद अली - ५३२,
 ६१५, ६३८, ६५४।
 जियाउद्दीन बरनी, देखिये बरनी,
 जियाउद्दीन - २६७।
 जुपीटर - ६१।
 जूनियस, देखिये फ्रांसिस, फिलिप -
 ३७६।
 जेम्स प्रथम - ३२१।
 जैन - ६०३, ६४१, ७०५।
 जैमिनी - २१६, २१७।
 जोगलेकर, के० एन० - ५७३।
 जोशी, जे० पी० - ३८।
 जोशी, एन० एम० - ५८३, ६३५।
 जोशी, पी० सी० - ६३५, ६७४।
 जोशी, एस० एम० - ७३६।

जौना खा (जूना खा), देखिये
मुहम्मद शाह, तुगलक वंश -
२६८।
ज्यूस - ६१।

टडन, पुरपोत्तमदास - ६८४।
टाक वंश, देखिय अहमदशाही वंश -
२८३।
अहमदशाह प्रथम - २८३, २८४।
बहादुरशाह - २८४-२८५, ३०५।
महमूद प्रथम बेगद - २८३, २८४।
टाटा, जमशेदजी - ४६७, ५०६, ६०३,
६४१, ७०५, ७१६, ७५६।
टिकेब्रजीत सिंह - ४८३-४८४।
टीपू (टीपू सुल्तान, टीपू साहब) -
३८६ ३८७, ३६०-३६८, ४००,
४०२, ४४३।

ठाकुर, अवनींद्रनाथ - ५२०।
ठाकुर (टैगोर) परिवार - ५२०।
ठाकुर, द्वारकानाथ - ४३२।
ठाकुर, प्रथम - ४४८।
ठाकुर, रवींद्रनाथ - ११, ७०, ५२०,
५२१ ५२२।
डफरिन, लार्ड - ४६०।
डलहौजी, लार्ड - ४२३, ४३७, ४४०,
४५६।
डालमिया - ६०३, ६४१, ७०५।
डागे, श्रीपाद अमृत (एस० ए०) -
५७३, ५७४, ५७७, ५८१, ६१७,
६३५।
डायनीसियस - १६२।

डायर (जनरल) - ५५२।
डूप्ले, जोसेफ फ्रांसीस - ३६५ ३६७।
डेरोजियो, हेनरी - ४३२।
ड्यूरेड - ४८४।

सात्या टोपे - ४३८, ४३६, ४४०
४४१।
सायुमानवर - ४४७।
ताराबाई - ३५६।
तिरुमल - २६२।
तिरुवल्लुवर - २२२, २५६।
तिलक, बाल गंगाधर - ११, १६७,
४८८ ४८९, ४६१ ४६२, ५०३
५०६, ५०६, ५१३ ५१६, ५२२,
५३० ५३१, ५४३, ५४५, ५४८।
तिप्परसिता, देखिय मौर्य वंश -
१०६।

तिस्सा - ८६।
तुगलक वंश - २६८-२७१, २६७।
गयासुद्दीन (मलिक गाजी) - २६८।
फीरोज (फीरोजशाह) - २७०,
२७४, २७७, २६७।
मुहम्मद शाह (जौना खा, जूना
खा) - २६८, २६६, २७०, २७५,
२७७, २७६, २८०, २८७, २६७।

तुलसीदास - ३१८, ३४५।
तुलुव वंश - २८८।
अच्युत - २६१।
कृष्णदेव राय - २८८, २६१।
सदाशिव - २६१।
तेगबहादुर, गुरु - ३४१।

तैमूर - २७०-२७१, २८३।
 तेलप (तैल) द्वितीय - २४४।
 तोरमाण - १६४, २४०।
 तोलस्तोय, लेव निवोलायेविच -
 ५२७, ५३३।
 तोलेमी द्वितीय फिलादेल्फस - ८६।
 त्राजन - १५५, १७६।

थापड, घी० वे० - ४४।
 थेगढी, डी० आर० - ५७७।
 दडीण - २५६।
 दत्त, बटुकेश्वर - ५८८-५८९।
 दत्त, यू० - ५२५।
 दत्त, रजनी पाम - ६१३।
 दमपती - ६६।
 दलीपसिंह (राजा) - ४२६, ४२७।
 दंगरय, देखिये मौर्य वंश - १०६।
 दादू - ३१८।
 दादोबा पाडुरग - ४४६।
 दारा (वारयबहु, डेरियस) - ७६, ८०।
 दारा शिकोह - ३३२, ३३६।
 दास, चित्तरजन - ५५५, ५६१,
 ५६५-५६६

दास, तारकनाथ - ५२७ ५२८।
 दास, पी० घी० - ५२५।
 दास, श्रीनिवास - ५२२।
 दास, हेमचन्द्र - ५२४-५२५।
 दिओदोरस - ८३, ११६।
 दिडनाग - २१५।
 दीनबधु मित्र - ४८७।
 दुर्गा - २५६, ५०८।
 दुर्गावती - ३०४।

देइमाघोस - ८७।
 देमोक्रातस - २१५।
 देरेवेन्स्की, इवान - ३६४।
 देवीसिंह - ३७८।
 देशमुख, गोपाल हरि, देखिये
 गोपाल हरि देशमुख, लोकहित
 वादी - ४३३।
 देशमुख, चितामणि - ६६०।
 देसाह, भूताभाई - ६३८, ६४४।
 देसाई, मोरारजी - ७३१, ७३५,
 ७४४, ७६३, ७६६, ७६६, ७७६।
 दोरा, तम्मन - ४८१।
 दौलतराव, देखिये सिधिया (गिंदे)
 वंश - ४०२।
 द्याकोव, अ० म० - १२।
 द्यौ - ६१।
 द्विवेदी, महावीरप्रसाद - ५२२।
 द्विवेदी, एस० एन० - ७३५।
 घर - ६७६।
 धर्मकीर्ति - २१५।
 धारिया, मोहन - ७६३।
 नद - ७६, ८२ ८५, ८८।
 नवकुमार - ३७६।
 नदी - १५४।
 नम्बूदिरिपाद, ई० एम० एस० -
 ७२४।
 नजीर अकबराबादी - ४४४।
 नरसिंह सालुव - २८८।
 नरसिंहगुप्त (बालादित्य), देखिये
 गुप्त वंश - १६४।
 नरसिंहराव, पी० - ७८१।

नरेन्द्रदेव, आचार्य - ६११।
 नल - ६६।
 नहपान, देखिये सत्रप वश,
 पश्चिमी सत्रप - १६५, १७२।
 नाग - १५६, १६०, १६२, १६६।
 नाग, बी० मी० - ५२५।
 नागसेन - १५२।
 नागार्जुन - १६६, १८६, २२३।
 नाविरशाह - ३५७, ४३८, ४४४।
 नानक, गुरु - २६५-२६६, ३१८।
 नाना फडनवीस - ३८८।
 नानासाहब - ४३७, ४३८, ४४०,
 ४४१।
 नामदेव - २६५, २६६।
 नारायण - १८६, १६१-१६३।
 नारायण, जयप्रकाश - ६१०, ६८४,
 ७६१, ७६२, ७६३।
 नासिरजग - ३५६, ३६६, ४४३।
 नासिरुद्दीन महमूद, देखिये गुलाम,
 वश - २६४-२६५, २६७।
 निबार्क - २१८।
 निम्बकर, आर० एस० - ५७३।
 निकीलिन, अफनासी - २८१, ४०७।
 निजामशाही वश - २८१।
 निजामुद्दीन औलिया - २६४।
 नियाकैस - १३३।
 नील, सर जेम्स - ४३८।
 नूनिश - २६१।
 नूरजहा - ३२६।
 नेपोलियन बोनापार्ट - ३६७, ४२६।
 नेहरू, जवाहरलाल - ११, १६७,
 ४५२, ५५८, ५६१, ५६६-५६८,
 ५८७, ५८६, ५६३, ५६७, ६१०,

६१३, ६१४, ६१८, ६२०, ६४४,
 ६५४, ६५५, ६५७, ६५६, ६६७,
 ६७१ ६७३, ६७५, ६७६, ६८१,
 ६८३, ६८४, ६८६, ६६१, ६६७,
 ७०६, ७१०, ७२३, ७२४, ७२७,
 ७२८, ७३० ७३५, ७४१, ७४४,
 ७५२, ७५५, ७७४।
 नेहरू, मोतीलाल - ५६१, ५६५,
 ५६७, ५८७-५८८, ६७६।
 नौरोजी, दादाभाई - ४८६, ४६१,
 ५०६।
 न्यूटन - २२३।
 पचशिख - २०४।
 पत, गोविन्दवल्लभ - ६२०, ७१५।
 पटनायक, बीजू - ७३५।
 पटेल बंधु - ५६६।
 पटेल, वल्लभभाई - ५६६, ५८७,
 ६४४, ६४६, ६५४, ६६०, ६६१,
 ६७६, ६८३, ६८४।
 पटेल, विठ्ठलभाई - ५६६।
 पतजलि - ६६, ६७, १०७, १०६,
 १११, १३५, १६०, १६२, १६६,
 २०६-२११।
 परमभागवत, देखिये चंद्रगुप्त द्वि
 तीय - १६२।
 पल्लव वश - २६८, २४३, २४४।
 पश्चिमी सत्रप (देखिये सत्रप
 वश) - १५५, १६०, १६१,
 १६२, १६४, १६७, १६८, १७२।
 पश्चिमी चातुक्य वश, दक्षिण
 चातुक्य - २४१, २४३, २४४।

कीर्तिवर्मा (कीर्तिवर्मन) द्वि-
तीय - २४३।

पुलकेशी द्वितीय - २४१, २४३।

पसेनदी, देखिये प्रसेनजित - ७८।

पाडव वंश - ५६, ६६, ६६, १६४।

पाडियन - १७६।

पाण्ड्य वंश - २४३, २४४, २४५,
२६७।

पाइयागोरस - २२३, २३१।

पाटिल, एत० के० - ७३५।

पाणिनि - १११, १२६, १३३, २३४,
१३५, १६०, १६२।

पार्वती, देखिये उमा, काली, शक्ति -
१६३, २५६, २६०।

पाल वंश - २४३, २४४, २५५।

पाल, विपिनचन्द्र - ५०४, ५१६,
५३०, ५४३।

पासी मदारी - ५५८।

पिगट, जार्ज - ३६६।

पिड, विलियम - ४००, ४०६, ४१७।

पियदसी, देखिये अशोक - ८७ ८८।

पीरअली - ४३७।

पुष (पोरस) - ८१, ८५।

पुकरवा - ६८।

पुलकेशी द्वितीय, देखिये पश्चिमी

चालुक्य वंश - २४१, २४३।

पुलुभावी, देखिये ज्ञातवाहन वंश -
१६६।

पुग्निकोव, रोदिओन - ३६४।

पुप्यत्रि, देखिये शुंग वंश - १०६,
१०७, १०८।

पृथ्वीराज चौहान - २६०, २६३।

पृथ्वीसेन - १६७।

पेथिक लारेस, लार्ड - ६५०।

पेरो, पियेर - ४०४।

पेशवा वंश - ३५६, ३८७ ३८८, ४०३,
४०५ ४०६।

बाजीराव प्रथम - ३५६।

बाजीराव द्वितीय - ४०२, ४२८, ४३७।

बालाजी बाजीराव - ३५७, ३५८।

बालाजी विश्वनाथ - ३५६।

माधवराव प्रथम - ३८८।

माधवराव द्वितीय - ३८८।

रघुनाथराव (राघोबा) - ३८८।

पोपिअस, म्नीअस ग्रेगस - ८४, ८५।

पोलीबियस - १०७।

प्रजापति - ६३, ६४, १८६, १६३।

प्रताप, राणा - ३०४।

प्रभावतीगुप्ती, देखिये बाकाटक
वंश - १६७।

प्रवरसेन प्रथम, देखिये बाकाटक
वंश - १६६, १६७।

प्रसेनजित, देखिये पसेनदी - ७८।

प्लूतार्च - ८४

फडके, वसुदेव बलवत - ४७७-४८१।

फतह खा - ३२६।

फरीदुद्दीन गजे शंकर (बाबा फरीद
शंकरगज) - २६४।

फर्हसियर, देखिये मुगल वंश -
३५४, ३५५, ३६१।

फाक्स, यू० जे० - ४१७।

फाम वान दोग - ७८०।

फा स्यान (फा ह्यान) - ११३, १७६।

फीरोज (फीरोजशाह), देखिये तुगलक
 वश-२७०, २७४, २७७, २८७।
 फीरोजुद्दीन-५७०।
 फेयरसर्विस, डब्ल्यू० ए०-२१।
 फैज़ी-३४५, ३४६।
 फासिस, फिलिप (जूनियस)-
 ३७६, ३७८, ४०६, ४१७।
 बदा बैरागी-३५४।
 बाल्त खा-४३७।
 बगरहुदा, जे० पी०-५७५।
 बदायूनी-३४६।
 बनर्जी, जे०-५२५।
 बनर्जी, यू० एन०-५२५।
 बनर्जी, राखालदास-२१।
 बनर्जी, सुरेंद्रनाथ-४८६, ५०५,
 ५१२, ५४६।
 बरकतुल्लाह-५३६, ५४४, ५६८।
 बरनी, जियाउद्दीन, देखिये जिया-
 उद्दीन बरनी-२७०, २८७।
 बरेलवी, सैयद अहमद, देखिये सैयद
 अहमद बरेलवी-४३०।
 बरो, टी०-३७।
 बर्क, एडमंड-४१७।
 बलबन, गयामुद्दीन, देखिये गयामुद्दीन
 बलबन, गुलाम वश-२६४-
 २६५, २७४।
 बहमनी वश-२८० २८१, २८७,
 २८८।
 अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन
 शाह-२८०।
 अहमदशाह-२८०।
 बहमनी, अहमदशाह-२७६।

बहलोल खा, देखिये लोदी वश-
 २७१-२७२।
 बहसतिमित (वहपति मितम)-
 ११०।
 बहादुरशाह प्रथम (मुअज्जम),
 देखिये मुगल वश-३४४, ३५३
 ३५४।
 बहादुरशाह, देखिये टाक वश-
 २८४-२८५, ३०५।
 बहादुरशाह प्रथम, देखिये मुगल वश,
 मुअज्जम-३४४, ३५३ ३५४।
 बहादुरशाह द्वितीय, देखिये मुगल
 वश-४३५, ४३८।
 बाबबहादुर-३०४।
 बाजीराव प्रथम, देखिये पेशवा
 वश-३५६।
 बाजीराव द्वितीय, देखिये पेशवा
 वश-४०२, ४२८, ४३७।
 बाढ का सैयद-३५४।
 बाण, देखिये भट्ट, बाण-१६६,
 २४२, २४२, २५६।
 बादरायण-२०४, २०५ २१८।
 बाबर, जहीरुद्दीन मुहम्मद, देखिये
 मुगल वश-२७३, २६६ ३००,
 ३१४, ३४६।
 बारवेल, रिचर्ड-३७६।
 बार्तो, जार्ज-४०५।
 बालशास्त्री जाम्बेकर, देखिये जाम्बे
 कर, बालशास्त्री-४३३, ४४६।
 बालाजी बाजीराव, देखिये पेशवा
 वश-३५६, ३५७, ३५८।
 बालाजी विश्वनाथ, देखिये पेशवा

वश - ३५६।

बालादित्य, देखिय नरसिंहगुप्त -
१६४।

बालाबुशेविच, व० व०-१२।

बासव - २५५।

बिदुसार, देखिये अमित्रघातीस
(अमित्रघातक), मौर्य वश-८३,
८६, ८७, ८८, ९०, ९८।

बिबिसार, देखिय हर्षक वश-७८,
७९, ८१।

बिडला - ६०३, ६४१, ७०५, ७४५,
७५६।

बुक्क - २८६।

बुद्ध-६०, १०१, १०४, १०५, १३४,
१४४, १४५, १४६, १४७, १४८,
१५५, १८२, १८३, १८४ १८६,
१८८, २२०, २२१, २२४, २२४,
२२६, २२७, २२८।

बुद्ध रेड्डी - २५६।

बुद्धगुप्त, देखिये गुप्त वश-१६३।

बुद्धघोष - १४६।

बुक्के - ४०४।

बुसी, शार्ल जोसेफ - ३६६, ३६७,
३६८, ३६९-३६२।

बृहद्रथ, देखिये मौर्य वश-१०६।

बृहस्पति - २००।

बेतोवेन, लुडविग फॉन - ७०।

बेदिल - ३४६।

बेनफील्ड, पाल - ३६६।

बेयज़ीद असारी, देखिये असारी,

बेयज़ीद - ३१६, ३२३।

बेली, विलियम - ३६०।

बेलीन्स्की, व० ग० - ७०।

बेसेट, ऐनी - ५३१, ५४६।

बेस्ची, कोस्ताजियो, देखिये बीरम
मुनि - ४४७।

बीरम छा - ३०३, ३१६।

बोगर्ड लेविन, ग्रि० म० - १३।

बोस, नन्दलाल - ५२०।

बोस, रासबिहारी - ५२५।

बोस, शरतचन्द्र - ६४६।

बोस, सुभाषचन्द्र - ५६६-५६८, ५८३,
५८७, ६१०, ६१३, ६१४, ६१६,
६२०, ६२५, ६२८, ६४६।

ब्रह्मगुप्त - २२२ २२३।

ब्रह्मा - ५३, ५६, ६३, ६४, ६६,
१६१, १६३।

ब्रेन्नेव, ले० ड० - ७५४, ७७६,
७७७, ७७८, ७७९।

ब्रेथवेट - ३६०।

ब्रिडले, बेन - ५८१, ६१३।

भकना, सोहनसिंह - ५३४।

भगत सिंह - ५८८ ५८९।

भट्ट, बाण, देखिये बाण - १६६।

भरत (ऋग्वेद में राजा) - ५८।

भरत (नाट्यशास्त्र का रचयिता)
- २२१।

भरतचन्द्र राय - ४४६।

भागमद्र, देखिये शुग वश - १०८।

भानुगुप्त (बालादित्य) - २४०।

भारद्वाज - २००, २०२।

भावनागा - १६६।

भावे, आचार्य विनोबा - ६६६।

भास - २२०।

भुट्टो, ज० अ० - ७५४।

मोसला राजवंश - ३५६।

मसूर, फिरोजुद्दीन - ५७०।

मजीद, अब्दुल - ५७०।

मनरो, हेक्टर - ३६०।

मनु - ११५, १६०।

मनेरी, शरफुद्दीन अहमद, देखिये

शरफुद्दीन अहमद मनेरी - २६४।

मफतलाल - ७६६।

मलिक अबर - ३२४, ३२६।

मलिक काफूर - २६७।

मलिक राजा, देखिये तायामुद्दीन,

तुगलक - २६८।

मसानी - ७२७।

मस्तोन, व० म० - ३४।

महमूद (राजनवी) - २६२-२६३,

२६७।

महमूद गवा - २८०-२८१।

महमूद प्रथम खेगठ, देखिये टाक

वश - २८३, २८४।

महाबजी, देखिये सिधिया (शिबे)

वश - ३८८, ३९०, ३९२।

महादेव - ५०८।

महाबत खा - ३२६-३२७।

महावीर - १४१, १४३।

महासेन - १५८।

महिद, देखिये महेद - ८६।

महेद, देखिये महिद - ८६।

महेद - १६०।

महेद प्रताप - ५३६, ५४४, ५४५।

माटेमू - ५४२, ५४६-५४८, ५४९, ५५०, ५५१, ५५२।

५६२।

माउटचेटन, लार्ड - ६५७-६५९, ६६२, ६६५।

माओ - १५८।

मागस - ८६।

मात्सीनी, ज० - ५०७।

माधवराव प्रथम, देखिये पेशवा वश

- ३८८।

माधवराव द्वितीय, देखिये पेशवा

वश - ३८८।

माधवाचार्य - १६६, २०६, २१८।

मानसिंह - ३०४।

माँयरा, लार्ड, मार्क्स ऑफ

हेस्टिंग्स - ४०६।

मार्क्स, कार्ल - ५५, ३६६, ४००,

४०६, ४१०-४११, ४१६, ४३६,

४५२, ४६३, ४६८, ५७३।

मार्टिन, ब्लॉड - ४५०।

मार्ले, जॉन - ५१४, ५१६, ५१७,

५४७।

मार्शल, सर जॉन - २६, ३५।

मालवीय, के० डी० (शेषवदेव) -

७३१।

मालेन्की, सेम्योन - ३६४।

माविस - १५३।

मिटो, लार्ड - ५०८, ५१२, ५१६,

५१७, ५४७।

मिगर - १४६।

मित्र (मियर) - १५८।

मिनहाजुद्दीन जुरजानी - २६७।

मिनायेव, इ० प० - १२, ४५७।

मिर्जा असदुल्लाह खा गालिय - ४४५।

मिर्जा नयन - ३४७।

मिर्जा मुहम्मद रफी, देखिये 'सौदा'
- ४४५।

मिलिद, देखिये मेनादर (मेनेद्र)
- १५२।

मिथ्र, ललितनारायण - ७६२।

मिहिरगुल (मिहिरकुल) - १६४,
२४०।

मीर कासिम - ३७१, ३७२-३७३,
४४३।

मीर जाफर - ३७१, ३७३।

मीर जुमला, देखिये अर्दिस्तानी,
मुहम्मद सईद, मुहम्मद अर्दि-
स्तानी - ३३१, ३३२।

मीर तक्की मीर - ४४४।

मीर मुशरफ हुसैन - ४८७।

मीर जुमला, देखिये अर्दिस्तानी,
मुहम्मद सईद, मुहम्मद सईद
अर्दिस्तानी - ३३१, ३३२।

मीर साबिक - ३६५।

मीर सैयद मुहम्मद - ३१७।

मीराजकर, एस० एस० - ६१८।

मीराबाई - ३४५।

मुअररम, देखिये बहादुरगाह प्रथम,
मुगल वंश - ३५३।

मुइनुद्दीन चिश्ती - २६४।

मुकुदराम चन्नवर्ती, देखिये चन्नवर्ती,
मुकुदराम - ३४६।

मुघर्जी - ७०५।

मुघर्जी, अयनी - ५७०-५७१, ५७३।

मुघर्जी, इयामप्रसाद - ६६०।

मुघर्जी, हरिश्चन्द्र - ४८८।

मुगल वंश - २३७, २७३, २८५,

३०३, ३०५ ३१०, ३१२, ३१४,
३१६, ३२०-३३३, ३३६-३४४,
३४६-३४६, ३५३-३५७, ३६०
३६१, ३६६, ३७०, ३७२-३७३,
३७५, ४०८, ४२४, ४४३, ४४४,
४४८, ४५१, ५१८, ५१६।

अकबर - ३००, ३०१, ३०३-३०५,
३०६-३१०, ३१३-३२०, ३२१,
३२२, ३३२, ३३३, ३३६, ३४४,
३४७, ३५४।

अकबर (औरंगजेब का पुत्र) -
३४२।

आलम द्वितीय (अली गौहर) -
३७३, ३७५, ४०४।

औरंगजेब - ३२६-३३३, ३३६
३३८, ३४० ३४५, ३४७, ३५३,
३५५, ३६०, ३६४।

जहागीर (सलीम) - ३१४, ३२०-
३२३, ३२६-३२७, ३२८, ३६०।

जहादरगाह - ३५४।

फर्रुखसियर - ३५४, ३६१।

बहादुरगाह द्वितीय - ४३५, ४३८।
३४४, ३५३-३५४।

बहादुरगाह प्रथम (मुअररम) -
यादर, अहीरद्दीन मुहम्मद - २७३,
२६६-३००, ३१४।

मुहम्मद गाह - ३४४, ३५४, ३५७।
गाहजहा - ३०६, ३३०, - ३४७,

३४८, ३६४।

मुजीबुर्रहमान - ७५०।

मुजफ्फरजंग - ३५६, ३६६।

मुबारक - ३१६, ३१७, ३३६।

मुबारकशाह, देखिये सैयद वंश—
२७१।

मुबारकशाह कुतुबुद्दीन, देखिये कुतु
बुद्दीन मुबारकशाह, खिलजी वंश
—२६७।

मुराद—३३२।

मुर्शिद कुली खा—३३०, ३५५,
३६६-३७०।

मुहम्मद गोरी (गहाबुद्दीन)—२६३।

मुहम्मद शाह, दखिय जीना खा
(जूना खा), तुगलक वंश—
२६८, २६९, २७०, २७५, २७७,
२७९, २८०, २८७, २९७।

मुहम्मद शाह, देखिय मुगल वंश—
३४४, ३५४, ३५७।

मुहम्मद शाह, दखिय सैयद वंश—
२७१-२७२।

मुहम्मद सईद अर्बिस्तानी, देखिये
अर्बिस्तानी, मुहम्मद सईद, मीर
जुमला—३३१।

मुहम्मद सलीह कबू, देखिये कबू,
मुहम्मद सलीह—३४७।

मुहम्मदअली—३६६, ३६७, ३६८
४००।

मूसा खा—३२२।

मेगस्थनीज—७६, ८६, ९३, ९४,
९९, १००, १०९, ११२, ११३,
११४, ११६, ११७, १२३, १२५,
१२६, १३०, १५०, १५१, १६०,
१६२।

मेघवर्ण—१६१।

मेनादर (मेनेद्र), देखिये मिलिद—
१०७, १५२, १७७।

मेहता, अशोक—६१०, ७३६।

मेहता, फीरोजशाह—५३१।

मैकाले, लार्ड टॉमस बैविग्टन—४१८।

मैय्यूज, रिचार्ड—३९१।

मोनसन, ह०—३७६।

मोन्सेरति—३१६।

मोहानी, हसरत, देखिये हसरत
मोहानी—५७५।

मौखरि—१६४।

मौर्य वंश—७६, ८३, ८४, ८६,
८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२,
९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९९,
१००, १०१, १०५, १०६, १०७,
१०८, १०९, ११०, १११, ११२,
११४, ११८, १२०, १२३, १२४,
१२५, १२६, १२७, १३०, १३१,
१३२, १३३, १३४, १३५, १३६,
१३८, १५०, १५२, १५८, १६८,
१७१, १८२, १८९, १९०, १९२,
२०४, २२६, २२९, २३०, २४२।

अशोक—७६, ७७, ८७, ८८, ८९,
९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९८,
९९, १००, १०१, १०२, १०३,
१०४, १०५, १०६, १०८, १०९,
११३, १३३, १३४, १३५, १६८।

चद्रगुप्त—७६, ८३, ८४, ८५, ८६,
९१, ९२, ९३, ९४, ९६, ९९,
११२, १३६।

तिप्परसिता—१०६।

दशरथ—१०६।

बिदुसार (अमित्रलतीस, अमित्र
घातक)—८३, ८६, ८७, ८८, ९०।
बृहद्रथ—१०६।

गणदी (मप्रति)-१०५, १०६।
 गुनगमेन (गोपागमेनम)-१०७।
 मोतयो नित्यारत गा-४२७।
 म्यूनर, मयन-६३।
 मणवतराय होन्वर-४०२।
 मणोधर्मा (मणोधर्मन)-१६४।
 पादव-२४५, २६५।
 पाह्या गा-७५१।
 पागवत्त्व-७५, १७४।
 पाजिर, इदुवान-६१७ ६२७
 ७१६।
 पूरेनम-६१।
 पूदोमोम-८५।
 गगा, एन० जी०-६०८ ६०९,
 ६८६, ७२७।
 रघुजी भोगदे-४०३।
 रघुनाथराय, ऋषि गघोवा, वेगवा
 यग-३८८।
 रठिया, देगिय गुलाम यग-२६४।
 रणजीतमिह (राजा)-४२५ ४२६,
 ४२७।
 रणदिये, बी० टी०-६७५।
 रहीम-२६३।
 राघोवा, ऋषि रघुनाथराय, वेगवा
 यग-३८८।
 राजगोपालाचारी, चत्रवर्ती-६३८,
 ७२७।
 राजनारायण-७६७, ७६९।
 राजराज प्रथम, दगिये चोल यग-
 २४४।

राजमिह-३४२।
 राजाराम-३४३ ३५६।
 राजेंद्र प्रथम ऋषि चोल यग-
 २४४।
 राजेंद्रप्रसाद-५६६, ६२०, ६५४,
 ६६० ६८१।
 गग्यवर्धन-२४१।
 गधा-२५९, २६६, ४५१।
 रानार्ड, महादेव गोविन्द-४८६।
 गम-५८, ६६, ६९, १६०, २५९,
 २६३, २६५, ३१८।
 राम, जागजीवन-७६५, ७६८,
 ७७९।
 राम द्वितीय, ऋषि अरायिदु यग-
 २६२।
 राम राय-२६१, २६२।
 रामकृष्ण विनयनाथ-४३३, ४४६।
 रामगुप्त-१६१।
 रामचन्द्र-२६५।
 रामजोगी-४४६।
 रामदास (१५८४-१५८९)-३१८।
 रामदास (१६०८-१६८९)-३३७।
 रामपाल-२५८ २५९।
 रामप्रसाद सेन-४४६।
 राममोहन राय, देगिय राय, राम
 मोहन-४३२, ४४७।
 रामलिंग स्वामी-४४७।
 रामसिंह-४७६-४७७।
 रामानुज-२१८ २१९, २५८।
 राय, ए० एन०-७६२।
 राय, एम० एन० (मानवेदनाथ)
 -५६९ ५७३, ५७५, ६१८, ६२८।

राय, राममोहन, देखिये राममोहन
 राय - ४३२, ४४७।
 राय, लाला लाजपत - ५०४, ५११,
 ५४५, ५५५, ५५७, ५६१।
 राय, श्रीनिवास - ५२२।
 राय, एस० आर० - २५।
 रावण - ६६, १६०।
 रावमाई राणा, एस० - ५२६-५२७।
 राष्कूट - २४३, २४४, २५०।
 रिपन, लार्ड - ४८६ ४६०।
 रीडिंग, लार्ड - ५६१।
 रुद्र - ६१, ६२, १६२।
 रुद्रवामन, देखिये सप्तम वंश - १६५,
 १७१।
 रुद्रदेव, देखिये रुद्रसेन प्रथम,
 बाकाटक वंश - १६७।
 रुद्रसेन प्रथम (रुद्रदेव), देखिये
 बाकाटक वंश - १६७, १६६।
 रुद्रसेन द्वितीय, देखिये बाकाटक वंश
 - १६७, १६६।
 रुद्रसेन तृतीय - १६०।
 रुवेन, डब्ल्यू० - ३२।
 रेडसनेर, ई० म० - १२।
 रेड्डी, अम्मल - ४८१।
 रेड्डी नीलम, सजीव - ७६६।
 रेड्डी, ब्रह्मानन्द - ७६६, ७७०।
 रो, सर टॉमस - ३२१।
 रोज, सर ह्यू - ४४०।
 रोदिन - ७०।
 रौलट, एस० - ५४८, ५४६।
 लक्ष्मी - १७६, १६३।

लक्ष्मीवाई (रानी) - ४४० ४४१।
 ला-बूदोने, बर्टेराड फ्रासुआ - ३६६,
 ३६७।
 लायड जार्ज - ५६३।
 लार्सा - २६।
 लाल, बी० बी० - ३२, ४४, ५६।
 लाली-तोलेन्दात, टॉमस आर्थर -
 ३६८।
 लाहौरी, अब्दुल हमीद, देखिये अब्दुल
 हमीद लाहौरी - ३४७।
 लिङ्गसे, जॉन - ३६६।
 लिच्छवि - ७८, १३०, १५६।
 लिटन, लार्ड - ४८६।
 लिनलियगो, लार्ड - ६२१, ६३८।
 लिमये, मधु - ७३६, ७७०।
 लियाकतअली खा, देखिये खा,
 लियाकतअली - ६३८, ६४४।
 लुई पदहवा - ३६३।
 लूनाचास्की, अ० व० - ५४४।
 लेक, जेराड - ४०४।
 लेनिन, क्ला० इ० - ४६८, ५१४,
 ५१५, ५४२-५४५, ५५३, ५६७
 ५६८, ५७१, ५७३, ५८६।
 लेवेदेव, गेरासिम स्तेपानोविच (लेबे
 देफ हेरासिम) - ४४६, ४४८।
 लोकनायन, पी० - ४६५।
 लोकहितवादी, देखिये गोपाल हरि -
 देशमुख, देशमुख, गोपाल हरि -
 ४४६।
 लोखडे, एन० एम० - ४८२-४८३।
 लोदी वंश - २७१, २७२ २७३, २७६,
 २६८।

इमाहीमहाश-२७२-२७३, ३००।
 बहूलोल छा-२७१-२७२।
 सिकंदर शाह-२७२।
 तोहिया, राममनोहर-७३६, ७४२।
 बत्तीर अली-३८१-३८२।
 बराहमिहिर-२२२-२२३।
 बरुण-६१, ६२, ६४, ६६, ७१।
 बर्धमान-१४०-१४१, १४३।
 बल्लभ-२१८।
 बसील मुहम्मद-४०५, ४०७।
 बसुदेव-१०८, १८६, १६० १६१।
 बसुदेव (शामक)-१५६।
 बसुबधु-१८७।
 बसुमित्र, देखिये शुग बना-१०७,
 १०८।
 बाकाटक वंश-१६२, १६६ १६६,
 १७५।
 प्रभावतीगुप्ती-१६७।
 प्रवरसेन प्रथम-१६६।
 रुद्रसेन द्वितीय-१६७, १६६।
 रुद्रसेन प्रथम (रुद्रदेव)-१६७,
 १६६।
 विध्यशक्ति-१६६।
 वाच-६३।
 वाचस्पति-२०६।
 वाजपेयी, अटलविहारी-७६७, ७७८।
 वाटसन-३७०।
 वाडिया, बी० पी०-५४१।
 वायु-६१।
 वालचंद-६०३, ६४०।
 वाल्मीकि-६६, १६०।

बामुदेव (वैष्णव देवता)-१८६
 १६१।
 बास्को द गामा-२८५, २८६।
 बिडहम, सर चार्ल्स-४३६।
 विध्यशक्ति, देखिये बाकाटक वंश-
 १६६।
 बिक्टोरिया, महारानी-४४१, ४५५,
 ४५६, ४५७, ५१६।
 बिज्रमाजीत (बिज्रमादित्य), देखिये
 हेमू-३०३।
 बिज्रमादित्य, देखिये चद्रगुप्त द्वितीय,
 चद्रगुप्त बिज्रमादित्य, गुप्त वंश
 -१६२, १६७।
 बिदेध मायव (विदेह मायव)-४६।
 बिशाखदत्त-१६१।
 बिष्णु-६२, ६४, ६६, १०८, १८७,
 १८८ १६३, २४२, २५६, २६३,
 ३४६, ३६४।
 बिष्णुगोप-१६०।
 बिलियम तृतीय-३६०।
 बीमा कदफिसस, देखिये कदफिसस
 द्वितीय-१५४।
 बीर नरसिंह-२८८।
 बीरजी बोरा (बाहरा)-३२५।
 बीरय मुनि, देखिये बेस्ची,
 बीस्तासियो-४४७।
 ब्रुड, सर चार्ल्स-४५४।
 ब्रूडयार वंश-३८३, ३६८।
 ब्रामुर-६१।
 बेकट द्वितीय, देखिये अराविंदु वंश
 -२६२।
 बेरेग्राना-१५८।

घेरेशचागिन, व० व०-४७७।
 वेलू तम्पी-४०१-४०२।
 वेलेजली, आर्थर (ड्यूक ऑफ
 वेलिंगटन)-४०१, ४०३।
 वेलेजली, रॉबर्ट, लार्ड-३६७-३६८,
 ४०३।
 वेवेल-६३८, ६४४, ६५३।
 वैसीटार्ट, हेनरी-३७१।
 व्यास-६६, २०६।
 शकर-१६६, २०५, २१८ २१६,
 २५७ २५८।
 शकरदेव-३४५।
 शमूजी (समाजी)-३३८, ३३६,
 ३४३, ३५६।
 शक्ति, देखिये उमा, काली, पार्वती-
 १६१, २५६।
 शफीक, मुहम्मद-५७०।
 शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, देखिये इल्तुत-
 मिश, गुलाम वश-२६३।
 शम्से सिराज अफीफ-२६७।
 शरफुद्दीन अहमद मनेरी, देखिये
 मनेरी, शरफुद्दीन अहमद-२६४।
 शर्मा, आर० एस०-४५।
 शर्मा, कार्यानन्द-६३७।
 शर्मा, योगीन्द्र-६८६।
 शशाक-२४१, २४२।
 शहरपार-३२६।
 शाडिल्य-७५।
 शाइस्ता खा-३३७-३३८।
 शाकुतल-२२०।
 शाक्य-१३२, १४८।

शातकर्णी, देखिये सतकनी-११०,
 १६५।
 शातवाहन वश-११०, १६५, १६६।
 गौतमीपुत्र सतकनी (गौतमीपुत्र
 श्री शातकर्णी/सातकर्णी)-१६५।
 पुलुभावी-१६६।
 सातकणी (श्री यज्ञ शातकर्णी)-
 १६६।
 शापुर प्रथम-१५७।
 शालिवाहन वश, देखिये सातवाहन,
 आश्र वश-१६५।
 शास्त्री, सालबहादुर-७३६, ७४०,
 ७४१।
 शास्त्री, बी० बी०-५२२।
 शाहजहा, देखिये मुगल वश-३२६
 ३३२, ३४७, ३४८, ३६४।
 शाहजी-३३७।
 शाहनवाज खा-४४३।
 शाहवाज खा-३०६।
 शाह शुजा-३३२।
 शाहजी, देखिये साहजी-३४३, ३५६।
 शिवे वश, देखिये सिधिया वश-
 ३५६, ३८८।
 शिवली, नोमानी-५३१।
 शिव-३५, ६२, ६४, ६६, १५४,
 १५८, १८७, १६१ १६३, २२७,
 २४२, २५६, २६०, ४४७।
 शिवाजी-३३७ ३३६, ३४३, ३५६,
 ४०६, ४४५, ४८८, ४६१, ५०३।
 शिशुक (सिधुक), देखिये सिमूष-
 ११०।

शिशुनाग , दखिये शैशुनाग वश - ७६।

शुग वश - ७६, १०६, १०७, १०८,

१०९, १५२, १६२।

पुष्पमित्र - १०६, १०७, १०८।

भागमद्र - १०८।

बसुमित्र - १०७, १०८।

शूद्रक - २२०।

शेख अयाज - ३६१।

शेर छा सूर, देखिय शेर शाह - ३०१।

शेर शाह, देखिये शेर छा सूर -

३०१-३०२, ३१८।

शेरिडन, रिचर्ड गिस्ले - ४१७।

शैशुनाग वश - ७६।

शिशुनाग - ७६।

श्चेरवात्स्कौय, फ० इ० - १२, १४६,

२१४।

श्रद्धा - ६३।

श्री यज्ञ शातकर्णी, देखिये सात-

कणी, शातवाहन वश - १६६।

श्रीराम द्वितीय, देखिये अराबिदु

वश - २६२।

श्रीरामलु पोति - ७१० ७११।

सकर्षण - १८६, १६१।

सगम वश - २८७ २८८।

सध्याकर नद - २५८।

सप्रति, देखिये सपदी, सौर्य वश -

१०५, १०६।

सपदी, देखिय सप्रति, सौर्य वश -

१०५, १०६।

सतकनी, देखिय शातकर्णी - ११०,

१६५।

सत्तार खैरी - ५४३।

सत्यपाल - ५५२।

सत्यभक्त - ५७४-५७५।

सदाशिव, देखिय तुलुव वश - २६१।

सदासुखलाल - ४४५।

सनातन - ३२२।

सप्रू - ६३८।

सफदरजग - ४५०।

समुद्रगुप्त, देखिय गुप्त वश - १५६

१६२, १६७।

सरगोन प्रथम - २६।

सरस्वती, स्वामी सहजोनद - ६०६,

६१७, ६३७, ६८६।

सलीम चिश्ती, देखिय चिश्ती,

सलीम - ३१४, ३४७।

सलीम, देखिये जहागीर, मुगल

वश - ३२०।

सहरेब - ५५८।

सागा, राणा - ३००, ३१४।

साइमन, सार्ड - ५७८, ५८६, ५८७,

५६६, ६११।

सातकणी, देखिये श्री यज्ञ शातकर्णी,

शातवाहन वश - १६६।

सातवहन वश देखिये शालिवाहन

वश, आध्र वश - १६४-१६६,

१६८ १६९, १७३, १७८।

सारग ला - २७६।

सावरकर बघु - ५२४ ५२५।

सावरकर, गणेश - ५२४।

सावरकर, विनायक - ५२४, ५२६।

सासानी वश - १५६, १५७, १६३।

साहनी दयाराम - २१।

साहूजी, देखिये साहूजी-३४३,
३५६।

सिधन-२४५।

सिधानिया-६०३।

सिधिया (ग्वालियर का राजा) -
४५६, ४५८।

सिधिया वंश, देखिये शिंदे वंश-
३८८, ४०३-४०५।

दोलतराय-४०२-४०६।

महाबजी-३८८, ३९०, ३९२।

सिधी, उबेदुल्लाह-५३५, ५३६।

सिहसेन-१६०।

सिकंदर महान-७६ ८६, ९१, १०६,
१३०, १३३, २३०।

सिकंदर शाह, देखिये लोदी वंश-
२०२।

सिद्दी राजवंश-३४३।

सिद्धार्थ-१४८।

सिमनानी, अलाउद्दीला, देखिये
अलाउद्दीला सिमनानी-२६४।

सिमूक (सिधुक), देखिये शिशुक-
११०।

सिराजुद्दीला-३७०।

सीता-६६, १६०।

सीतारमैया, पट्टाभि-६२०, ६७६।

सीरोयेजिम, निकीता-३६४।

सुंदरैया, पी०-७३६।

सुदास-५८, ६८।

सुन्दरम पिल्लै-४४७।

सुभगसेन, देखिये सोफागसेन,
मौर्य वंश-१०७।

सुभुत-२२४।

सूफा, पियेर आद्रे-३६०।

सूर (सूरी) वंश-३०३।

सूरदास-३४५।

सूर्य-६१, २४२।

सेन, सूर्य-५६२।

सेनापति, फकीरमोहन-५२२।

सेपासी, देखिये अली, मुहम्मद-
५७३।

सेलीनी-१५८।

सेल्यूकस-७६, १०७।

सेल्यूकस नीकातोर-८६, ८६, ९२,
९२, ९६, १०७।

सैयद अहमद खा-४६१ ४६२।

सैयद अहमद बरेलवी, देखिये
बरेलवी, सैयद अहमद-४३०।

सैयद वंश-२७१ २७२।

आलम शाह-२७२।

द्विज खा-२७१, २७६।

मुबारकशाह-२७१।

मुहम्मद शाह-२७१ २७२।

सोफागसेनस (देखिये) सुभगसेन,
मौर्य वंश)-१०७।

सोम-६१, ६२ ६३, ६४, ७१।

सोदा, देखिये मिर्जा मुहम्मद रफी-
४४५।

स्कंद-६६, १५८, १६२, १६३।

स्कंदकुमार-१५८।

स्कंदगुप्त, देखिये गुप्त वंश-१६३।

स्कीलाक-८०।

स्त्रावो-८६, १५०, १५१, १५३।

स्ट्रूवे, व० व०-३२।

स्मिथ, विन्सेंट-१६१।

स्वर्णसिंह-७६६, ७६६, ७७६।
 स्वेर्दलोव, या० मि०-५४४।
 हडसन-४३८।
 हयीयुल्लाह-५३५।
 हरगोविंद, गुरु-३२३।
 हरदयाल, साता-५२७, ५२८,
 ५३६।
 हरमिया-१५४।
 हरि नायक-४७८।
 हरिनद्र-१६६, २५६।
 हरियेण-१५६, १६१।
 हरिहर-२८७।
 हर्षक वंश-७८, ७९।
 अजातशत्रु-७८, ७९।
 उदय (उदायी)-७९।
 विधिसार-७८, ७९, ८१।
 हर्ष, देखिये हर्षवर्धन-२४१-२४३,
 २५५।
 हर्षवर्धन, देखिये हर्ष-२४०।
 हसन, महमूद-५३५।
 हसरत मोहानी, देखिये मोहानी,
 हसरत-५७५।
 हाइने-७०।
 हाइने गेल्बनर, आर०-२१, ४२।
 हाजी शरियतुल्लाह-४३१।
 हाफिज रहमत खा रुहेला-४३७।
 हार्डिंग, लार्ड-५१८, ५२५।
 हालदार, ए० के०-५२०।
 हिप्पालस-१७८।
 हिरादतस-८०।

हीराचंद-७०४।
 हुएनत्सांग (टवानचांग)-१६६,
 १८१, १८३, २२८, २४२।
 हुमायू-३०० ३०१, ३०२, ४३८।
 हुविष्क-१५६, १५८।
 हुसैन (इमाम)-४४६।
 हुसैन, गुलाम-५७३, ५७७।
 हुसैन, साकिर-७४४।
 हेफीस्तस-१५८।
 हेमू, दण्डिय विक्रमाजीत (विक्रमा
 दित्य)-३०३।
 हेराजस, देखिये कुपाण हेराजस-
 १५४।
 हेराफलीज-१५८, १६०।
 हेतिओस-६१, १५८।
 हेतिपोडोरस-१६१।
 हेस्टिंग्स, वारेन, लार्ड-३७५
 ३८१, ३८८, ४१७-४१८।
 हैवरअली-३८३-३८७, ३८६-३८९,
 ३९२, ३९३, ३९४, ४४३।
 हैवलाक-४३८ ४३९।
 हैवेल, ई० बी०-५२०।
 हो ची मिन्ह-६७२।
 होयसल वंश-२४५, २६७, २८७।
 होल्कर वंश-३५६, ३८८, ४०३,
 ४०४-४०५, ४०६, ४३०।
 ह्यूज, सर एडवर्ड-३६०।
 ह्यूम, ऐलन-४६०।
 ह्योजी, वेदरिख-३७।
 ह्विटले-५८२ ५८३।
 ह्वीलर, मोर्टीमर-२६।

ग्रंथ-सूची *

भारतीय इतिहास पर मार्क्स, एंगेल्स और लेनिन की रचनाएँ

मार्क्स, कार्ल। 'भारत में ब्रिटिश राज', का० मार्क्स और फ्रे० एंगेल्स, संकलित रचनाएँ, तीन खण्डों में, खण्ड १, भाग २ हिन्दी अनुवाद प्रगति प्रकाशन, मास्को १९७८।

मार्क्स कार्ल। भारत में ब्रिटिश राज के भावी परिणाम, का० मार्क्स और फ्रे० एंगेल्स, संकलित रचनाएँ, तीन खण्डों में, खण्ड १, भाग २ हिन्दी अनुवाद प्रगति प्रकाशन मास्को, १९७८।

Marx Karl and Engels Frederick *The First Indian War of Independence 1857 1859* Progress Publishers Moscow, 1978

मार्क्स कार्ल। ईस्ट इण्डिया कम्पनी, उसका इतिहास तथा उसके कार्य कलाप के परिणाम', कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स उपनिवेशवाद के बारे में' लेख और पत्र, हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९७६।

Lenin V I *Inflammable Material in World Politics* Collected Works vol 15, Progress Publishers Moscow 1963
लेनिन व्ला० ई०। 'एशिया का जागरण' एशिया का जागरण', लेख

संग्रह हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९७४।

लेनिन व्ला० इ०। 'मार्क्सवाद का विकृत रूप तथा साम्राज्यवादी अर्थवाद', लेख संग्रह, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९७२।

लेनिन व्ला० इ०। 'पूर्व की जातियों के कम्युनिस्ट संगठनों की दूसरी अखिल रूसी कांग्रेस में दी गयी रिपोर्ट', हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन मास्को १९८०।

लेनिन, व्ला० इ०। भारतीय क्रान्तिकारी संघ की', 'एशिया का जागरण', लेख संग्रह, हिन्दी अनुवाद, प्रगति प्रकाशन, मास्को, १९७४।

लेनिन, व्ला० इ०। 'चाहे कम हो, पर बेहतर हो', 'राज्य के प्रशासन

* सूची में भारतीय इतिहास से संबंध हमारे कुछ मुख्य सदस्य ग्रंथों के नाम भी दिये गये हैं।

म जनता की निरक्षर , लेख संग्रह हिन्दी अनुवाद प्रगति प्रकाशन
मास्को, १९७८।

प्राचीन भारत

- Age of the Nandas and Maurias* Banaras 1952
Agrawal D P *Copper Bronze Age in India* New Delhi 1971
Agrawal D P Kusumgar S *Prehistoric chronology and Radiocarbon Dating in India* New Delhi 1974
Agrawala V S *India as known to Panini* Lucknow 1953
Allchin B R, *The Birth of Indian Civilisation* Harmondsworth 1968
Allchin F R *Piklhal Excavations* Hyderabad 1960
Allchin F R *Uttur Excavations* Hyderabad 1961
Altekar A S *A History of Village Communities in Western India* Oxford, 1927
Aryan and Non Aryan in India ed by Deshpande Madhav M Hook, P E Ann Arbor 1979
Basham, A L *History and Doctrines of the Ajivikas* L 1951
Bhandarkar D R *Asoka* 3rd ed Calcutta 1955
Bhandarkar D R *The Early History of the Deccan* 3rd ed Calcutta 1928
Bhandarkar R G *Vaishnavism Sivaism and Minor Religions Systems* Varanasi 1965
Bhargava P L *India in the Vedic Age* Lucknow 1956
Bongard Levin G M *Studies in Ancient India and Central Asia* Calcutta 1971
Bongard-Levin G M *Maurian India* (in Russian) M 1973
Bongard-Levin, G M Ilyin G F *Ancient India* (in Russian) Moscow 1969
Bhattacharya S *The Indian Theogony* Cambridge 1970
Bose A, *Social and Rural Economy of Northern India (600 B C — 200 A D)* vol I II Calcutta 1942-45
Chattopadhyaya Debiprasad *Indian Atheism A Marxist Analysis* Calcutta 1969
Chattopadhyaya Debiprasad *Lokavata A Study in Ancient Indian Materialism* New Delhi 1959
Chattopadhyaya, Debiprasad *What is Living and What is Dead in Indian Philosophy* New Delhi 1976
Childe V G *New Light on the Most Ancient East* 4th ed New York 1957

- Comprehensive History of India* vol II, The Mauryas and Satavahanas, Calcutta, 1957
- Conze, E, *Buddhism Its Essence and Development* L, 1960
- Conze E, *Buddhist Thought in India* L, 1962
- The Cultural Heritage of India* Calcutta, vol I (1958), vol II (1962), vol III (1953) vol IV (1956)
- A Cultural History of India* ed by Basham A L, Oxford, 1975
- Dani, A H *Prehistory and Protohistory of Eastern India* Calcutta, 1960
- Das Dipakranjan *Economic History of the Deccan (from the fifth to the sixth century A D)* Delhi, 1969
- Dutt S, *Early Monastic Buddhism* 2 vls, Calcutta 1941-45
- Essays in Indian Protohistory* ed by Agrawal D P, Chakrabarti, Dilip K. Delhi 1979
- Fairservis W A, *The Roots of Ancient India* New York, 1971
- Ghosh A *The City in Early Historical India* Simla 1973
- Ghoshal U N, *The Agrarian System in Ancient India* Calcutta 1930
- Ghoshal U N, *A History of Indian Political Ideas* Bombay, 1959
- Ghoshal, U N *Studies in Indian History and Culture* Calcutta, 1957
- Gonda, J, *Vedic Literature* Wiesbaden 1975
- Gordon, D H *The Prehistoric Background of Indian Culture* Bombay, 1958
- Indian Society Historical Probing In Memory of D D Kosambi* ed by R S Sharma and Vivekanand Jha New Delhi 1974
- Jayaswal K P *Hindu Polity* 3rd ed, Bangalore 1955
- Jaiswal S *The Origin and Development of Vaisnavism* Delhi 1967
- Joshi J P *Excavations at Surkotada* Bombay 1973
- Kane P V, *History of Dharmasastra* vls I-V, Poona 1930 1962
- Kher N N, *Agrarian and Fiscal Economy in the Mauryan and Post-Mauryan Age* Delhi, 1973
- Kosambi, D D, *An Introduction to the Study of Indian History* Bombay, 1956
- Lamotte E, *Histoire du bouddhisme indien* Louvain, 1958
- Macdonell A A, Keith, A B, *Vedic Index* vol I II Delhi 1958
- Mackay E J H *Further Excavations at Mohenjo Daro* New Delhi 1938
- Mahabharata Myth and Reality* editors Gupta S P Ramachandran K S New Delhi 1976
- Majumdar, R Ch *Corporate Life in Ancient India* Calcutta 1922
- Majumdar R C, *Readings in Political History of India* Delhi 1976
- Marshall J, *Mohenjo Daro and the Indus Civilization* vls VI III L 1931
- Masson U M *Central Asia and Ancient East* (in Russian) Moskow Leningrad 1964

- Mookerji R R *Local Government in Ancient India* Delhi, 1958
 Narain, A K, *The Indo Greeks* Oxford 1957
 Piggott S, *Prehistoric India* Harmondsworth 1950
 Radiocarbon and Indian Archaeology ed by Agrawal D P, Ghosh A Bombay, 1973
 Rao, M S, Nagaraja, Halahotra K C, *The Stone Age Hill Dwellers of Tekkalakota* Poona 1965
 Rao, S R, *Lothal and the Indus Civilization* Bombay, 1973
 Raychaudhuri, H C, *Political History of Ancient India* 6th ed, Calcutta 1953
 Renou L, *The Destiny of the Veda in India* Delhi, 1965
 Rosenberg O O *The Problems of Buddhist philosophy* (in Russian), vol II, Petrograd, 1918
 Rosenfield, J M *The Dynastic Arts of the Kushans* Los Angeles, 1967
 Ruben W, *Die Lage der Sklaven in der altindischen Gesellschaft* Berlin, 1957
 Sankalia, H D, *Prehistory and Protohistory of India and Pakistan* 2nd ed, Poona, 1974
 Sankalia H D, Deo S B, *Report on the Excavations at Nasik and Jorwe* Poona 1955
 Sankalia H D, Subbarao, B Deo, S B, *Excavations at Maheshwar and Nandatoli 1952-1953* Poona Baroda, 1958
 Sastri K A N, *History of South India from Prehistoric Times to the Fall of Vijayanagar* 2nd ed Oxford 1958
 Sastri Nilakanta K A, *Aspects of India's History and Culture* Delhi 1974
 Sharma R S, *Sudras in Ancient India* Delhi 1958
 Shchetenko A Ya *Prehistoric Hindustan* (in Russian) Leningrad, 1979
 Singh M N *Life in North Eastern India in Pre Mauryan Times* Delhi 1967
 Singhal, D P *India and World Civilisation* vol I II L 1972
 Sircar D C, *Indian Epigraphy* Delhi 1965
 Sircar, D C, *Political and Administrative Systems of Ancient and Medieval India* Delhi, 1974
 Sircar, D C, *Studies in the Geography of Ancient and Medieval India* Varanasi 1960
 Sircar, D C *Studies in Yugapurana and other Texts* Delhi 1974
 Stavisky, B Ya, *Kushan Bactria* (in Russian) M 1977
 Stcherbatsky, Th *Buddhist Logic* vol I II, Leningrad 1930 1932
 Stcherbatsky, Th *The Central Conception of Buddhism and the Meaning of the Word dharma* L, 1923
 Stcherbatsky, Th *The Conception of Buddhist Nirvana* Leningrad 1927

- Subbarao B *The Personality of India* 2nd ed Poona 1958
 Suzuki B L *Mahayana Buddhism* L 1959
 Tarn W W, *The Greeks in Bactria and India* Cambridge 1951
 Thapar Romila, *Ancient Indian Social History* New Delhi 1978
 Thapar Romila *Asoka and the Decline of the Mauryas* Oxford 1961
The Vakataha Gupta Age ed by Majumdar, R Ch Altekar A S, Banaras 1954
 Wagle N *Society at the Time of the Buddha* Bombay 1967
 Wierder A K *Outline of Indian Philosophy* Delhi 1971
 Wheeler M *Early India and Pakistan* New York 1959
 Wheeler M *The Indus Civilisation* 3rd ed Cambridge University Press 1968

मध्यकालीन भारत

- Алаев Л Б Южная Индия Социально экономическая история XIV-XVIII вв Москва 1964 (अलायेव, ल० ब०। दक्षिण भारत। सामाजिक-आर्थिक इतिहास, १४ वीं-१८ वीं शताब्दी, मास्को, १९६४।)
 Антонова К А Очерки Могольской Индии времен Акбара, Москва, 1952 (अन्तोनोवा, क० अ०। 'अकबरकालीन मुगल भारत', मास्को, १९५२।)
 Ашрафян К З, Аграрный строй Северной Индии (XIII-середина XVIII в), Москва 1965 (अशफ़यान, क० ज०। उत्तरी भारत का कृषिक ढांचा, १३वीं-मध्य १८वीं सदी, मास्को, १९६५।)
 Ашрафян К З, Делинский султанат, Москва, 1960 (अशफ़यान, क० ज०। दिल्ली सल्तनत, मास्को, १९६०।)
 Ашрафян К З, Феодализм в Индии, Москва, 1977 (अशफ़यान, क० ज०। भारत में सामंतवाद, मास्को, १९७७।)
 История Индии в средние века, Москва, 1968 ('मध्यकालीन भारत का इतिहास', मास्को, १९६८।)
 Рейснер И М Народные движения в Индии в XVII-XVIII вв Москва, 1961 (रैस्नेर, इ० म०। भारत में १७-१८ सदियों में जन आन्दोलन, मास्को, १९५८।)
 Русско индийские отношения в XVII в, Сборник документов, Москва, 1958 (१७वीं सदी में रूस भारत संबंध' दस्तावेज मास्को, १९५८।)

Русско индийские отношения в XVIII в., Сборник документов, Москва, 1965 (१८वीं सदी में रूस भारत संबंध दस्तावेज माम्लो, १९६५।)

Сеченов Л С Путешествие Афанасия Никитина, Москва, 1980 (सम्मोनोर न० म०। जपनामी निकीतिन की यात्रा माम्लो, १९८०।)

Appadorai, A *Economic Conditions in Southern India 1000 1500 A D* 2 vls Madras 1936

Athar Ali M *The Mughal Nobility Under Aurangzeb* New York 1966

Chandra Satish *Parties and Politics and the Mughal Court 1707 1740* Reprint, New Delhi 1972

Chicherov A I *India Economic Development in the 16th 18th Centuries* Moscow 1971

Chopra, P N *Society and Culture During the Mughal Age 1526 1707* Agra 1955

Choudhury R *Some Historical Aspects of Feudalism in Ancient India (Down to the 14th Century A D)* Trivandrum 1959

Danvers F, *The Portuguese in India* 2 vls London 1891

Das Gupta I N *Bengal in the Sixteenth Century A D* Calcutta 1914

Datta K K *Survey of India's Social Life and Economic Conditions in the Eighteenth Century (1707 1813)* Calcutta 1961

Day U N *The Mughal Government A D 1556 1707* New Delhi 1970

Dikshitar, V R *Hindu Administrative Institutions* Madras 1929

Gopal S *Commerce and Crafts in Gujarat 16th and 17th Centuries* New Delhi, 1975

Gupta H T *Studies in later Mughal History of the Punjab 1707 1793* Lahore, 1944

Gupta K M *The Land System in South India Between c 800 A D and 1200 A D* Lahore 1933

Habib I *The Agrarian System of Mughal India* Bombay 1963

Ibn Hasan *The Central Structure of the Mughal Empire* Reprint New Delhi 1970

Irvine W *The Army of the Indian Moghuls* London 1903

Khan A R *Chieftains in the Mughal Empire during the Reign of Akbar* New Delhi 1977

Kulshreshtha B S *The Development of Trade and Industry under the Mughals (1526 1707 A D)* Allahabad 1964

- McLeod W H, *Guru Nanak and the Sikh Religion* Oxford, 1968
- Mahalingam, T V, *Economic Life in the Vijayanagar Empire* Madras 1951
- Menon P S, *A History of Travancore from the Earliest Times* Madras 1878
- Mohibul, Hasan, *Historians of Medieval India* Meerut, 1968
- Mohibul, Hasan, *History of Tipu Sultan* 2nd ed, Calcutta, 1971
- Moreland, W H *From Akbar to Aurangzib* London, 1923
- Moreland W H, *India at the Death of Akbar* Reprint, Delhi, 1962
- Moreland, W H, *The Agrarian System of Moslem India* Cambridge, 1929
- The Mughal Empire* Bharatiya Vidya Bhavan vol VII Bombay, 1974
- Naqvi H K *Urbanisation and Urban Centres under the Great Mughals* Simla, 1971
- Nehru Jawaharlal *The Discovery of India* 3rd ed, London, 1951
- Nijar B S, *Panjab under the Great Moghuls* Bombay, 1968
- Nizami, K A *Some Aspects of Religion and Politics in India During the 13 th Century* Aligarh 1961
- Nurul Hasan S, *The Thoughts on Agrarian Relations in Mughal India* New Delhi, 1973
- Prasad, I, *A Short History of Muslim Rule in India* Allahabad, 1930
- Qureshi, I H *The Administration of the Sultanate of Delhi* Lahore, 1944
- Qureshi, I H *The Administration of the Mughal Empire* Karachi 1966
- Rao, S M, *Eighteenth Century Deccan* Bombay, 1963
- Rao, C H, *History of Mysore* 3 vls Bangalore, 1943 1948
- Raychaudhuri, T, *Jan Company in Coromandel 1605 1690* S Gra venhage 1962
- Reading in Indian Economic History* ed by B N Ganguli, Bombay, 1964
- Rizvi S A A *Muslim Revivalist Movements in Northern India in the Sixteenth and Seventeenth Centuries* Agra 1965
- Saletore, B A, *Social and Political Life in the Vijayanagara Empire A D 1346 1646* 2vls Madras 1934
- Saran, P, *The Provincial Government of the Mughals* Allahabad, 1941
- Sardesai G S *New History of the Marathas* 3 vls 2nd imp Bombay, 1957
- Sarkar Jadunath *Fall of the Mughal Empire* 4 vls, 2nd ed Cal cutta 1949 1950
- Sarkar Jadunath, *History of Aurangzib* 5 vls Calcutta 1919 24
- Sarkar Jagadish N *Studies in Economic Life in Mughal India* Delhi 1975

- Sastri, K A N, *A History of South India from Pehistoric Times to the Fall of Vijayanagar* 2nd ed Oxford Madras 1958
- Sen S N, *Administrative System of the Marathas* 2nd ed Calcutta, 1925
- Sharma R S, *Indian Feudalism (c 300 1200 A D)* Calcutta 1965
- Sharma, S R *Maratha History Re examined (1295 1707)* Bombay 1944
- Sharma, S R, *Mughal Empire in India* 2nd ed Agra, 1966
- Sharma, S R *Religious Policy of the Mughal Emperors* Oxford 1940
- Sherwani H K, *History of Medieval Deccan* 2 vls Hyderabad 1973-1974
- Siddiqi, N A *Land Revenue Administration under the Mughals*
- Siddiqui, A M, *History of Golconda* Hyderabad 1956
- 1700 1750 Bombay 1970
- Spear, P *Twilight of the Mughuls* Oxford Karachi 1973
- Srinivasachari C S, *The Vijayanagar Empire* Bombay 1950
- Titus, M N, *Islam in India and Pakistan* Calcutta 1959
- Tod J *Annals and Antiquities of Rajasthan* 2 vls London 1829
- 1932
- Tripathi R P, *Rise and Fall of the Mughal Empire* Allahabad 1956
- Vaidya C V *History of Medieval Hindu India* 3 vls, Poona 1921 26
- Yasin *A Social History of Islamic India 1605-1748* Lucknow 1958

आधुनिक भारत और समकालीन भारत

- Агеев В Ф, *Английское завоевание Синда* Москва, 1979
(अगेयेव, व० फ०। अंग्रेजों द्वारा सिंध का अधिनहन मास्को, १९७९।)
- Алаев Л Б, *Социальная структура индийской деревни (Территория Уттар Прадеша, XIX век)*, Москва, 1976
(अलायेव, ल० ब०। '१९वीं सदी में उत्तरप्रदेश में भारतीय ग्रामों की सामाजिक संरचना', मास्को, १९७६।)
- Антонова К А, *Английское завоевание в XVIII веке*, Москва, 1958
(अन्तोनोवा क० अ०। १८वीं सदी में आंग्ल अधिनहन', मास्को, १९५८।)
- Бенедиктов А А, *Индийское крестьянство в 70-е годы XIX века*, Сталинабад, 1953
(बेनेदीक्तोव, अ० अ०। '१९वीं सदी

- के आठवे दशक में भारतीय कृषक समुदाय', स्तालीनाबाद, १९५३
- Гольдберг Н М, Очерки по истории Индии, Москва, 19
(गोल्डबेर्ग न० म०। भारतीय इतिहास की रूपरेखा' मास्को, १९६५)
- Гордон Полонская Л Р, Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана, Москва, 1963 (:
दोन पोन्नोन्स्काया, ल० र०। भारत तथा पाकिस्तान के सामाजिक
चिंतन में इस्लामी धाराएं , मास्को, १९६३।)
- Грулев М В, Очерк восстании пограничных племен Индии за последние 10 лет, Санкт Петербург, 1909 (ग्रुलेव, म० व०।
पहले दस वर्षों में सीमाप्रांतीय कबायली विद्रोह', सेंट-पीटर्सबर्ग
१९०९।)
- Девяткина Т Ф, Егорова М Н, Мельников А М, Зарождение коммунистического движения в Индии, Москва 1978 (देव्यात्किना त० फ० येगोरोवा म० न० मेलनिकोव अ० म०।
भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन का उदय' मास्को, १९७८।)
- Касымов А М, Борьба Мансура за свою независимость конце XVIII века, Ташкент, 1964 (कसीमोव, अ० म०। १९
सदी के अंत में मैसूर का अपनी स्वाधीनता के लिए संघर्ष', ताशकंद
१९६४।)
- Коліхаева Г П, Индия и Англия Проблемы экономических и политических отношений после 1947 г, Москва 1966 (कोलीखायेवा, ग० प०। 'भारत तथा इंग्लैंड - १९४७ के बाद
आर्थिक तथा राजनीतिक संबंधों की समस्याएं , मास्को, १९६६।
- Комаров Э Н, Литман А Д Мировоззрение Мохандас Карамचанда Ганди, Москва, 1969 (कोमारोव ए० न०, लिट्मन
अ० द०। 'मोहनदास कर्मचंद गांधी का विश्व दृष्टिकोण', मास्को
१९६९।)
- Кочнев В И, Государство сикхов и Англия, Москва 1968 (कोच्नेव व० इ०। सिख राज्य और इंग्लैंड', मास्को, १९६८।)
- Кузьмин С А Аграрные отношения в Синде (вторая половина XIX века), Москва 1959 (कुज्मीन, स० अ०। सिंध
में कृषि संबंध। १९वीं सदी का उत्तरार्ध , मास्को, १९५९।)
- Мартышин О П, Политические взгляды Мохандаса Карамчанда Ганди, Москва, 1970 (मर्तीशीन, ओ० व०। 'मोहनदास
कर्मचंद गांधी का राजनीतिक दृष्टिकोण' मास्को १९७०।)

- Народное восстание в Индии 1857-1859 Сборник статей к столетию восстания, Москва, 1957 (भारत मे १८५७ १८५९ का जन विद्रोह । विद्रोह की शताब्दी पर प्रकाशित लेख संग्रह मास्को, १९५७।)
- Осипов А М, Великое восстание в Индии, 1857-1859 Москва 1957 (ओमिपोव अ० म०। भारत म १८५७-१८५९ का महान विद्रोह', मास्को १९५७।)
- Персиц М А, Революционеры Индии в Стране Советов У историков индийского коммунистического движения, 1918-1921, Москва, 1973 (पर्मिस्त म० अ०। 'सोवियतो के देश मे भारतीय क्रांतिकारी - भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन का आरंभ। १९१८-१९२१ मास्को १९७३।)
- Раилов А В, Национально революционные организации Индии в борьбе за свободу 1905-1930 гг, Москва 1979 (राइकोव, अ० व०। स्वाधीनता संग्राम मे भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठन। १९०५-१९३०', मास्को १९७९।)
- Рейснер И М, Очерки классової борьбы в Индии, Москва, 1932 (रैस्नेर इ० म०। 'भारत मे वर्ग संघर्ष की रूपरेखा' मास्को १९३२।)
- Рустамов У А, Пригиндукушские княжества Северной Индии в конце XIX - начале XX в, Ташкент 1956 (रुस्तामोव उ० अ०। '१९वीं सदी के अंत - २०वीं सदी के प्रारंभ मे उत्तर भारत मे हिंदुकुशक्षेत्रीय रियासते', ताशकंद १९५६।)
- Семенова Н И, Государство сикхов Очерки социальной и политической истории Пенджаба с середины XVIII до середины XIX в, Москва 1958 (सेम्योनोवा न० इ०। 'सिख राज्य - मध्य १८वीं से मध्य १९वीं सदी तक पंजाब का सामाजिक राजनीतिक इतिहास' मास्को, १९५८।)
- Семенова Н И История сикхского движения в Индии, Москва, 1963 (सेम्योनोवा, न० इ०। भारत म सिख आंदोलन का इतिहास' मास्को, १९६३।)

- Ahluvalia, M M , *Freedom Struggle in India (1858-1909)* Delhi 1965
- Argov D *Moderates and Extremists in the Indian Nationalist Movement* Bombay, 1967
- Baden Powell, H H , *The Land Systems of British India* 3 vls , Oxford 1892
- Baden Powell, B H , *The Indian Village Community* London 1896
- Bagal J Ch , *History of the Indian Association 1876 1951* Calcutta, 1951
- Bagohi A K *Private Investment in India 1900 1939* Cambridge, 1972
- Balaram, N E , *A Short History of the Communist Party of India, Trivandrum, 1967*
- Ballhatchet, K , *Social Policy and Social Change in Western India 1817-1830* London, 1957
- Burns M *The Indian Press* London 1940
- Basu P *Oudh and the East India Company 1785 1801* London, 1943
- Bettelheim Charles, *India Independent* London 1969
- Bhatia H M *Famines in India 1860-1965* Bombay 1967
- Bhattacharya S *The East India Company and the Economy of Bengal from 1704 to 1740* Calcutta 1954
- Blyn George *Agricultural Trends in India 1891 1947 Output Availability and Productivity* Philadelphia 1966
- Bose P N *A History of Hindu Civilization During British Rule* 2 vls Calcutta 1894
- Bround E C , Har Dayal *Hindu Revolutionary and Rationalist* Tucson 1978
- Brown, J M *Gandhi's Rise to Power Indian Politics 1915 1922* Cambridge 1972
- Buchanan, D H , *The Development of Capitalistic Enterprise in India* New York 1934
- Catanach I J , *Rural Credit in Western India 1875 1930* Berkeley 1970
- Chandra, A N , *The Sannyasi Rebellion* Calcutta, 1977
- Chandra, Bipan *The Rise and Growth of Economic Nationalism in India* New Delhi 1966
- Chatterjee J C *Indian Revolutionaries in Conference* Calcutta 1961
- Chattopadhyay Gautam, Abani Mukherji *A Dauntless Revolutionary and Pioneering Communist* New Delhi 1976
- Chattopadhyay Gautam *Communism and Bengal's Freedom Movement* vol I New Delhi 1970
- Chaudhuri S Bh *Civil Disturbances During the British Rule in India (1765-1857)* Calcutta 1955

- Chaudhuri S Bh *Civil Rebellion in the Indian Mutinies (1857 1859)* Calcutta, 1957
- Choksay, R D, *Economic History of the Bombay Deccan and Karnatak (1818 1865)* Poona 1945
- Choudhary Sukhbir *Moplah Uprising (1921 23)* Delhi 1977
- Choudhary, Sukhbir *Peasants and Workers Movement in India 1905 1929* New Delhi 1971
- Chowdhury, B, *Growth of Commercial Agriculture in Bengal (1757 1900)* vol I Calcutta, 1964
- A Contemporary History of India* ed by Balabushevich V V and Dyakov, A M New Delhi, 1964
- Contributions to Indian Economic History* 2 vls Delhi, 1961 1963
- Cunningham, J D, *A History of the Sikhs* Calcutta, 1903
- Datta, K *The Santhal Insurrection of 1855 57* Calcutta 1940
- Datta, K K *History of the Freedom Movement in Bihar* 3 vls Patna, 1957
- Deol, G S, *The Role of the Gadar Party in the National Movement* Delhi 1969
- Desai A R, *Social Background of Indian Nationalism* Bombay 1977
- Dutt R C, *The Economic History of India* Reprint 2 vls Delhi, 1963
- Dutt R P, *India Today and Tomorrow* London 1955
- Economic History of India 1857 1956* ed by V H Singh Bombay 1965
- Economic Problems of Modern India* ed by R Mukherjee, 2 vls, London 1939 1941
- Economy and Society Essays in Indian Economic and Social History* ed by K N Choudhuri, Clive J Dewey Delhi 1979
- Farquhar J N, *Modern Religious Movements in India* London 1829
- Firminger W K, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report* Reprint Calcutta, 1962
- Frankel Francina R, *India's Political Economy 1947 1977 The Gradual Revolution* Princeton 1978
- Frykenberg, R E, *Guntur District 1788 1848 A History of Local Influence and Central Authority in South India* Oxford 1965
- Furber, H *John Company at Work* Cambridge 1948
- Gadgil, D R, *The Industrial Evolution of India in Recent Times* London, 1954
- Gadgil, D R, *Origins of Modern Indian Business Class An Interim Report* New York 1959
- Ganguli, B N *Dadabhai Naoroji and the Drain Theory* Bombay 1965

- Ghosal H R, *Economic Transition in the Bengal Presidency (1793 1833 Calcutta 1966*
- Glaserapp H von *Religiose Reformsbewegung im Heutigen Indien* Leipzig 1928
- Gopal S, *British Policy in India 1858 1905* Cambridge 1965
- Gopalakrishnan P K *Development of Economic Ideas in India (1880 1950)* New Delhi, 1959
- Gordon L A *Bengal the Nationalist Movement 1876 1970* Delhi 1974
- Guha, A *Planter Raj to Swaraj Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1826 1947* New Delhi 1977
- Gupta, H R *History of the Sikhs* 3 vls Lahore 1944
- Gupta, M *History of the Indian Revolutionary Movement* Bombay 1972
- Gupta M, *They Lived Dangerously* Delhi 1969
- Guha R *A Rule of Property for Bengal* La Haye, 1963
- Gupta S C *Agrarian Relations and Early British Rule in India A Case Study of Ceded and Conquered Provinces (Uttar Pradesh) (1801 1833)* Bombay 1963
- Hanson A H *The Process of Planning A Study of Indias Five Year Plans 1950 1964* London 1966
- Hardass Balshastrī *Armed Struggle for Freedom (Ninety Years of War of Indian Independence 1857 to Subhas)* Poona 1958
- Hardy P, *The Muslims of British India* Cambridge 1972
- Heimsath C H *Indian Nationalism and Hindu Social Reform* Princeton 1964
- Hunter W W *The Indian Muslims* 3rd ed London 1876
- Immortal Heroes Lives of the Communist Leaders* New Delhi 1975
- India and Lenin* A Collection Delhi 1960
- India and the Soviet Union* A Symposium Delhi 1969
- Indian Freedom Struggle Centenary Souvenir 1857 1957* ed by S L Sharma and M R Kumar Delhi 1957
- Jain L C *Indigenous Banking in India* London 1929
- Jha M, *Role of Central Legislature in Freedom Struggle* New Delhi 1972
- Sohan Singh Josh *The Great Attack Meerut Conspiracy Case* New Delhi 1979
- Sohan Singh Josh *Baba Uohan Sohan Bhakna Life of the Founder of the Ghadar Party* New Delhi 1970
- Joshi Nirmala *Foundations of Indo Soviet Relations A Study of Non Official Attitudes and Contacts 1917-1947* New Delhi 1975
- Joshi V S *Vasudeo Balwant Phadke First Indian Rebel Against British Rule* Bombay 1959

- Karmarkar D P *Bal Gandadhar Tilak A Study* Bombay 1956
- Kaushik D Mitrokhin L *Lenin His Image in India* Delhi 1970
- Kaviraj N *A Peasant Uprising in Bengal 1783 The First Formidable Peasant Uprising against the Rule of East India Company* New Delhi 1972
- Kemp P M *Bharat Rus An Introduction to Indo Russian Contacts and Travels from Mediaeval Times to the October Revolution* Delhi 1958
- Kidron M *Foreign Investments in India* London 1965
- Kling Blair B *Blue Mutiny* Philadelphia 1966
- Kotovskiy G G *Land Reforms in India* New Delhi, 1964
- Kumar Dh *Land and Caste in South India Agricultural Labour in the Madras Presidency during the Nineteenth Century* Cambridge 1965
- Kumar R *Western India in the Nineteenth Century* London, 1968
- Land Control and Social Structure in Indian History* ed by E Frykenberg Madison 1969
- Leadership and Political Institutions in India* ed by R L Park and I Tinkers Princeton 1959
- Levkovsky A I *Capitalism in India Basic Trends in Its Development* New Delhi 1964
- Majumdar B *History of Political Thought from Rammohan to Dayanada (1821-84)* Calcutta 1934
- Majumdar B B *Militant Nationalism in India* Calcutta 1966
- Majumdar R C *History of the Freedom Movement in India* 3 vls Calcutta 1962 1963
- Mazumdar A C *Indian National Evolution A Brief Survey of the Origin and Progress of the Indian National Congress and the Growth of Indian Nationalism* 2nd ed Madras 1917
- Mazumdar B B *Indian Political Associations and Reforms of Legislature 1818-1917* Calcutta 1965
- McCully B T *English Education and the Origin of Indian Nationalism* New York 1940
- Mehrotra, S R *The Emergence of the Indian National Congress* New York 1971
- Menon V P *The Story of the Integration of the Indian States* London 1956
- Menon V P *The Transfer of the Power in India* London 1957
- Metcalf T R *The Aftermath of Revolt India 1857-1870* Princeton 1964
- Mishra G, *Agrarian Problems of Permanent Settlement A Case Study of Champaran* New Delhi, 1978
- Misra, B B *The Indian Middle Class* London 1961 Mitrokhin, L V, *Friends of the Soviet Union Indian's Solidarity with the*

- USSR during the Second World War in 1941-1945* New Delhi 1977
- Morris M D, *The Emergence of an Industrial Labour Force in India A Study of the Bombay Cotton Mills 1854 1947* Berkeley Los Angeles 1965
- Mukerjee, H *India's Struggle for Freedom* Calcutta 1962
- Mukherjee H and Mukherjee U *Bande Mataram and Indian Nationalism (1900 1908)* Calcutta 1957
- Mukherjee, H and Mukherjee, U, *Bipin Chandra Pal and India's Struggle for Swaraj* Calcutta, 1958
- Mukherjee H and Mukherjee, U, *Sri Aurobindo's Political Thought (1893 1908)* Calcutta 1958
- Mukherjee, N *The Ryotwari System in Madras (1742 1827)* Calcutta, 1962
- Mukherjee R *The Rise and Fall of the East India Company A Sociological Appraisal* Berlin, 1955
- Natarajan J *History of Indian Journalism* Delhi 1955
- Natarajan L *Peasant Uprisings in India 1850 1900* Bombay, 1953
- Neale, W C *Economic Change in Rural India Land Tenure and Reform in Uttar Pradesh 1800-1955* New Haven 1962
- Pal Bipinchandra, *Swadeshi and Swaraj The Rise of New Patriotism* Calcutta 1954
- Pal, Dharm, *Tatya Tope* New Delhi, 1958
- Parulekar S V, *Revolt of the Varlis* Bombay, 1947
- Pavlov, V I, *Historical Premises for India's Transition to Capitalism (Late 18th to Mid 19th Century)* Moscow, 1978
- Pavlov V I *The Indian Capitalist Class* New Delhi, 1964
- Peasant Struggles in India* ed by A R Desai Bombay, 1978
- Philips, C H *The East India Company 1784 1834* Manchester 1940
- Prasad B *The Foundations of India's Foreign Policy* Calcutta 1955
- Raghuwanshi V P S, *Indian Nationalist Movement and Thought* Agra 1959
- Rai Lajpat *Young India (An Interpretation and a History of the Nationalist Movement from Within)* London 1917
- Rai Lajpat *England's Debt to India A Historical Narrative of Britain's Fiscal Policy in India* New York 1917
- Raju A Sarada *Economic Conditions in the Madras Presidency 1800-1850* Madras 1941
- Ranga N G, *History of Kisan Movement in India* Madras, 1939
- Ranga N G *Revolutionary Peasants* New Delhi 1949
- Rao, C Rajeswara *The Historic Telengana Struggle Some Useful Lessons from Its Rich Experience* New Delhi, 1972
- Rebellion 1857 A Symposium* Delhi 1957

- Rothermund D, *The Phases of Indian Nationalism and Other Essays* Bombay 1976
- Sadasivan D, *The Growth of Public Opinion in the Madras Presidency (1858 1909)* Madras, 1974
- Saha Panchanan *History of the Working Class Movement in Bengal* New Delhi, 1978
- Sardesai, G S *New History of the Marathas* 3 vls Bombay 1946
- Sarkar S, *The Swadeshi Movement in Bengal 1903 1908* New Delhi 1973
- Savarkar, V, *The Indian War of Independence (National Rising of 1857)* Bombay 1946
- Seal A *The Emergence of Indian Nationalism—Competition and Collaboration in the Later Nineteenth Century* Cambridge 1968
- Sechanavis Ch, *Lenin and India* Calcutta 1969
- Sen, N, *Bengal's Forgotten Warriors* Bombay, 1945
- Sen, Sunil *Agrarian Struggle in Bengal 1946 47* New Delhi 1972
- Sen, S, *Agrarian Relations in India (1793 1947)* New Delhi, 1979
- Sen, S, *Administrative System of the Marathas* Calcutta, 1925
- Sen, S P, *The French in India* 2 vls, Calcutta 1947 1958
- Sen Gupta K K, *Pabna Disturbances and the Politics of Rent 1873 1885* New Delhi 1974
- Shrivastava, H, *The History of Indian Famines (1858 1918)* Agra 1971
- Siddiqi, A, *Agrarian Change in a Northern Indian State Uttar Pradesh 1819 1833* Oxford, 1973
- Singh G *The British Occupation of the Punjab* Amritsar Patiala 1955
- Singh, K Singh, S, *Ghadar 1915 India's First Armed Revolution* New Delhi, 1966
- Singh K *Prophet of Indian Nationalism A Study of Political Thought of Sri Aurobindo Ghosh 1893-1910* London, 1963
- Singh Khushwant *The Sikhs* London 1953
- Singh V B *From Naoroji to Nehru Six Essays in Indian Economic Thought* Delhi, 1975
- Sinha H *Early European Banking in India* London 1927
- Sinha L P *The Left Wing in India (1919 1947)* Muzaffarpur 1967
- Sinha N K *Economic History of Bengal from Plassey to the Permanent Settlement* 2 vls, Calcutta 1956 1962
- Sinha, P B *Indian National Liberation Movement and Russia (1905-1917)* New Delhi 1975
- Sinha, R N *Bihar Tenantry (1783 1833)* New Delhi 1968
- Sitaramayya, B P, *The History of the Indian National Congress* 2 vls Bombay, 1946

- Smith W C *Modern Islam in India A Social Analysis* London 1946
- Socialism in India* ed by B R Nanda Delhi 1972
- State Politics in India* ed by Narain I Meerut 1967
- State Politics in India* ed by Weiner M, Princeton 1968
- Stokes E *The English Utilitarians and India* Oxford, 1959
- Stokes E *The Peasant and the Raj Studies in Agrarian Society Peasant Rebellion in Colonial India* Cambridge 1978
- Strike The Story of the Strike in the Indian Navy* ed by G Adhikari Bombay, 1946
- Studies in the Bengal Renaissance In Commemoration of the Birth Centenary of Bipinchandra Pal* ed by Atulchandra Gupta Jadavpur 1958
- Sundarayya P *Telengana People's Struggle and Its Lessons* Calcutta 1972
- Tendulkar D G *Mahatma Life of Mohandas Karamchand Gandhi* 8 vls, Bombay 1951-1954
- Thakur G Bhagat Singh *The Man and His Ideas* Bombay, 1953
- Tilak and the Struggle for India's Freedom* ed by Reisner, I M and Goldberg N M New Delhi, 1966
- Timberg Thomas A *The Marwaris From Traders to Industrialists* Delhi, 1978
- Tripathi A *The Extremist Challenge in India between 1890 1910* Calcutta, 1967
- Yajnik Indulal Shyamaji Krishnavarma (*Life and Times of an Indian Revolutionary*) Bombay, 1950
- Wasti S R *Lord Minto and the Indian Nationalist Movement* Oxford 1964
- Whitcombe E *Agrarian Conditions in North India* vol I New Delhi 1971
- Wolpert S A, *Morley and India 1906-1910* Berkeley Los Angeles 1967
- Wolpert S A *Tilak and Gokhale Revolution and Reform in the Making of Modern India* Berkeley Los Angeles 1962

पाठको से

प्रगति प्रकाशन को इस पुस्तक के अनुवाद और डिजाइन के संबंध में आपकी राय जानकर और आपके अन्य सुझाव प्राप्त कर बड़ी प्रसन्नता होगी। अपने सुझाव हम इस पते पर भेजें

प्रगति प्रकाशन

१७ जुवोव्स्की बुलवार

मास्को सोवियत संघ।

